

تفسیر مظہری

جلد دوم

بقیہ سورۃ بقرہ ۷ سورۃ نساء
پارہ ۲ ۳ ۴

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد رضا رائلہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبد اللہ رائم الجلالی

رفیق ذلکۃ السطنین

مکاشفہ

دارالاشاعت

استاذانہ کراچی — فون ۲۱۳۷۹۸

تفہیم و ملوک قادیانی اور حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
ذوالشاعت کی مطبوعہ مستند کتب

نقد و سنجش نظام آموزشی

[illegible]

1998

تفسیر الهادی از ترجمه شرح از ۲۰	مولا محمد تقی رشتی
تفسیر المسم ۲۰	مولا زکریا آملی
مباح تردید ۲۰	مولا فضل محمد صاحب
مشق الوداد و شریف ۲۰	مولا سراج محمد باقر شاد
مشق لغاتی ۲۰	مولا فضل احمد صاحب
مصادف الحیث ترجمه و شرح ۲۰	مولا ابراهیم خان قزوینی
مشکوۃ الشریع ترجمه مع عبارات ۲۰	مولا علی دین محمد صاحب
روض الصالحین المسم ۱۰	مولا حسین دین محمد صاحب
الادب الفوق کلام ترجمه و شرح ۲۰	مولا محمد حسن صاحب
مطالع برقی ۲۰	مولا علی محمد صاحب
تقریر کلمات شریف ۲۰	مولا محمد حسن صاحب
تجربہ کارانی شریف ۲۰	مولا محمد حسن صاحب
تحکیم الاصلیات ۲۰	مولا محمد حسن صاحب
شعیر الامین نووی ۲۰	مولا محمد حسن صاحب
قصص العرب ۲۰	مولا محمد حسن صاحب

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۶۳۱۸۶۱-۲۶۳۱۳۷۸-۲۱-۲۱

کاپی راعت در جسر پیش نمبر
اس ترجمہ اکیڈمک کے حقوق ملکیت پاکستان میں محفوظ اور اشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

پابند نام : ظلیل با شرف محلہ اور اشاعت کراچی
طباعت : ۱۹۹۹ء ظلیل پریس کراچی
صفحات : ۶ جلد

﴿.....لئے کے پتے﴾

ادارۃ المدونہ جاسر ذوالعلوم کراچی
محرم واسلامیات ۱۰۹۰ واپس کی لاہور
کتبہ سید احمد شہید فورہ پورہ لاہور
کتاب ادارہ اے بی ایچ پبلیکیشنز لاہور
کتبہ رحمانیہ ۸۰۸ اور پناہ لاہور

جہاں القرآن اور اسلام کراچی
جہاں علوم 25-۲۸ لاہور
تخیم کتب و پوسٹ بک سٹور لاہور
کتبہ مکتبہ و شیعہ سیدہ زکریا لاہور
پناہ دہلی کتب و شیعہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست مضامین تفسیر منظری اردو جلد دوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	قرآن مجید ہے حدیث :- ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء کی تفصیل	۱۵	تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض
۳۳	آیت :- وَاذْکُرْ اَنْیُّوۃَ اِبْرٰہِیْمَ وَنَبِیِّہٖ اٰیۡمٰتِہٖ کَیۡفَ تَنۡحٰی الْمَوۡتٰی کی تفصیل	۱۶	رسول اللہ ﷺ کی تمام انسانوں پر فضیلت
۳۴	حدیث :- یمن حق بالشک من ابراہیم	۱۷	رسول اللہ ﷺ کے بعض معجزات اور خصوصیات
۱	حدیث :- یس الخیر کا لمعاینہ	۱۸	حدیث :- ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ فی کل حشر
۳۵	صوفیہ کے نزدیک مروج نزول کی حقیقت	۱۸	مسئلہ :- اللہ پر اُمّی پر ایمان
۳۸	حدیث :- ماضی عثمان ماعمل بعد الیوم	۱۹	امادیت :- لا تغفلوا بین انبیاء اللہ اور لا تخیرونی
۴۰	حدیث :- لا یدخل الجنة منان ولا عتاق	۱۹	علی موسیٰ اور لا اقول ان احد الفضل من یونس
۴۱	حدیث :- بائکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ	۲۰	مسئلہ :- تمام حلوٰث اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ پر کوئی
۴۲	حدیث :- حنفی کٹھنہا من الاطلاق	۲۱	چیز واجب نہیں
۴۳	مسئلہ :- نابالغ کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں	۲۱	حضرت عمرؓ کا قول کہ رسول اللہ ﷺ کے وفات پاتے
۴۴	حدیث :- حرام مال سے صدقہ قبول نہیں	۲۲	ہی عرب مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ لہا کرنے سے
۴۴	اگر مال اسباب اور غیر محض الزاک بغرض جہالت ہو تو	۲۲	انکار کر دیا
۴۵	اس کی زکوٰۃ واجب ہے، کیا ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہے	۲۳	مسئلہ :- جتنا سایہ اصل کا محتاج ہو تا ہے اس سے بڑھ کر یہ
۴۶	حدیث :- من امن مسلم یغفر غمسا ویزرع زرعاً	۲۳	کا نکات اپنی حق اور جہاد حق کے لئے خالق کی محتاج ہے
۴۷	کی تشریح :-	۲۴	حدیث :- اللہ سوتا نہیں اور نہ سوتا اس کے لئے نہ پاس ہے
۴۸	حدیث :- لا یدخل هذا فی بیت قوم الا ادخلہ الذل	۲۴	کری کا ذکر اور تمام زمینوں اور آسمانوں کا کہ یہی سے قوتوں
۴۹	مسئلہ :- انکور، چھوڑے اور ہر قسم کے ظلم کا معتر یا نصف	۲۵	آپ شاکری کے فضائل
۵۰	عشر لو اگر واجب ہے :-	۲۶	جہاد کی غرض دفع فساد ہے جہر اسلام کا مقصود نہیں
۵۱	سبزیوں اور ترکاریوں کا عشر سے مستثنیٰ ہیں :-	۲۷	مسئلہ :- ایمان محض عطا و نہ لو نہ دی ہے
۵۲	مسئلہ :- کیا لاندہ کی زکوٰۃ دینے کیلئے سال تمام ہو یا اور عاقل	۲۸	حدیث :- من امن مولود اللہ یونس علی الفلق کی تشریح
۵۳	بالغ ہو یا ضروری ہے یا صرف اسلام کافی ہے اور کیا لاندہ کا	۲۹	نمر اور حضرت ابراہیمؑ کا قصہ
			آیت :- وَادْعُ اٰلِیۡہِٗٓ مَیۡمُوۡنَہٗ قُرۡبٰنِیۡہٗ کَیۡدِیۡہِٗٓ مِیۡمٰہِٗٓ
			یا عزیز کا قصہ اور اس امر کی تشریح کی قرآن سے کون سا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۴	مسئلہ :- سود کی حرمت، سود کی حرمت کی علت کیا ہے۔ کیا آیت ربواً مجمل ہے؟	۵۷	نصاب یعنی پانچ وقت ہو نا لازم ہے
۶۵	مسئلہ :- ہاپ تول کی چیزوں کو اگر ہم جنس چیزوں کے عوض فروخت کیا جائے تو کسی بیشی اور لو حد با جائز ہے کسی ایک چیز کی تاخیر ادا کے عوض یا رتوی ہونے کی وجہ سے مقدار میں کمی بیشی کرنا جائز ہے	۵۸	مسئلہ :- خرابی زمین کی پیداوار کا حکم اور اس کی تفصیل
۶۶	مسئلہ :- پھولوں کے عوض کھجوروں کی اور کشمش کے عوض انگوروں کی اور تر گندم کے عوض خشک گندم کی بیج کا حکم	۵۹	مسئلہ :- چاندی اور سونے کی کان کا حکم، عام معدن کا حکم
۶۷	مسئلہ :- جو کسی بیج کیوں کے عوض مسئلہ :- کھجوروں کی بیج کو بھجور کے عوض	۶۰	مسئلہ :- سکرا مال یا کپڑا رتوی مال ذکوۃ میں دینا جائز نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور کتبہ نبوی کی خدمت علماء کی فضیلت
۶۸	مسئلہ :- کسی جانور کی بیج کو بھجور کے عوض	۶۱	مسئلہ :- سال کو برادر کرنا حرام ہے
۶۹	مسئلہ :- ہم جنس یا غیر جنس جانوروں کا یا ہی جانور بیج کو شرطاً کے شرطا کرنے کا حکم اور اس میں اختلاف بعض شرطیکہ ہوتی ہیں نہ ان سے بیج فاسد ہوتی ہے نہ خون کی پابندی کی جاتی ہے، بعض شرطیں بیج کو فاسد نہیں کرتیں اور خود بھی ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے، بعض شرطیں بیج کو فاسد کر دیتی ہیں ایسی بیج سو کے حکم میں ہوتی ہے	۶۲	مسئلہ :- نفلی خیرات غیر مسلم ذی کو دی جا سکتی ہے، ذکوۃ عشر وغیرہ کا مستحق صرف مسلمان ہے
۷۰	مسئلہ :- حرام کو حلال سمجھنا حرام ہے	۶۳	مسئلہ :- وحی طالب علم اور مجاہدین اور سوال نہ کرنے والے فقراء جیسے اصحاب مسئلہ جن کی تعداد چار سو تھی خیرات کے زیادہ مستحق ہیں
۷۱	مسئلہ :- مال احکامات من الربوا الاکان عاقبة امرہ الی فلسفہ کی توضیح	۶۴	سوال کی ممانعت اور مقدمہ مال جس کی موجودگی میں سوال کی ممانعت ہے
۷۲	مسئلہ :- ماقتضت صدقة من مال وما زاد الله بعفو الاعزاء وما اتواضع احدلله الالوہ	۶۵	جہاد کے لئے کھڑا لانے کے متعلق حدیث آیت :- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَرَفَعُونَ فِي شَيْءٍ
۷۳	مسئلہ :- ما خلق عيال الله	۶۶	حدیث معمران کے ذیل میں سود خوروں کو دیکھنے کا بیان جن کے ہاتھ کیا تھے کو فخریہ تھیں
۷۴	مسئلہ :- الاکل شی من امر الجاہلیہ	۶۷	سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گولائی دینے والے کے متعلق حدیث
۷۵	مسئلہ :- نعت قلمی موضوع	۶۸	مسئلہ :- وہابی مذہب کافروں کے لئے مخصوص ہے
۷۶	مسئلہ :- نہی رسول الله ﷺ ان تشتري التمرة حتى تقطع وقال اذا ظهر الربوا في قرية الخ	۶۹	مسئلہ :- بیع کیا ہے، دیوانہ اور ناجائز بیچ کی بیع درست نہیں سمجھ دیکھنے والے بیچ کی بیع درست ہے
۷۷	مسئلہ :- ما من قوم يظفون الربوا فيهم الخ	۷۰	مسئلہ :- بغیر زبان سے الفاظ کہنے، بیچ کے لین دین
۷۸	مسئلہ :- سود خور کو قید کر دیا جائے جب تک توبہ نہ کرے نہ چھوڑا جائے، اگر وہ طاقتور ہو اور گرفتار نہ ہو تو حکام اسلام اس کے خلاف جنگ کرے، ہر مذکور فریضہ اور	۷۱	مسئلہ :- فضولی کی خرید و فروخت، بیچ کی صحت کیلئے ولایت شرعیہ لازم ہے
۷۹	مسئلہ :- بیع کے چار اقسام اور ان کے احکام	۷۲	مسئلہ :- بیع کے چار اقسام اور ان کے احکام

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۴	سے چلاؤ نہیں ہوتا ان کے اندر شی مہول کا کسی قدر بھول ہونا بھی درست ہے لیکن جہاں مال کا مال سے چلاؤ ہوتا ہے جیسے بیع ابدیہ اور اقرار تو ان میں مکمل علم کی ضرورت ہے	۷۶	حضرت ابو بکرؓ کا قول لو منعونی عقلا جاعدتھم
۸۵	مسئلہ :- شریعت نے قرض کو عداوت کی طرح قرار دیا ہے مگر بدل قرض کو اصل قرض کا حصہ نہیں ہے	۷۷	حدیث :- بادل اگر قرض کی ادائیگی کو اتار دے تو یہ قلم ہے
۸۶	مسئلہ :- کن چیزوں کا قرض لینا دینا جائز ہے	۷۸	مسئلہ :- مرد کے مال کا حکم کہ کیا اس کا مال فنی ہے یا داروں کی میراث
۸۷	مسئلہ :- قرض لینے والا قرض دینے والے کو کوئی تحفہ دینے کی شرط، قرض لینے کے وقت نہیں کر سکتا یہ ناجائز ہے لیکن بغیر شرط لگائے اگر وہ لوگوں میں تحفہ دینے لینے کی رسم ہو تو کوئی حرج نہیں	۷۹	حدیث :- من یسر علی معسر الخ
۸۸	مسئلہ :- کیلہ روٹی اور خیر قرض دینا لینا جائز ہے	۸۰	آیت :- واتقوا یوسائر جمعون فیہ الی اللہ کی تخریج
۸۹	مسئلہ :- تحریر قرض اور اس سے متعلق بحث	۸۱	سب سے آخر میں یہی آیت ہازل ہوئی اس کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ کو بیش ۲۱ روزہ زندہ رہے اور ۳ روز قح الاول الاحد کو حضور ﷺ کی وفات ہوئی
۹۰	مسئلہ :- قرض دلا کر اقرار کرنا قرض کا ثبوت ہے	۸۲	مسئلہ :- بیع متعلم جائز ہے
۹۱	مسئلہ :- دیوالے، پاگل، دماغی مریض اور بچہ کی گواہی جائز نہیں	۸۳	مسئلہ :- اگر لوائے بیع کی مدت مقرر نہ ہو تو علم جائز نہیں اگر قیمت فور الاول کی جائے اور ادائیگی کی مدت مقرر کر لی جائے تو درست ہے
۹۲	کیا نظام کی شہادت معتبر ہے	۸۴	مسئلہ :- لوائے ضمن، لوائے بیع، لوائے ہرج کی بیعت مقرر کرنی لازم ہے، بیعت سے پہلے مطالبہ جائز نہیں مگر قرض کی ادائیگی کی بیعت لازم نہیں، بیعت سے پہلے مطالبہ صحیح ہے
۹۳	مسئلہ :- مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی معتبر نہیں، وہاں ایک فرقہ کے کافر کی دوسرے فرقہ کے کافر کے خلاف شہادت قابل قبول ہے	۸۵	مسئلہ :- جب تک چیز کی جنس، نوع، صفت اور مقدار معلوم نہ ہو، قلم ناجائز ہے، بیعت لوائہ بھی مقرر ہوئی چاہئے لیکن کیلہ اس المال کی مقدار اور لوائہ بیع کا مقام بھی معلوم ہو تا مگر یہ ہے اور کیا وقت بیع سے وقت لوائہ بیع کا جائز میں موجود ہونا لازم ہے یہ مسئلہ اختلافی ہے
۹۴	مسئلہ :- زنا کے گواہ چار مرد ہونا لازم ہیں	۸۶	مسئلہ :- باپ قول دہائی اور غیر شکات گتھی کی چیزوں کی بیعت ناجائز ہے کیا معدودات متفردہ کی بیعت مسلمہ درست ہے
۹۵	دوسرے امور کی شہادت کے لئے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں	۸۷	مسئلہ :- کیا بائوہ کی بیعت مسلمہ درست ہے
۹۶	تجویزی جرائم اور قصاص میں عورتوں کی شہادت غیر مقبول ہے	۸۸	مسئلہ :- کیا بائوہ قرض لینا دینا جائز ہے
۹۷	کیا عورتوں کی شہادت نکاح طلاق وغیرہ میں معتبر ہے؟	۸۹	مسئلہ :- نکاح، طلاق، صلہ اور وہ تمام مقننہ جن میں مال کا مال
۹۸	مسئلہ :- حدیث کی روایت کے لئے راوی کا اتزلا ہونا یا مرد میں ہونا متعدد ہونا لازم نہیں	۹۰	حدیث :- ان مداءکم و اموالکم و اعراضکم حرام
۹۹	حدیث :- حرمة مالکم کحرمة دمکم	۹۱	حدیث :- من قتل دون ماله فیهو شہید الخ
۱۰۰	حدیث :- من قتل دون ماله فیهو شہید الخ	۹۲	مسئلہ :- مالی معاملہ نہ ہو تو ایک گواہی کیساتھ حدی کو مل کر

صفحہ	مثنوی	صفحہ	مثنوی
۹۷	مسئلہ :- خرید و فروخت کا کوئی اعتبار مستحب ہے	۱۲	ذکر کی وجہ سے مستحب نہیں بلکہ اس معاملہ کو مسئلہ اعتقادی ہے
۹۸	حدیث :- ابلح النبی ﷺ فرساً من امرئیس اس حدیث میں غلام خرید کی شدت کو دو گواہوں کے قائم مقام قرار دیا گیا	۱۳	مسئلہ :- گواہ پر لازم ہے کہ لفظ اشدھد کہہ کر گواہی دے
۹۹	حاکم کو اگر واقعہ خود معلوم ہو تو اسے علم کی بنا پر فیصلہ کرنا جائز ہے	۱۴	مسئلہ :- جن امور کی مردوں کو اطلاع نہیں ہوتی اور مرد مشاہدہ نہیں کرتے تو ان کے حلقے خد اور قوی کی شدت معتبر ہے، کہا تھا ایک عورت کی شدت کافی ہے بلا مردی جائز نہیں بلکہ یہ مسئلہ خلافی ہے
۱۰۰	مسئلہ :- بار شدہ عیا کوئی اور اگر کسی پر اس کا کوئی حق ہو اور اس کو اپنے حق کا چھٹی علم بھی ہو اور وہی طریقہ ہو تو اس سے جبراً حق وصول کرنا جائز ہے	۱۵	مسئلہ :- عدالت یعنی قاضی نہ ہونے کا حق ہے قراض کو لو اگر بار نکھڑے پر بیوز نکھڑو معتبر ہے جہتہ جانا
۱۰۱	مسئلہ :- اگر دوسری عدالت میں حقدار لے جایا گیا ہو تو پہلی عدالت یا سابق حاکم کے علم کی بنا پر یہ دوسرا حاکم فیصلہ نہیں دے سکتا	۱۶	فسخ کی وجہ سے جن لوگوں کی شدت قبول نہیں یا بشرط کسی بیگماری دشمنی کی وجہ سے قبول نہیں یا گواہی دے
۱۰۲	مسئلہ :- مشتری اور بائع کسی کتاب یا شام کو ضرورت پہنچا نہیں اور نہ کتاب گواہ مشتری و بائع کو ضرر پہنچا گیا	۱۷	مسئلہ :- کیا حاکم گواہ کے صرف ظاہری حالی کو دیکھ لے یا اس کی اندرونی انگوٹری بھی ضروری ہے
۱۰۳	مسئلہ :- وہ من حقد لازم ہے اگر ایک درہم بھی قرض کا گواہی دے رہ گیا ہو، ورنہ ان مالی مردوں کو دلائل نہیں لے سکتا	۱۸	مسئلہ :- وہاں سے تفتیش میں کچھ شرطوں کے ساتھ قاضی کی شدت قاضی قبول ہے
۱۰۴	مسئلہ :- بغیر منوی عدالت کے بغیر دین درست ہے	۱۹	مسئلہ :- حاشیہ کے نزدیک اندرونی انگوٹری کی جگہ گواہوں سے قسم لگنا کافی ہے
۱۰۵	مسئلہ :- مالی مردوں پر قبضہ کے بغیر دین لازم نہیں ہوتا	۲۰	حدیث :- انکم غنی زمان من ترک متکلم عنہ
۱۰۶	مشائخ کا دین درست نہیں ہے	۲۱	اما امر یہ ملک
۱۰۷	مسئلہ :- بغیر من من کد ضمانتی کے دین مالی مردوں سے کسی قسم کا قرض حاصل نہیں کر سکتا	۲۲	مسئلہ :- قاضی اہل شدت ہے حاکم اگر اس کی شدت کو قبول کرے تو درست ہے لیکن گھٹکار ہوگا
۱۰۸	مسئلہ :- دین مالی مردوں میں کسی طرف کا شرعی تصرف نہیں کر سکتا گھٹکار مردوں کا بیع یا یہ وغیرہ کرے گا تو یہ بطلان ہے	۲۳	مسئلہ :- اگر حاکم کی عدالت قریب ہو اور گواہ کو طلب کیا جائے تو جائہ لازم ہے، حدیث من کنتم مشاء عادۃ الخ
۱۰۹	مسئلہ :- مردوں کا نظردہ ان کے ذمہ واجب ہے	۲۴	مسئلہ :- ذکر کو گواہی دینا صحابہ اور مدنی اس کو سزا ہونے کیلئے کوئی سزا دی ہے نہ تو کیا کسی شدت قبول کی جائیگی؟
۱۱۰	مسئلہ :- مردوں کی بیوی اور کافرا کا مالک دین ہے گھٹکار دین کے ساتھ اس کی بیوی اور گھٹکار دین ہے	۲۵	مسئلہ :- گواہ کو کچھ نکلا، جبکہ پہلے سے شرط نہ کر لی ہو
۱۱۱	مسئلہ :- مردوں نے مردوں پر جو کہ خرچ کیا ہو اس کا حکم	۲۶	حدیث :- مرد شہدینے ولاؤں اور اپنے ولاؤں میں
۱۱۲	مسئلہ :- دین مردانے جو قسم کا حق مالی مردوں کو فروخت کر کے لایا گیا جائے گواہی کے دلائل مالی مردوں کو گواہات میں نہیں لے سکتے	۲۷	مسئلہ :- اگر واقعہ چوتھو تو صرف اپنی خبر کو دیکھ کر کیا شدت دینی جائز ہے
۱۱۳	مسئلہ :- اگر دین کے قبضہ میں مالی مردوں والاگ ہو جائے	۲۸	مسئلہ :- کیا یہ جائز ہے کہ حاکم اپنے چہرہ جہر کے اندر اجابت پر عمل کرے
		۲۹	حدیث :- اذا لولیت مثل النشیم فاشہد

صفحہ	مثنوی	صفحہ	مثنوی
۱۱۲	حدیث :- فرغت فیکم العقلین مسئل :- اللہ کی کتاب اور اہل رسول کو قرقرہ، صوفی کا واسن پکڑنا ضروری ہے	۱۱۲	خود راہن کی کوئی غلطی ہو تو کیا اس کو ہلاکت کا زور ہو قرقرہ و یا جائے گایا نہیں
۱۱۳	مسئل :- گناہ کرنے سے روایہ رنگ آجاتا ہے آخرت میں اللہ بھول چوک کا سواغہ نہیں کہے گا یا نہیں فریاد اور خدا کو کالعدم نہیں کہا جاسکتا، بھول کر رنگ کی بدولی لڑائی ہر روز کی قضاہ جگہ دیکھو، کھلاور قتل خدا کی وجہ سے میراث سے محرومی اور نبی انعام شریعت میں موجود ہے	۱۱۳	حدیث :- لا ایمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له الخ مسئل :- شہادت کو یقینیدہ رکھنا حرام ہے مسئل :- اگر مشہور (بدعتی) گواہ کے گواہ ہونے سے خدا تعالیٰ ہو تو شاہ پر واجب ہے کہ وہ اپنا شاہ بدعتی کو تلاشے
۱۱۴	مسئل :- نماز میں بھول کر کھام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے	۱۱۴	حدیث :- خیر انبی قری فی ذم الذین یلونہم حدیث :- الا اخیروکم خیر الشہداء الخ مسئل :- غیر بدعتی حقوق بھی مکاتبات کی ایک قسم ہے مسئل :- آگنی افعال کا سواغہ ہو سکتا ہے
۱۱۵	مسئل :- کیا بھول کر عین کرے سے حج فاسد ہو جاتا ہے مسئل :- کیا غلطی سے یا جبر کی وجہ سے دی ہوئی طہارت وضع ہو جاتی ہے	۱۱۵	حدیث :- انہم یسئلونہم حدیث :- من ہم بسببہ علم یعمل بہ الخ مسئل :- حساب حق ہے مسئل :- چھوٹے بڑے گناہوں کی سزا دینے کا اللہ کو حق ہے لیکن ان پر عذاب لازم نہیں اللہ جس کو چاہے بخش دے
۱۱۶	مسئل :- کیا بھول کر کچھ کھائینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور غلطی سے کھانے سے فاسد ہو جاتا ہے	۱۱۶	فصل بعض لوگ بلا حساب جنت میں پائیں گے یا صاحب جنت میں جانے والا کر دہ صوفیہ اور شہادہ غیر ہم کا ہو گا
۱۱۷	مسئل :- کیا ذبح کرتے وقت اگر ہم اللہ کبھی بھول گیا تو توبہ واجب ہے	۱۱۷	مسئل :- حساب اور اہل الفت والجمہورت کے ایمان کی تاریخ بہی امر اہل کے بہتر فرقہ میں جانے کی مراحت (اللہ ہے) مسئل :- ناممکن عمل پر تکلف کہ تاثریت میں ہر روز نہیں قدرت شہ ہے، قدرت موجود ہے نہ فعل اور قدرت محقق، موجود روح النعل کا فرق
۱۱۸	سورہ بقرہ بقرہ کی آخری ۱۱ آیتوں کے خفا کی گہرائی کو جو سے ممکن ہیں دلائل میں نہیں ہے	۱۱۸	حدیث :- ان اللہ تجوز عن انہی ما وسوس بہ صدورھا فائدہ :- اگر ماوسن تھائی اور تھیں اور ارات خبیثہ کو دفع کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوہا نیشہ پر اس کی گرفت نہ ہوگی
۱۱۹	سورہ آل عمران آیت کے اسم اعظم کی حقیقت خود ماہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندک کی تھی	۱۱۹	حدیث :- ان اللہ تجوز عن انہی ما وسوس بہ صدورھا فائدہ :- اگر ماوسن تھائی اور تھیں اور ارات خبیثہ کو دفع کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوہا نیشہ پر اس کی گرفت نہ ہوگی
۱۲۰	اللہ کا اسم اعظم لے کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے فائدہ	۱۲۰	حدیث :- ان اللہ تجوز عن انہی ما وسوس بہ صدورھا فائدہ :- اگر ماوسن تھائی اور تھیں اور ارات خبیثہ کو دفع کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوہا نیشہ پر اس کی گرفت نہ ہوگی
۱۲۱	ایک شہر اس کا زوال انتر کائنات کی حقیقت اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے	۱۲۱	حدیث :- ان اللہ تجوز عن انہی ما وسوس بہ صدورھا فائدہ :- اگر ماوسن تھائی اور تھیں اور ارات خبیثہ کو دفع کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو مجھے امید ہے کہ وہ لوہا نیشہ پر اس کی گرفت نہ ہوگی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۸	حضرت امین عباسؑ کی حدیث اللہ نے اجسام سے چار بڑے برس پہلے لزواج کو پیدا کیا	۱۳۲	اللہ اس کے بہت میں تساری صورتیں بھی پاتا ہے بخدا ہے
۱	حدیث :- الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ الخ	۹	حدیث :- ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین یوماً
۱۳۹	آیت :- شہد اللہ انہ لم یخلق تخریج	۱۰	آیات مکتوبات کی تخریج
۱	رسول اللہ ﷺ کی نبوت میں اہل کتاب کے اختلاف کی تحصیل	۱۲۳	آیات مکتوبات کی تخریج
۱۴۰	اہل کتاب کب رسول اللہ ﷺ سے مناظرہ کا ذکر	۱۲۴	ایک شیر اور اس کا زلزلہ
۱	نبی ﷺ کے ذمے صرف تبلیغ ہے	۱	فی قلوبہم ذبیح سے کون لوگ مرلو ہیں
۱۴۱	حدیث :- ای الناس اشد عذاباً	۱۲۴	آیات مکتوبات اور مکتوبات کی بحث، کیا مکتوبات کی جہولیں جائز ہے، کیا کسی حکم کو وقت حاجت سے مؤخر کرنا جائز ہے
۱۴۲	علامہ یسود کا ذکر	۵	روایت اُمّی کی بحث
۱	یسودی عالم ابن صورت کا ذکر	۵	مکتوبات میں چار دین میں غنہ ڈالنے کے لئے ہے
۱۴۳	قرآن کا فیصلہ کہ اہل کتاب حق پر نہیں ہیں	۱۲۵	مکتوبات کی جہولیں سے صرف خدا وقت ہے
۱	یسودیوں کا خلافت اعتقاد	۶	اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان مکتوبات ایک راز ہے
۱	آیت :- قل اللہم مالک السمک کی شان نزول	۱۲۶	راستخون فی العلم کون لوگ ہیں
۱	آیت :- قل اللہم مالک السمک کی تفسیر	۱۲۷	حدیث :- کوئی قلب ایسا نہیں جو رخن کی چٹکی میں نہ ہو
۱۴۴	اللہم کی حقیقت	۱۲۷	مسئلہ :- وعدہ خداوندی کے خلاف ہونا ممکن ہے لیکن
۱۴۵	مسئلہ :- وجود خاص خیر ہے جو واجب کی طرف سے	۱۲۸	وعدہ عذاب کی خلاف ورزی جائز ہے
۱	حاصل ہوئی ہے اور عدم شر ہے جو ممکن کا بڑھواتی ہے	۱	غزوہ بدر کا قصہ
۱	آیت :- ان اللہ علی کل شیء قدير کی تفسیر	۱۲۹	بدر کے مجاہدین کی تعداد
۱۴۶	وہ آیت جو مقبول التفاسیر میں	۱۳۰	ایک شیر اور اس کا زلزلہ
۱	آیت :- لا یخذ المؤمنون الکافرین کی شان نزول	۱۳۱	ترین شہادت کی بحث
	فصل	۱۳۲	خطاب کی تخریج
۱۴۷	حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، عاشق کی دوستی کی	۱۳۳	جنت کی نعمتوں کی تفصیل اور اس کی صراحت کہ تمام انسانی مرغوبات جنت میں ملیں گے
۱	ممانعت	۱۳۴	جنت کی نعمتوں میں ازدواج کے خصوصی تذکرہ کی وجہ
۱	مسئلہ :- تنبیہ کی بحث	۱۳۵	دعویٰ نعمتیں اللہ کو پسند نہیں
۱۴۸	کفار کی دوستی، خدا کی دوستی سے محروم کر دیتی ہے	۱۳۶	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے والدانہ محبت ہونے کا ذکر
۱۴۹	آیت :- ان اللہ یدنی العبد فیضع علیہ کفہ	۱	محض ایمان مستحق مغفرت بخدا ہے
۱	آیت :- ما منکم من احد الا سیکلمہ وہ	۱۳۷	سحر کے وقت استغفار کرنے کا ذکر
۱۵۰	بندہ کی خدا سے محبت اور خدا کی بندہ سے محبت اللہ سے	۱۳۸	اللہ ہر راستہ دہوی آسمان کی طرف نزول اہمال فرماتا ہے
۱۵۱	محبت کے لئے رسول اللہ ﷺ کا اہل لازم ہے	۱	مستغفرین بالا سحر کی تفصیل
۱	ایک سوال اور اس کا جواب	۱	

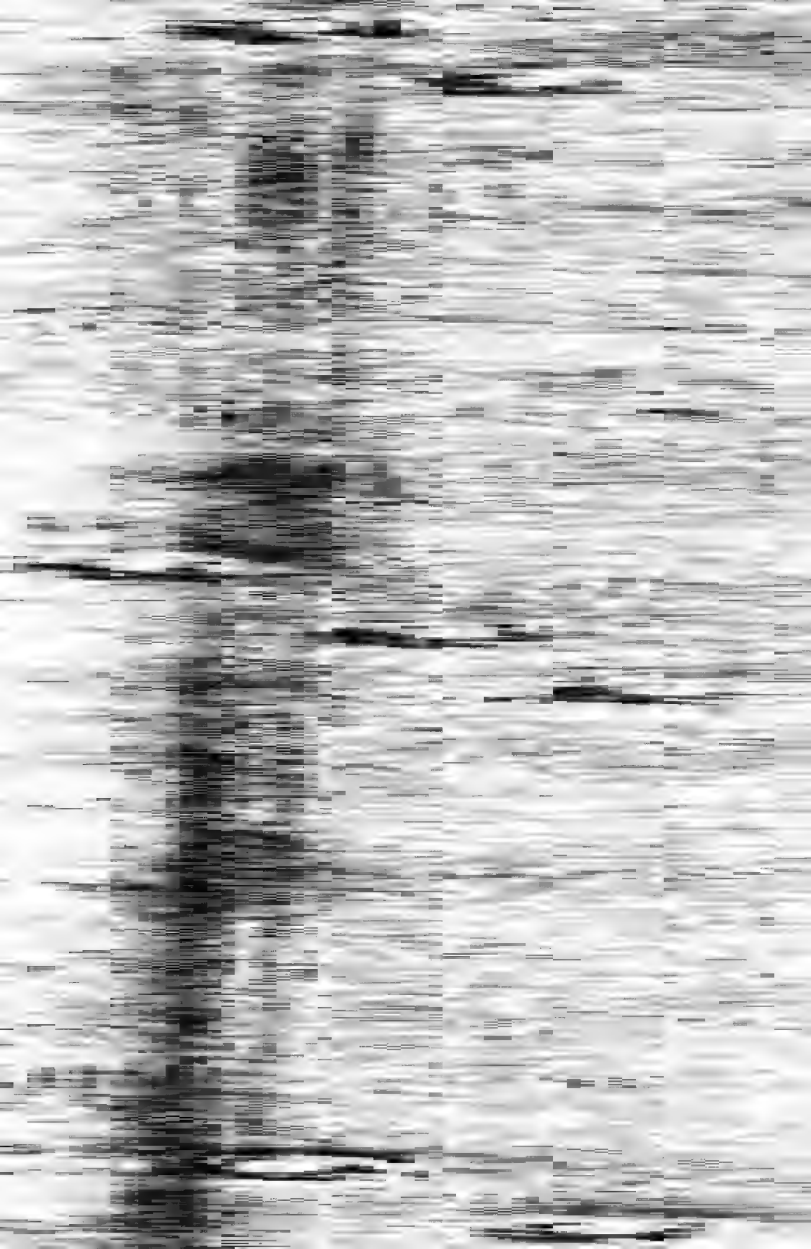
صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۳	مہملہ کا بیان اور غنا و فقر کے تقبیض و بقیض ہونے پر مفسیوں کی دلیل کار	۱۵۲	تکلیف الہیہ اہل عرفان کی طرف سے
۱۵۴	مسئلہ: اگر اپنے مذہب کے خلاف صحیح حدیث لی جائے تو حدیث پر عمل واجب ہے	۱۵۱	عندین کا معنی
۱۵۵	حدیث: لا تملکوا للعاملین غمی معصبہ الخالق	۱۵۰	نور انوار میں کاغذ
۱۵۶	علامہ ابو موسیٰ کے اس قول پر عمل کرنا جس کی شری منہ نہ ہو جائز ہے یا جائز نہ	۱۴۹	مگر جان مذمت کے لئے لڑنے کو وقت کے ہونے کا دستور
۱۵۷	مسئلہ: قبروں پر مسجدیں بنانا چاروں خطا اور طرف گزرتا یا جائز ہے	۱۴۸	حدیث: جو بچ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت شیطان اس کو مس کرتا ہے ہوائے حضرت عیسیٰ کے
۱۵۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قل کے ہم	۱۴۷	حضرت عیسیٰ کے ہونے کا کپ کی اولاد کا معلوم ہونا
۱۵۹	حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی شہادت اور نبیائی کے مانتے کفار قریش سے منکر ہونا	۱۴۶	حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی کرامتیں
۱۶۰	آیت: و من ظن انہ من اهل الکتاب کی شان نزول	۱۴۵	حضرت مریم علیہا السلام کی پرورش کا واقعہ
۱۶۱	یسوی غلام کی شہر مسلمانوں کو دین سے بھیجنے کے لئے کھڑا کر نہیں ہوئی	۱۴۴	حضرت زکریا کا عمر کی کواکب کرنا
۱۶۲	ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے	۱۴۳	حضرت مریم کے پاس روزی جنت سے آناف
۱۶۳	مسلمان کی الٹ دلی اور یسوی کی خیانت	۱۴۲	اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت
۱۶۴	حدیث: من اسر ان اقل الناس حتی وشھدوا الخ	۱۴۱	حضرت زکریا کی دعاء
۱۶۵	مناقب کی کتابیں	۱۴۰	حضرت زکریا کو حضرت عیسیٰ کے پیدائش کی بشارت
۱۶۶	یہود کی غیبت	۱۳۹	حضرت عیسیٰ کی غیبت
۱۶۷	حدیث: الدواویین ثلثہ لانصابہ	۱۳۸	حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنے بچہ کے بدبودار ہونے کی پیدائش پر افسوس
۱۶۸	تین آدمی جن سے اللہ بات نہیں کرے گا	۱۳۷	حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے بچہ حضرت جابرہ حضرت
۱۶۹	حدیث مذکورہ کی کتب صرف توحید میں ہے	۱۳۶	فاسطورہ حضرت امیر کو چہ فرعون کے نضال
۱۷۰	روائے کی تشریح	۱۳۵	قرآن اندازی کے لئے روایات تھوڑی بھاری
۱۷۱	اللہ کا تم نبیوں سے وعدہ کیا	۱۳۴	تھوڑی سی غیبت
۱۷۲	ایک انداز کی کامر نہ ہو اور پھر مسلمان ہو چکا	۱۳۳	حضرت عیسیٰ کی پیدائش
۱۷۳	ان الذین کفروا علیٰ اذانہم الح کی شان نزول	۱۳۲	حضرت عیسیٰ کے معجزات اور فضائل
۱۷۴	حدیث: ینزل اللہ اھون اھل النار عذاب	۱۳۱	حضرت عیسیٰ کو طبعی معجزہ کی عبادت کیا
۱۷۵	آلہ کی مانت میں مرتدیت کو قول نہ ہونے کا سبب ہے	۱۳۰	حضرت عیسیٰ کا کتب میں مذکور ہونے کو غیب کی بات نہیں بتانا
۱۷۶	آیت: من اسر ان اقل الناس حتی وشھدوا الخ	۱۲۹	حضرت عیسیٰ کی قوم کو تبلیغ
۱۷۷	پارہ لن ستا	۱۲۸	حضرت عیسیٰ کا بچہ حور لیل کو دے لئے نکالا
۱۷۸	آیت: من اسر ان اقل الناس حتی وشھدوا الخ	۱۲۷	وسکروا وسکروا اللہ کی تفسیر
۱۷۹	پارہ لن ستا	۱۲۶	حضرت عیسیٰ کا آجین پر اٹھنا جانا اور قیامت سے پہلے اترنا
۱۸۰	آیت: من اسر ان اقل الناس حتی وشھدوا الخ	۱۲۵	حضرت عیسیٰ کے زمین پر اترنے کی تفصیل
۱۸۱	پارہ لن ستا	۱۲۴	حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھانے جانے کی تفصیل
۱۸۲	آیت: من اسر ان اقل الناس حتی وشھدوا الخ	۱۲۳	قیاس میں ایک شری لکھل ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۶	انصار کے بہتر الی اسلام کا واقعہ اور عقبہ ثلوثی کی بیعت	۲۱۶	ہاں میں سے زکوٰۃ اگر بطور صدقہ دینا
۲۱۷	عصہ بن مسیر کی تخیلی اسلام پوری کی اسلام سے متعلق گفتگو	۲۱۷	اگر مقدور واجب سے کہوت کا قوا واجب نواز ہوگا
۲۱۸	عقبہ ثانیہ کی بیعت	۲۱۸	زکوٰۃ کس سال پر واجب ہے
۲۱۹	عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد شیطان کا چرنا	۲۱۹	کیا آیت میں انفاق سے مراد زکوٰۃ ہے؟
۲۲۰	امیر بالمعروف اور منی من المنکر، ان لوگوں کا بیان جو دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور خود اپنے کو قبول پاتے ہیں	۲۲۰	حضرت ابو طلحہ کا بیان تیرہ عام صدقہ میں دینا
۲۲۱	خواص و فہد میں مسیحی کرنے والے کی فضیلت	۲۲۱	رو بخدا اللہ دینے کا مقصود کیا ہے
۲۲۲	ایک سوال اور اس کا جواب	۲۲۲	آیت: تکمل الطعام کان حلالی اسرائیل کی تفسیر
۲۲۳	ساکس میں ملاو کا حقیقہ لکھنا	۲۲۳	آیت: - وعلیکم بالصدق وایاکم والکذب
۲۲۴	حدیث: - اختلاف اصحاب و حدیث	۲۲۴	اللہ پر بصورت ہاتھ دینے والے کی ظالم ہیں
۲۲۵	آیت: - فاما الذین اسودت وجوہہم میں بدعتی	۲۲۵	آیت: - اول بیعت وضع سے مراد کعب ہے
۲۲۶	مرواں بن ابی مرہم حدیث نبی علی العوض میں پانے	۲۲۶	سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کس لئے بنائی اور کیسے بنی؟
۲۲۷	رو کے پانے والوں سے مراد بدعتی ہیں	۲۲۷	کعب اور بیت المقدس وغیرہ میں نماز کے فضا کی کیا یہ تخم فضیلت صرف فرض نماز کے سلسلہ میں ہے یا عام ہے؟
۲۲۸	حدیث: - ما اندروا لایعمال فتننا	۲۲۸	بیت اللہ کا حرام نہایت اور نہایت کی روشنی میں
۲۲۹	حدیث: - لایدخل الجنة احد اعلمہ	۲۲۹	مسجد حرام میں داخل ہونے والا نامومن ہے
۲۳۰	امت محمدیہ اور صحابہ کی فضیلت	۲۳۰	حج کی حریت اور شرط احرام کیا یہی اختلاف مع ولائک
۲۳۱	امت محمدیہ کے مردان پر اہمیت کی تفسیر لکھنا	۲۳۱	کیا صورت یا حرم کے حج کر سکتی ہے؟
۲۳۲	حدیث: - اندرون ما الايمان بالله وحده	۲۳۲	حج میں تو شلے بجا واجب ہے
۲۳۳	حدیث: - فترق مشاء کو دیر سے چڑھنے کے متعلق کافروں اور بدعتیوں سے اندرونی دینی کھنے کی مسامت	۲۳۳	ترک حج پر ختم عید
۲۳۴	کافروں سے دینی کا جوا لایشرطیک مسلمانوں سے اسلام کی	۲۳۴	کعبہ کی صورت اور حقیقت
۲۳۵	برہ سے ان کو دشمنی نہ ہو	۲۳۵	نماز و قرآن کی صورت و حقیقت
۲۳۶	حدیث: - جل لقعبت اباطالہب شیئا الخ	۲۳۶	انصار میں بیعت پید کرانے کیلئے یہودیوں کی فتنہ انگیزی
۲۳۷	سار حقیقی اور اندر پر برور سے رکھنے والے کو دنیا کی کوئی	۲۳۷	حدیث: - انی تارک فیکم کتاب اللہ واطل یعنی
۲۳۸	حالات ضرور نہیں پچھنا سکتی	۲۳۸	اہل بیت اور ان علماء کا ذکر جو بدعت کے قلع ہیں
۲۳۹	غزوہ تبوک کے لئے رسول اللہ ﷺ کا یہ کہہ ہوا اور غزوہ تبوک کے متعلق آیت کا بڑا بڑا	۲۳۹	تقویٰ کا حق دل اور نفس وغیرہ کی توکھری ہے
۲۴۰	غزوہ تبوک کا مجمل تذکرہ	۲۴۰	کتاب و لایات کیا ہے؟
۲۴۱	بخرقہ کا ماحول	۲۴۱	اسلام ہی پر قسمی موت ہو اس کی شریعت
۲۴۲	اللہ کی کرائی میں حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل کا	۲۴۲	اجدار کے اہل کا حکم
۲۴۳	کافروں سے لڑنا	۲۴۳	اس امت کے شتر خرخرتے بننے کی صراحت
		۲۴۴	اسلام میں اول ترین بیعت
		۲۴۵	مکروہ الصدقہ اللہ کا احسان
		۲۴۶	حدیث: - ان الله یرضی لکم ثلاثا و یبغض لکم ثلاثا

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۲۸۱	احمد کے شہیدوں کی لہار، رسول اللہ ﷺ نے آٹھ برس کے بعد پڑھی	۲۳۰	آیت :- نسیس لک من الامر شیئ کا شان نزول
۲۸۲	لہار سے کیا مراد ہے؟	۲۳۱	احمد کے دن رسول اللہ ﷺ نے کافروں پر لعنت کی اور بعض قبائل کیلئے بد دعاء کی، اس کی ممانعت میں آیت کا نزول
۲۸۳	غزوہ بدر اور لہار کا بیان	۲۳۲	سود کھانے کی ممانعت، سود کھانے سے دل میں ایسی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ انجام کار کفر تک پہنچا دیتا ہے
۲۸۴	غزوہ بدر و صفین کا ذکر	۲۳۳	حدیث :- مادروا بالاحمال سبعاً
۲۸۵	حدیث :- بکھ ماگو تو اللہ سے مانگو اور دعا ہو تو اللہ سے چاہو	۲۳۴	سختی کی فضیلت
۲۸۶	حدیث :- سب سے اچھا تو ہی کون سا ہے قرطبہ جس کی عمر لمبی ہو اور احوال اچھے ہوں	۲۳۵	غصہ کو ضبط کرنے کا ذکر
۲۸۷	نخل اور زکینہ کو پھیرنا وغیرہ	۲۳۶	احسان اور حسن سلوک اللہ کو مرغوب ہے
۲۸۸	حدیث :- قبر بخت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے	۲۳۷	استغفار اور سلوٰۃ استغفار کا بیان
۲۸۹	کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لئے محمد بن مسلمہ اور ابو طلحہ کا چارہ	۲۳۸	حدیث :- استغفار کرنے والا گناہ کا غم رہنے والا نہیں ہوتا
۲۹۰	مسئلہ :- کیا رسول اللہ ﷺ کو گالی دینے کی وجہ سے کسی صحابہ کا کفر کو قتل کر دیا جائے	۲۳۹	حدیث :- گناہوں پر قائم رہنے والے استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی خدا سے نہ اُفق کرے
۲۹۱	صبر کیا ہے؟ کیا صبر کافروں سے انتقام لینے کے معنی ہے	۲۴۰	معاذ پر جو روکا کبیرہ ہو جاتا ہے
۲۹۲	علم کو چھپا دینے کی ممانعت	۲۴۱	جنگ احمد کا بیان
۲۹۳	بہار، لہار پہلو کے بل لیا پت لیت کر پڑھے	۲۴۲	بکھ لوگ ایسے ہیں جن کے احوال کا مقصد صرف شکر و اکرنا ہوتا ہے، لیکن خود نیابت و آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا
۲۹۴	نظر کا معنی	۲۴۳	مسئلہ :- مسلمانوں کو صحابہ میں جتنا کر اللہ کی قربانی ہے
۲۹۵	اللہ کی دولت میں شکر کرنے کی ممانعت	۲۴۴	مسئلہ :- جنگ احمد میں فرار ہونے کی وجہ سے صحابہ پر طعن کرنا جائز نہیں
۲۹۶	اللہ کا وقتی ملکہ حصول ہے نہ حضور کی بلکہ سب سے دور ہے	۲۴۵	حدیث :- من تشبه بقوم فهو منهم
۲۹۷	حدیث :- خارجہ پر فلک نہ کرو	۲۴۶	باجم مقصورہ کرنے کا حکم
۲۹۸	حدیث :- دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کوئی سندھ میں اپنی انگلی ڈالے	۲۴۷	توکل کیا ہے؟
۲۹۹	حدیث :- حضرت عمرؓ نے عرض کیا تھا کہ کس نے میری اور قیسر تو ایسے پیش وراثت میں ہیں اور آپ رسول خداؐ جوتے ہوئے ایسی حالت میں	۲۴۸	پال غنیمت میں پوری کرنے پر وعید
۳۰۰	حدیث :- دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے	۲۴۹	قریش اور عرب کے فضائل
۳۰۱	غیاثی کے جتنا کہ کیا بلند نماز کا ذکر	۲۵۰	احمد کے شہیدوں کی تعداد
۳۰۲	میر رکنا - جنگ میں ثابت قدم رہنا، فوج کی رہائی کرنا اور ایک لہار کے بعد دوسری لہار کا شکر رہنا	۲۵۱	مسئلہ :- کیا شہید کے ورچہ کو کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے
۳۰۳	سورہ آل عمران کے فضائل	۲۵۲	چاہ معونہ کو بھیجے ہوئے ہندی دولت کا ذکر
۳۰۴		۲۵۳	باجاریہ علماء شہید کو غسل نہ دیا جائے، اگر کوئی شخص بحالت جنازت شہید ہو اور وہ تو کیا اس کو غسل دیا جائے گا
۳۰۵		۲۵۴	شہید کے جنازہ کی لہار کے متعلق ائمہ کا اختلاف
۳۰۶		۲۵۵	احمد کے شہیدوں کی لہار پڑھی گئی؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۲	والدین کا حکم	۳۱۳	سورۃ النساء
۳۲۶	مسئلہ :- بیل کا حصہ ایک کھائی سے ٹھٹ کر چٹا کب ہوتا ہے	۳۱۴	حدیث :- عورتیں آدم کی پہلی سے پیدا ہوئی ہیں
۱	مسئلہ :- اگر جو کچھ میت کے بھائی بیٹوں کے ساتھ موجود ہو تو کیا حکم ہے	۳۱۵	حدیث :- لایتم بعد الاحتلام
۱	مسئلہ :- جدہ بیچنے کا حکم	۳۱۶	مسئلہ :- عیام نکاح دینے والا جس عورت سے نکاح کرے
۳۳۱	مسئلہ :- ترکہ سے غلط دیکھنے والے حقوق کی ترتیب	۳۱۷	چاہتا ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے
۱	مسئلہ :- ایک شرابی ترکہ میں وصیت کا عقد	۳۱۸	چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں
۱	حدیث :- جب کوئی میت میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ہاں باپ بیوی اور اولاد کے متعلق سوال کرتا ہے	۳۱۹	مسئلہ :- اگر مسلمان ہونے کے وقت چار عورتوں سے زیادہ بیوہ جنس اس کے نکاح میں ہوں تو کیا کرے؟
۳۳۲	حدیث :- وارث کے لئے وصیت نہیں	۳۲۰	مسئلہ :- غلام کے لئے دو عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، نکاحوں کی کمزورت افضل ہے اور جو شہوت سے مطلوب کے لئے نکاح فرض ہے
۱	شہر اور بیوی کا حکم	۱	عدل نہ کر سکتے کی صورت کا حکم
۳۳۵	انسانی بھائی بن کی میراث	۳۳۱	مسئلہ :- نکاح شہاد (یعنی تورہ) کا نکاح ناجائز ہے
۱	مقدور وصیت اور وارثوں کی میراث کی کثرت	۳۳۲	مسئلہ :- اپنا کل مالی بیوی بچوں کو دے کر خود قتل کا دست
	فصل		انگریزین باہر جائز نہیں
	وصیت کے اقسام	۳۳۳	مسئلہ :- لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہونا
۳۳۷	مسئلہ :- غلطی کی میت	۳۳۴	مسئلہ :- سارہ لوح ہے و خوف کو بلی تصرفات سے روک دینے کا حکم
۳۳۸	مسئلہ :- حصہ کے اقسام	۳۳۵	مسئلہ :- ہو شہید اگر سارہ لوح ہو جائے تو کیا حکم ہے
۳۳۹	مسئلہ :- روکی میت	۳۳۶	مسئلہ :- قرض داری کی وجہ تصرفات سے روک دینا
۳۴۰	مسئلہ :- اگر قرینیت اور صلیت دونوں وجود متعلق حق ہو جائیں تو کیا حکم ہے	۳۳۷	مسئلہ :- کیا لائے قرض کے لئے قرض وار مجلس کی اجازت درست ہے
۱	مولیٰ متاع کی وراثت کب ثابت ہوگی	۳۳۸	مسئلہ :- کیا یتیم کے مربی سے لے کر یتیم کا مال کھانا جائز ہے
۱	مسئلہ :- ذوی الارحام کی میت	۳۳۹	آیت :- للرجال نصيب مما ترك الوالدان
۱	ذو حصین (یعنی عصبہ اور اہل قرض) کا حکم	۳۴۰	شان خیرول
۳۴۱	مسئلہ :- ذوی الارحام کے اقسام	۳۴۱	آیت :- واذا حضر القسمة اولوا القربى والیتیمی
۱	مسئلہ :- کاشک کو میراث نہیں مل سکتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل عم اور قتل عطاء میں کوئی فرق نہیں	۳۴۲	ان کی قرض خیر اور یتیم کا مال کھانے کی ممانعت
۳۴۲	مسئلہ :- نہ مسلمان کافر کا وارث نہ جو ہے نہ کافر مسلمان کا	۳۴۳	تقسیم میراث کے مسائل
۱	مسئلہ :- عیسائی یہودی کھنر یہودی یہ سبھی کا وارث ہوتا ہے	۳۴۴	میت کی اولاد اور میت کے بیٹے کی اولاد کا حکم
۳۴۳	مسئلہ :- انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے نہ کوئی ان کا وارث ہوتا ہے		
۳۴۴	ذہور اس کی سزا		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۶	مسئلہ: لواطت اور اس کی سزا	۳۵۵	مسئلہ: لواطت اور اس کی سزا
۴	ایک شہر اور اس کا قتل	۳۵۶	ایک شہر اور اس کا قتل
۳۶۷	توبہ کر لینے کے بعد قیامت نہ دئی جائے	۳	توبہ کر لینے کے بعد قیامت نہ دئی جائے
۳۶۸	سائیس کا غرہ ہونے یا طرب کی جانب سے سورج نکلنے	۳۵۸	سائیس کا غرہ ہونے یا طرب کی جانب سے سورج نکلنے
۴	نئے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے اس مضمون کی تائید	۳۵۹	نئے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے اس مضمون کی تائید
۳۷۰	بہت زیادہ دوسرے مقررہ کرنے کا بیان	۳۶۱	بہت زیادہ دوسرے مقررہ کرنے کا بیان
۳۷۲	رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں اور بیویوں کے سر کا ذکر	۴	رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں اور بیویوں کے سر کا ذکر
۳۷۴	مسئلہ: - بخل سے مکارا خوب ہوتا ہے یا خلوت جگہ سے	۳۶۲	مسئلہ: - بخل سے مکارا خوب ہوتا ہے یا خلوت جگہ سے
۵	مسئلہ: - باپ کی حکمتوں سے نکاح حرام ہے	۳۶۴	مسئلہ: - باپ کی حکمتوں سے نکاح حرام ہے
	زنا باعث حرامت مصاہرت ہے	۳۶۵	زنا باعث حرامت مصاہرت ہے

کو میرے لئے مسجد اور پاک قبر لہرایا گیا اندامیری امت میں سے جس کی کو (جہاں) ان کا کافرت آجائے وہ (وہیں) نماز پڑھ لے
(خواہ مسجد ہو یا گھر یا صحرا وغیرہ) میرے لئے مال نعمت حلال کیا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے حلال نہیں کیا گیا اور مجھے
شفاعت (کافق) لایا گیا اور ہر نبی کو صرف اسی کی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجا جاتا ہاں اگر مجھے سب لوگوں کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا
(محقق علیہ)

ابو جہر ممت اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول ﷺ نے فرمایا چھ امور
میں مجھے انبیاء پر برتری عطا فرمائی گئی مجھے الفاظ جامو (یعنی ایسے الفاظ جو یاد جو منتشر ہونے کے معانی اکثر و اور حقائق عقیدہ کو
حادی ہوں) دینے کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ مال نعمت میرے لئے حلال کیا گیا۔ میرے لئے
زمین کو مسجد اور پاک قرار دیا گیا۔ مجھے تمام مخلوق (جن و انس) کے لئے بھیجا گیا۔ مجھ پر انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ (مسلم) اس بحث
کی تفصیل بہت طویل ہے مگر مقام مفصل بیان کی اجازت نہیں دیتی اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں۔
واللہ اعلم بالصواب
یعنی علیہ السلام نے پالنے کے اندر ہی لوگوں سے باتیں کیں آپ سارے دنیا کا نور و رحمت کی پیاری والے کو تندرست کر دیا کرتے
تھے۔ آپ ساروں کو زندہ کر دیتے تھے اور آسمان سے آپ پر خوں اتار دیا تھا۔

وَاللّٰهُ يَبْرُؤُ الْوَالِدِيْنَ
(اور جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ سے ہم نے اس کی مدد کی تھی) اس کی
تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی حد سے زیادہ آپ
کی توجہ کرتے تھے (نور اللہ حامی پچہ کہتے تھے) اور عیسائی آپ کی تعظیم میں بہت آگے بڑھ چکے تھے (نور اللہ خدا کا پناہ کئے
گئے تھے)۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
مَا أَفْتَنَّا آلَ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ
مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ
وَلٰكِنْ اخْتَلَفُوْا
اور غلو کا طور چاہا اس لئے (کفر و اسلام اور ہدایت و گمراہی میں) لوگ مختلف ہو گئے۔
فَبَشِّرْهُم مِّنْ أَمْرٍ
یٰسے کچھ تو ایمان لے آئے (یعنی اللہ نے اپنی مربانی سے دین انبیاء کا پائندہ رہنے کی ان کو
ہدایت، توفیق عطا فرمادی) یہ وہی لوگ تھے جن کا دین اللہ کی صفت ہدایت کا مظہر قرار پایا۔
وَفَوَّضْنَاهُمْ لِمَنْ كَفَرْنَا
اور کچھ وہ لوگ ہوئے جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ نے تقاضائے عدل کے تحت انکی مدد نہیں
کی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کا دین اللہ کی صفت اعتدال کا مظہر قرار پایا۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تار یکا میں پیدا کیا پھر ان
پر آزمائش اور آٹھ سو سال تک انہیں آزمایا جس نے وہ نور ہا یا ہدایت پایا ہو گیا اور جو نور کو نہ پاسکا وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے تو میں کتابوں کو ظلم انہی کے
مطابق قلم (لکھ کر) مختلف ہو گیا، (امام ترمذی)۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَفْتَنَّاكُمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
لیکن اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اس پر اعتراض کرنا درست نہیں۔
کوئی اس کی حکمت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بنوی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب سے دریافت کیا میر
المؤمنین مجھے تقدیر کی حقیقت بتا دیجئے فرمایا ہر ایک راہ ہے اس پر نہ جمل۔ اس نے تکرر سوال کیا آپ نے فرمایا میرا مستند
ہے اس میں داخل نہ ہو اس نے سوال کا پھر اعادہ کیا تو فرمایا پوشیدہ لڑ ہے اس کی جستجو نہ کر۔ یعنی حقیقت تقدیر با قائل قسم ہے

انسانی دانش کی وہاں تک رسائی نہیں جس طرح گھر سے سمندر میں کھانا اور چارہ ایک راہ میں چلنا چاہی آخر میں ہے اسی طرح اس حقیقت (سرست) کی جستجو باریک بینی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے خود شاکر رسول اللہ ﷺ فرمایا رہے تھے جس نے تقدیر کے معاملہ میں کچھ شکوک کی اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور اگر کچھ نہ کہا تو سوال نہ ہوگا۔ (ابن ماجہ)۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ تمام آسمان و زمین کے رہنے والوں کو عذاب دے تو اس کا عذاب ظلمت ہو گا اور اگر سب پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت دن کے اعمال سے بستر ہوگی (یعنی اعمال موجب سزا ہیں اور مجرم کو سزا دینا ظلم نہیں اور رحم کرنا اس کی مہربانی ہے اور مہربانی اعمال کے ذریعہ نہیں بلکہ اعمال سے بستر ہوگی اگر تم کو واحد کے برابر سوار لو خدا میں خرچ کرو تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ جو فتنہ تمہارا ایمان تقدیر پر نہ ہو اور جب تک تم کو اس کا یقین نہ ہو کہ جو کچھ تم کو پہنچے والا ہے وہ پہنچی کر رہے گا اور نہیں پہنچے والا ہے تو نہیں پہنچے گا۔ اگر اس عقیدہ کے خلاف دوسرے عقیدہ پر مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت خدیف بن یمان رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی اسی مضمون کے مروی ہیں بلکہ حضرت ذہب بن ثابت نے تو فرمان نبوی اسی مضمون کا بیان کیا ہے۔ (احمد ابو داؤد ابن ماجہ)۔

..... ایک شبہ

آیت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل تھے لیکن حضرت ابو سعید و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کے پیغمبروں کے درمیان (یا نبی) تفصیل نہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک کو دوسرے پر برتری نہ دو۔ (یعنی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے موسیٰ (علیہ السلام) سے برتر نہ کو ایک دوسری حدیث میں فرمایا میں قائل نہیں کہ کوئی بھی پونس بن حنی سے افضل ہے (مشق علیہ)۔

..... ازالہ

حضور ﷺ کی مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے خود اپنی رائے سے دلیل شرعی کے بغیر ایک پیغمبر کو دوسرے پر فضیلت دینا جائز نہیں کیونکہ فضیلت کا معنی کثرت ثواب اور قرب خداوندی کے زیادتی کے علاوہ اور کچھ نہیں اور انسانی رائے سے اس کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اگر قرآن بعدیث سے بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت ثابت ہو تو تفصیل بین الانبیاء میں کوئی حرج نہیں ہے اب اگر وہ دلیل فضیلت قطعی ہو تو تفصیل قطعی کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور اگر دلیل متین حدیث یا استلوا حدیث کے لحاظ سے قطعی ہو جس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہو تب بھی تفصیل بین الانبیاء کا عقیدہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں اسی پر انبیاء کے علاوہ دوسروں کو قیاس کرنا چاہئے کہ دلیل قطعی کی بنا پر کسی عالم (صحابی، تابعی وغیرہ) کو دوسرے عالم پر فضیلت دینے میں کوئی حرج نہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مؤرخانہ کر دوئوں حدیثیں اس وقت کی ہوں جبکہ رسول اللہ ﷺ کو تمام انبیاء پر اپنی فضیلت معلوم نہ ہوئی ہو واللہ اعلم۔

مسئلہ :- معقولہ کا قول ہے کہ جو چیز بندوں کے لئے اصل یعنی زیادہ مفید ہے اس کو کرنا خدا پر واجب ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں تمام حوادث اس کی حیثیت کے تابع ہیں اور سب کچھ کر سکتا ہے اچھا نہ ہوا یا برائی اعلان ہوا یا کفر اس آیت سے اہل سنت کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تمام آدمیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح رخنہ کی چٹکی میں ہیں جس طرح چاہتا ہے موز دیتا ہے اس کے بعد حضور ﷺ نے دعا کی اے اللہ اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے (مسلم ماہم بترمذی بخاری ابن ماجہ) حضرت انس کی روایت سے اور امام احمد نے

تغیرات اور موسمیاتی اقلیدہ ملکہ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لعلَّكُمْ تُؤْتَوْنَ أَجْرًا كَثِيرًا

”کو خرچ کرنا تم پر واجب کر دیا ہے اس کو خرچ کرو۔“

میں نے کہا: "اے میری بیوی! تم نے اسے پہلے جس میں تم اچھے قصور کی خلاف ورزیوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے

فہمیں رخصت

۱۰ کیونکہ اس روز خرید و فروخت نہ ہوگی کہ مال حاصل کر کے راہِ خدا میں خرچ کر سکو یا خدا سے اپنی جانوں کو

ہی نے کے لئے بخود عرقِ دل دے سکے۔

فِيهِ دَلَالَةُ

اور نہ دوستی ہو گی کہ دوست تمہاری کہ دو کر سکیں یہ دوستی کی وجہ سے چشم پوشی کر سکیں۔

قَوْلُهُ طَاعَتَهُ (عمر نے بغیر ان کے اسلاف کی بیوگی) کا جو عمر و ذر ابن کثیر نے اس آیت میں لائے بعد متکون المعلوم پر اور

سورہ البرہکم کی آیت لَا تَنْتَفِعُ فِئْتِهِ وَلَا جَلَالُی میں دونوں انتفعی اور سورہ طہ کی آیت لَا تَنْفَعُ فِئْتَهُ وَلَا تَنْتَفِعُ مِنْ دُونِی

العقودنا پر فتحہ بغیر عوں کے پر ہے اور اصل استعمال میں ہے (یعنی لاٹلی جنس کے لئے ہے اور میں) کا کام سن استعمال ہے جاتی

قادیون نے ہر جگہ! کے بعد روضہ مع تنویر چھاپے کیونکہ یہ سوال مخدوف کا جواب ہے سو اس پر جواب دیا کہ کیا اس روز قیامت آئے گی؟

مذاکرے ہو گئے لیکن کاجواب دیہاتس راولپنڈی پہنچا تو کئی دنوں تک یہاں پر

والکفرین ہم اہل اسلامون ﴿۱۱﴾

حکومت کے پاس اس کے لیے تمام سہولتیں ہیں۔

اسی طرح یہ لوگوں پر ہم سے ہیں۔ جیسے ایمان والوں میں شیطان نے عداوت یا کینہ پیدا کیا ہے۔ یہ مردود کا حربہ ہے۔

١٠٠

کے لئے کہیں کوئی اور جگہ نہ ملے۔ یہاں پر ان کے لئے ایک کھانا بھجوا دیا گیا۔

وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَا هُمْ يَأْتُونَكَ بِهِنَّ وَمَا يُظِلُّكَ فِيهِ عَنِ السَّيْرِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَكَ بِبَيِّنَاتٍ وَلَا هُمْ يَأْتُونَكَ بِهِنَّ وَمَا يُظِلُّكَ فِيهِ عَنِ السَّيْرِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَكَ بِبَيِّنَاتٍ وَلَا هُمْ يَأْتُونَكَ بِهِنَّ وَمَا يُظِلُّكَ فِيهِ عَنِ السَّيْرِ

تکرم و کثرت کا نذرانہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر و عثمان غنیؓ مدینہ و مکی میں کہ حضور اقدسؐ کی آنکھوں کی اوقات کے بعد عرب میں

ہو گئے اور کہنے لگے یہمذکورہ تھیں دیکھئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ لوگوں کی جانگاہ مانتے ہیں تو یہی دے دے۔

بھی لکھا کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا میں نے کہا کہ چوتھیں دروس اللہ متعالیٰ کو گواہوں کو ملنے کے لئے فرمائی

بچے، فرماؤ تم جو بیت میں توڑے گئے تھے (اب) اسلام میں کیا ضعیف ہو گئے تیرا چچ ختم ہو گئی دین کا اس پر کیا اثر ہے؟ میری زندگی

میں دین میں نقصان ہو سکے گا۔ (رواہ ابن ابی شیبہ)

اِنَّكَ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ

شعبہ اور محاسب قدرت و بار لاء جو درست ہے اور تمام مناسب مفصلت اس کیلئے لازم ہیں وہ خود پیشہ سے ہے اور پیشہ رہے گا

اور اس کی تمام صفات یعنی اولیٰ الہی ہیں کیرتھہ عدم فیضیہ، لورہ مکان سے روپاک ہے یہی حیثیت ہی اس کی تمام صفات کالیہ کا

[illegible]

الحقیقہ یہ ہے کہ (مخلوق کو چاہئے) کہ اس کے وجود میں مسطور کی فرات میں الہام اور غیبی کی فرات میں انقیاد۔

فایز علی خان صاحب نے ان کے لیے ایک خط لکھا تھا جس میں ان کی طبیعت اور اس وقت کے حالات بیان کیے گئے تھے۔

یہ سب باتیں سن کر وہ بے حد غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تم کو یہ سب باتیں سن کر بہت غصہ ہو گیا ہے۔

میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور چیز بھی دیکھی تھی۔

ہے بذات خود موجود ہے دوسری چیز دنیائی مخلوق کہے اور ہستی کو قائم رکھنے والا ہے اس کے بغیر کسی چیز کی وجود اور ہستی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ کے قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہر چیز اپنی ہستی کے لئے خدا کی تخلیق سے اسی طرح جائے ہستی میں بھی اس سے ہے بنا۔ نہیں ہے جس طرح سایہ اصل شئی کا خارج ہوتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے مثلاً اعلیٰ اللہ کی ہی ہے۔

لَا تَأْخُذُكَ شَيْئًا ۚ سُبْحَٰنَكَ لَا تَلْمِزُكَ لَٰكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۚ سُبْحَٰنَكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 (اس کو نہ اٹکھ آتی ہے نہ خند) لوگمہ کا ذکر خند سے پہلے کیا اور جو کہ ذریعہ بیان کا تھا تھا کہ خند کا ذکر کرنا گمہ سے پہلے کیا جاتا (کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خند نہیں آتی خند تو خند لوگمہ بھی نہیں آتی) طرح بیان مذکور کی وجہ یہ ہے کہ وجود خدا کی کے خلاف ہے لوگمہ خند سے پہلے ہوتی ہے لوگمہ اعصاب دماغی کی وہ ہستی ہوتی ہے جو خند کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور خند اس اثر خفا کی کیفیت کو کہتے ہیں جو مرطوب بخارات کے چڑھنے سے دماغی اعصاب میں پیدا ہو جاتی ہے اور پلوں کے اسی اچھلے پھٹا کی وجہ سے ظاہری حواس (بیر دماغی) اس سے بیکار ہو جاتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں صفت سلبیہ کا اظہار ہے جس سے تشبیہ (مخلوق سے منسوب) لگی نہیں گئی ہے اور ہی ہے کہ اللہ کے جی قیوم ہونے کی یہ تائید ہے۔ خند موت کی بین ہے جس کو خند یا لوگمہ آتی ہے اس کا (بیر دماغی) نظام زندہ کی درست نہیں رہتا اور بشریہ کی حوصلت اور تنگداشت سے (خند کے اوقات میں) قاصر ہو جاتا ہے اسی لئے قیوم اور لا تأخذه کے دو میان حرف حاء غلبہ نہیں لایا گیا (کیونکہ حرف حاء غلبہ برداشت کرتا ہے اور میراں فضاں نفس اور فوم اللہ کی قیومیت کی دلیل ہے) حضرت ابو موسیٰ اشعرى کی کہانی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہونے مجمع میں کھڑے ہو کر پانچ باغیں فرما دیں۔ فردا کوئی شک نہیں کہ اللہ جنس سواتور سے وہاں پہنچے زیادہ سے دو میراں کو نکال دیا کرتا ہے لکھے ساتوں رات کے عملوں کے افعال سے پہلے لائے جاتے ہیں اور دن کے اعمال کی پیش رات کے اعمال (انے) سے پہلے ہو جاتی ہے اس کا جواب ذرا ہے اگر پردہ نور لٹ جائے تو اسی کے انوار جن میں حد تک ملک مخلوق کو سوختہ کر دیں (مسلم)۔

لَا تَمٰنٰی السَّمٰوٰتُ وَالدَّارُ الْاُخْرٰی
 (آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے یہ جملہ اللہ کی قیومیت کی تائید اور قیود الوجود کی دلیل ہے مگر یہ ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقت کا جن اجزاء سے قیوم ہوا ہے یا وہ اشیا جو آسمان و زمین کے قیامی اجزاء تو نہیں ہیں مگر ان کے قیوم موجود ہیں سب کی سب اللہ ہی کی ہیں اَمَّا تِلْكَ السَّمٰوٰتُ وَالدَّارُ الْاُخْرٰی وَ مَا بَيْنَهُنَّ کَمَا بَانَ تَوٰحِشٍ مُّذْ کَانَ حِلْمٌ مِّنْهُ فَکَانَ اِسْمُ الرَّحْمٰنِ اِلهً لَّکُمْ ۚ فَاَعْبُدُوْهُ ۚ ذٰلِکَ الَّذِیْ یُشْفَعُ عِنْدَکَ الْاِلٰہَ ذِیْنَ
 (اس کی اجادت کے بغیر ان کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے کہ یہ عظمت خداوندی کا اظہار ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے برابر اور ہمسر نہیں کہ خود سفارش کر کے اللہ کے عذاب کو دور کر سکے مقابلہ کر کے عذاب کو روک دے یا کا قود کر ہی کیا ہے۔

یَعْلَمُوْنَ مَا بَیْنَ اَیْمٰنِیْہِمْ وَ مَا بَیْنَہُمْ وَ مَا بَیْنَہُمْ
 (وہ ان کے سامنے کی ہر چھ کی چیزوں کو جانتا ہے) یعنی ان سے پہلے کی اور بعد کو آنے والی چیزوں کو بیان چیزوں کو جانتا ہے جن کو انسان جانتے ہیں اور مشائخ و دل کو بھی جن کو انسان نہیں جانتے ہیں چیزوں کو جانتا ہے جن کو لوگ پہچان کر کے ہیں کسی چیز کو اندازہ کر دیتا ہے کہ اندازہ کرنے والے نے اس چیز کو کس پشت چھب دیا۔ ہم کی غیر مبالغہ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کی طرف واضح ہے مبالغہ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ماحول اور بے عقل دونوں کو شامل ہے لیکن ہل عقل کو بے عقل مخلوق پر ترجیح دے کر انہی شمیرہ کر دی جو عقل عقل کے لئے مخصوص ہے اور بے عقل مخلوق ہل عقل کے ذیل میں آگئی یا اللہ کی شمیرہ ذی طرف واضح ہے (جو مَن ذٰلِکَ یُشْفَعُ عِنْدَکَ
 ہے اور اسے مراد ہیں انبیاء اور ملائکہ۔

وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ ہُوَ اَعْلَمُ بِمَا عِبَادُہُ یَعْمَلُوْنَ
 (اور اہل علم اللہ کے علم کے کسی حصہ کا احاطہ نہیں کر سکتے) یعنی اللہ کے معلومات کے کسی حصہ کو پورے طور پر نہیں چاہ سکتے اللہ کو ہر چیز معلوم ہے مگر وہیں جنبہ کی قید لگانے سے اس بات پر

بعد گھر ہے ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کی حقیقت کو ہر طرح محیط ہے اس کی معلومات کا علم کسی کو نہیں ہوا اگر وہی کچھ چاہے تو ہو سکتا ہے اس کی حکومت اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں وہ بعض مخلوق پر جلوہ انداز ضرور ہوتا ہے لیکن یہ نواز گنگنی اس کی ذاتی برتری میں رخنہ انداز نہیں ہوتی کوئی امر و شول اس کے لئے قب آفریں نہیں ہوتا کچھ شے میں مشغولیت اس کو دوسری چیز سے غافل نہیں بنا سکتی وہ تمام با محسب اوصاف سے پاک ہو کر کل حمد کرنے والوں کی ستائش سے تر ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ جس کے دست مبارک میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہو گا خود ذات الہی کی حمد کا حق ادا کرنے سے قاصر تھا اسی لئے اس نے (اپنی دعا میں) کہا تھا تو دنیا ہی ہے جیسی تو نے اپنی شاکھی ہے اللہ کی عظمت کے سامنے ہر چیز حقیر ہے۔ اس کی بزرگی پورے طور پر کوئی عالم نہیں جانتا نہ کسی عابد کی عبادت اللہ کی عظمت کا حق ادا کر سکتی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی عبادت کے حضور کا اقرار کیا ہے فرمایا ہے ہم نے تیری عبادت کا قصداً عبادت کے برابر نہیں کیا اسی لئے جب حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ قرآن میں سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت کو کسی ہے فرمایا آیت انکرم عن اللہ ولا اتبعوا الاہلۃ (۱۱) یعنی معروض کیا گیا سب سے زیادہ عظمت والی سورت کو حضور نے فرمایا قل صر اللہ اذہ (دعا جو بروایت متبع ہے) حضرت ابن اسامہ رضی اللہ عنہ نے بروایت حسن مرسل بیان کیا کہ سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو طلحہ (رضی اللہ عنہ) اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کو کسی ہے میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا اللہ جو الحق القیوم حضور ﷺ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا تجھ کو علم مبارک ہو۔ پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو لب ہیں پایہ عرش کے پاس فرشتہ اللہ کی باکی بیان کرتا ہے (مسلم)

میں سمجھا ہوں شاید اس آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس آیت کی تلاوت کر کے اللہ کی تقدیس کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت ہے یہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن کی اور رمضان کی بھی (عالم مثال میں) شکلیں ممکن ہیں۔ ان میں مرویہ نے بروایت حضرت ابن مسعود اور ابو ہریرہ نے اپنی مسند میں بروایت حضرت عوف بن مالک اور امام احمد و امام مالک سے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ آیت والکرسی آیات قرآنی کی سرور ہے (ترمذی و حاکم) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آیت والکرسی (ثواب میں) چوتھی قرآن (کی برابر) ہے (احمد) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی اور بسم اللہ تعالیٰ التکویٰ میں اللہ تعالیٰ فیہ الشوریٰ کی دو آیتیں صبح کو پڑھے گا وہ دن بھر شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھے گا وہ رات بھر (اللہ کی) لمان میں صبح تک رہے گا۔ (رواہ الترمذی و الدارمی و الترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان کی رکعت کے مال کی حفاظت پر مامور فرمایا (رات کو) کوئی آنکڑ بھر بھر کر غلہ اٹھا کر لینے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا میں تجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر جاؤں گا وہ بولا میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں بڑا ضرورت مند ہوں میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور ﷺ نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے تہہ رے قیدی کا کیا ہو ا میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس نے اپنی سخت محتاجی اور عیال داری کا دکھ ظاہر کیا تھا مجھے اس پر رحم آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ اس نے تم سے بھوت بولا آگاہ ہو جاؤ مجھ کو رات کا آگاہ یہ سن کر مجھے اس کے دو بارہ آنے کا یقین ہو گیا چنانچہ میں اس کی تاک میں رہا وہ آیا اور بھرپور میں لحد بھر نے لگا فوراً میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب تو میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تجھے ضرور لے کر جاؤں گا اس نے پہلے کی طرح بھروسہی بات کہی کہ مجھے چھوڑ دو اور (اور صبح کو رسول اللہ ﷺ نے بھی وہی بات فرمائی جو پہلے فرمائی تھی آخر تیسری بار (جب وہ بھر چوری کرنے گیا تو) میں نے کہا یہ آخری بار ہی ہے تو دوبارہ نہ آنے کا دکھ کہ جہاں بھر بھر واپس آئے ہاں اب تو میں تجھے ضرور ہی لے جاؤں گا) اس نے

کہا تم مجھے مجبور دے۔ میں تم کو چھ لفظ ایسے نکھاتا ہوں جن سے اللہ تم کو فائدہ عطا فرمائے گا جب تم اپنے بستر پر (رات کو لیٹنے کے لئے) جاؤ تو آیہ انکری اللہ لا ایلہ الا انت تعالیٰ التی تم اس پر دعا کرنا کہ تمہاری عہد امت کے لئے اللہ کی طرف سے ایک نگرہ مقرر رہے گا بھر صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس آنے نہ پائے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو وہ مت گرمی میں پہنچا تو حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا حضور اس نے کہا میں تم کو چھ لفظ ایسے بتاتا ہوں کہ ان کے ذریعہ سے اللہ تم کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا سنو وہ ہے تو جھوٹا مگر اس نے یہ بات تم سے سچ سچ کہی کیا تم واقف ہو کہ تمہارا توں سے تم کس سے گفتگو کرتے رہے ہیں نے عرض کیا نہیں فرمایا وہ شیطان ہے (بخاری) انسانی، ایمانی جہاں نور دار قطعی نے برداشت حضرت ابو حسانہ اور شعبان ایمانی میں پہنچی نے برداشت حضرت مصلحی و یحییٰ و حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ مرفوعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت انکری پڑھے گا اس کو (غائب) موت کے علاوہ جنت کے داخلہ سے اور کوئی چیز روکنے والا نہ ہو گی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص بستر خواب پر کھڑے وقت آیت انکری پڑھے گا اللہ اس کے گھر کو اس کے مہمان کے گھر کو اور گردا گرد کے دوسرے گھروں کو اپنی ایمان میں رکھے گا۔ یحییٰ نے شعبان ایمانی میں حضرت انسؓ مرفوع روایت لکھی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت انکری پڑھے گا اللہ اگلی نماز تک اس کا محافظ رہے گا اور اگلی نماز صرف ہی کرتا ہے یا بعد ازاں یا شبہ ل

لا ایلہ الا انت تعالیٰ (دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور ابن حنبل نے حضرت ابن عباسؓ کا منقول نقل کیا ہے کہ (اسلام سے پہلے عرب میں) جس عورت کا بچہ نہ جیتا تھا وہ منت مان لیتی تھی کہ اگر میرا بچہ کوئی زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنادوں گی (جسے صحت جاگن انصاری عورتیں مانتی تھیں) چنانچہ بنو قصیر (کے یہودیوں) کو جب جلاوطن کیا گیا تو ان کے اندر کچھ انصار کے بچے بھی تھے (جن کو یہودی بنایا گیا تھا) انصار کہنے لگے یہ تو ہمارے بچے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے ہیں گئے اس پر کہہ دیا آیت ہزل ہوئی نزول آیت کے بعد رسول ﷺ نے فرمایا تم اپنے آدمیوں کو بھلا دے دو اگر وہ تمہارے ساتھ وہاں پہنچ کرین تو تم میں سے ہیں (ان کو مدینہ سے خارج نہ کیا جائے) اور اگر وہ ان (یہودیوں) کے ساتھ وہیں تو یہودیوں کے ساتھ ان کو بھی جلاوطن کر دو ابجاہ کا بیان ہے کہ قبیلہ لوی کے کچھ لوگ یہودی توکل میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے (جب یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا تو) جن لڑکوں نے یہودیوں کا دودھ پنا فائدہ کئے گئے کہ ہم بھی انہی کے ساتھ جائیں گے ورنہ (تم لڑکے) ان کا نہ جب اختیار کریں گے ان لڑکوں کے سر پر ستوں نے ان کو (دونوں باقوں سے) لڑکا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جریر نے یہ روایت سعید یا عمرہ حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ قبیلہ سالم بن حوف کے انصار یوں میں سے ایک آدمی تھا جس کا ہم صحابہ تھے۔ صحابہ کے دو بیٹے مہملی تھے لیکن وہ خود مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے رسول ﷺ کی خدمت میں عرض کیا میرے دو دونوں بیٹے تو یہودیت کے سوا کسی دین کو مانتے نہیں کیا میں جبر کر کے ان کو مسلمان بنالوں اس پر آیت لا ایلہ الا انت تعالیٰ نازل ہوئی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابجاہ رہو نے میں جبر کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر وہ

لہ ردی نے جس میں مسی کی دعا ہے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبر نکل نے بھوت اگر کا کہ حق شیطان تمہارے ساتھ نریپ کرنے (کی گستاخ) میں لکھتا ہے لہذا جب بستر پر بٹھا کر تو آیہ انکری پڑھ لیا کر، فردوس میں حضرت ابو لہدہؓ کی روایت سے منقول ہے کہ بے چینی کے وقت جو شخص آیت انکری پڑھا تب اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ صریحاً روبرو کہ وہ بخور فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے نہ کہتا ہے کہ تمہارا مجھ میں سب سے زیادہ عظمت والی سب سے زیادہ دل آتش اور خوفناک ترین اور سب سے زیادہ زہر آفریں کوئی آیت ہے، حضرت ابن مسعودؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود ان حضور ﷺ سے سنا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا ایلہ الا انت تعالیٰ التی تم اس پر دعا کرنا کہ تمہاری عہد امت کے لئے اللہ کی طرف سے ایک نگرہ مقرر رہے گا بخور فرمایا کہ ترین آیت انس تفسیر بنحان ذوق خیر کما و من یقش بنحان ذوق شقاوتہ ہے اور سب سے زیادہ مایہ آفریں آیت نقل یا ایدائی الیوم اسرؤ اعلیٰ انفسہم الی اخرہ ہے، مفسر حضرت

(جبر) کا معنی یہ معنی ہے کہ کسی سے ہندو ایسا کام کرایا جائے جس کو وہ اپنی خوشی سے نہ کرنا چاہتا ہو ایسا اگر وہ قبول و عمل میں تو ممکن ہے ایمان میں ممکن نہیں ایمان تو صرف ایک قلبی عقیدہ کا نام ہے اور قلبی عقیدہ و اکراہ سے عیسٰی پیدا نہ تو پایا لا اگر وہ قلبی العقیدہ ہے تو جملہ خبریہ جملہ خبریہ کا معنی (انتخابی یعنی) نہیں کا ہے یعنی ایمان پر کسی کو مجبور نہ کرو کیونکہ ایمان جبر سے عیسٰی پیدا نہ کرنا جبر کرنا ہے یا ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ ایمان اور دوسری تمام عبادتوں کا حکم آزمائش کے لئے (کہ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا) اللہ نے فرمایا ہے **لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَغْلَاقٌ** غلوس کا یہی اعتبار ہے اللہ نے فرمایا **فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** لیکن جبر کرنے میں نہ آزمائش رہتی ہے نہ غلوس۔

کیا یہ حکم عام ہے یا مخصوص، بعض علماء کا قول ہے کہ عدم اگر کا حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ یہاں تا مذکور بالا ہو گیا ہے کہ انصاریوں کے جو بیچے ہوئے یا عیسائی ہو گئے تھے انہی کے سلسلہ میں آیت لا کر اہل الدین کا نزول ہوا تھا۔ یہ کہتا ہوں مورد کی خصوصیت حکم کی خصوصیت کو نہیں چاہتی اس لئے حکم عام رہے گا۔

بعض علماء نے کہا آیت مذکورہ کا حکم آیت قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآلَةِ الْكُفَّارِ وَالْمُصَلِّينَ کے حکم سے منسوخ ہو گیا بقول جنوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، میں کہتا ہوں اس تو اسی وقت ممکن ہے جب وہ حکموں میں تضاد نہ ہو، مگر یہاں تو ایک حکم دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ قال اور جہاد کا حکم اس لئے تو نہیں دیا گیا کہ جبراً مشرکین بچایا جائے بلکہ زمین پر یگانہ اور تباہی کو روکنے کے لئے جہاد کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ملک میں جاہلی چلاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو راہ مستقیم پر چلنے اور اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں پس ان کو قتل کرنا ایسا ہی جیسے ساتھ، پھر اور کاشنئے والے کہنے کو قتل کر چکے ہیں۔ ابھی زیادہ اہم ہے، اسی لئے اللہ نے لوگوں کو حجاب کی صورت میں قتال کے علم کو قسم کو دیا اور فرمایا حَتَّى يُمِضُوا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَحَمْدٌ لِعَرْفَانِ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیٹوں، عورتوں، دوڑتیوں، سداک الدنیاء، لاجوں اور اندھوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرمادی کیونکہ ان کی طرف سے یگانہ اور تباہی ممکن نہیں، جبر لا یمان کا تو تصور ہی نہیں کیا جاسکتا پھر ان کے منسوخ ہونے کا معنی ہی کیا ہو سکتا ہے۔

یعنی حقیقت مکمل گئی ہے اور رسول ﷺ کے معجزات اور عقلی شواہد نے بتا دیا کہ ایمان ہی سیدھا راستہ ہے جو لازوال سعادت تک پہنچاتا ہے اور کفر کا راستہ نیز حجاب ہے جو ابدی بد بختی تک پہنچاتا ہے اب انسانوں کا ہر غرر ختم ہو گیا حجت تمام ہو گئی آزمائش صحیح ہو گئی اگر اب کسی ضرورت میں نہ رہا۔

ہیٹھاوی رحمت اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی صاحبِ مروت کسی کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرے جس میں اسے خود بھلائی نظر نہ آتی ہو تو نہادین میں اگر کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کی بھلائی نہ مکر اس سے مستلزم ہو سکتی ہے اور ہر دانشمند جب ہدایت واضح ہو چکی تو لامحالہ نجات و سعادت کی طلب میں وہ ہدایت کو ماننے کی طرف پیش قدمی کرے گا ہی اگر اہل کی کوئی ضرورت نہ تھی ہیٹھاوی کے اس بیان پر لازم آتا ہے کہ ہر عقلمند اپنی مرضی اور خوشی سے مؤمن ہو جائے (کیونکہ ہر ہوشیار دین کی بھلائی دیکھ چکا) حالانکہ بکثرت عاقل کافر ہیں اور اگر دانشمند سے عقل سلیم کہنے والا مراد ہو تو کافر اگرچہ بکثرت دانشمند ہیں مگر ان کی عقل سلیم نہیں ہے اس لئے ایمان میں ان کو بھلائی نظر نہیں آتی تو لامحالہ اگر کوئی ضرورت ان کے لئے باقی رہتی ہے (یہ کہے کہنا جا سکتا ہے کہ دین میں اگر کوئی ضرورت نہیں رہی)۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ غُوبٌ طاعوت طغیان سے فاجر ہے اس کا وزن خلوت ہے۔ (اصل میں ملعون تھا) غول راؤ کو
طاع نور نہیں کے درمیان لے گئے اور الف سے بدل دیا یا طاغوت کا وزن قاحول ہے لام کو جہ سے بدل دیا یعنی اصل میں طاعنوں تھا
لام کو حذف کر کے چاہ پڑھا گیا۔

وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ (یعنی جس نے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ کو اس طرح مانا جس طرح رسول اللہ ﷺ سے مراد ہے اللہ کے سوا دوسرے تمام معبود یا دوسرے معبود جو اللہ کی عبادت سے مانع ہوں خواہ حتی شیطان ہو یا انسان)

ﷺ نے جیسا کہ رسول گمانے بغیر اور آپ کی ہدایت سے ہٹ کر اللہ کو بالکل صحیح طور پر مانا ممکن ہی نہیں (ذات و صفات کا مسئلہ عقل کی رسائی سے خارج ہے، رسول پر حق کی مشعل رملو کی ضرورت ہے)۔

فَقَدْ اسْتَشْفَعْنَا بِالْعَزِيزِ الْكَرِيمِ (تو اس نے پکارنا چاہا مضبوطی کو) مضبوطی کو پکڑنے سے مراد ہے حق کو تمام لینا حق کو پکڑنے کی تعبیر بطور استعارہ مضبوطی کو پکڑنے سے کی ہے۔

لَا انْفِصَامَ لَهَا (رہی بھی ایسی جو ٹوٹ نہیں سکتی)۔
وَأَنَّكَ سَمِيعٌ (یعنی تم جو لوگوں کو دوست حق دے رہے ہو اور جو تمہارا قول ہے اور انہوں کے اقوال ہیں اللہ سب کو

سننے والا ہے۔

عَلَيْكُمْ ۝ اللہ سب کا شیون سے واقف ہے تم ان کے مؤمن ہونے کے جتنے خواہشمند ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے اس آیت میں اعمال اور غریبوں کو دوست رکھنے کی ترغیب اور کفر و فحاشی سے توبہ کی بارداشت ہے۔
أَنَّهُ وَلِيُّ الْأَغْيَانِ اٰمَنُوْا (یعنی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے ان کا کارساز ہے، اَلْاٰیٰتِیْنَ اٰمَنُوْا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ مومن بنانا چاہتا ہے۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (یعنی جن لوگوں کا مؤمن ہو چکا ہے) اللہ کو اپنی توفیق و ہدایت کی مدد سے جہالت، نفس پرستی و بتی و سوسوں اور کفر تک پہنچانے والے شہادت سے نکال کر اس سرِ اطیر مستقیم پر لاؤ گا ہے جو ایمان تک ان کو پہنچا رہی ہے۔

واقرء فیہ فی کتبہ کہ قرآن مجید میں جس جگہ اَلْحَمْدُ عَلَیْکَ وَنُورُ اَمْرِ اَمْرٍ سے مراد کفر و ایمان ہے وہاں صرف سورۃ انسان کی آیت تَنفَعُ الْغُلَامَ وَالْثَوْرَ میں شیب و روزہ مراد ہیں، آیت مذکورہ چارہتی ہے کہ ایمان (اعتقادی نہیں) صرف علیہ خدا دہی ہے، دہلہ یعنی جَحِیْمٌ مِّنَ النَّارِ یا تو لفظ اللہ کی دوسری خبر ہے یا انسان کی ضمیر کا حال ہے یا اللہ کی کا حال ہے یا دونوں سے حال ہے مستقل علیہ و کلام ہے جس سے مفہوم ہدایت کی توجیح پاتا نکید ہو رہا ہے۔

وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَوْ یَلْمِزُوْا الْمُحْسِنِیْنَ (یعنی جن لوگوں نے ایمان سے انکار کر دیا ان کے دوست شیطان ہیں انسانی شیطان اور جانی شیطان، انسانی شیطانوں میں سے کعب بن اشرف اور حمی بن اخطب (یسودی) بھی تھے، باطنی طاغوت سے مراد ہے انسان کو گمراہ کرنے والی ہر چیز خواہ فحاشی نفس ہو یا شیطان و غیرہ کا فرد کے خیال میں یہ گمراہی آفریں چیزیں ان کی دوست اور کارساز ہوتی ہیں مگر واقع میں وہ دوست نہیں دشمن ہیں۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا کُنَّا عَلٰی الْفُتُوْنِ (یعنی کافروں کے یہ دوست ان کو فطری نور سے نکال کر ظلمت و شہادت، نفس پرستی اور کفر انگیز چٹائی کے اندھ جھروں کی طرف لے جاتے ہیں، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول ﷺ نے فرمایا کوئی بچہ ایسا نہیں کہ فطرت پر نہ پیدا کیا جائے پھر اس کے باپ باپ اس کو سودی اور عیسائی اور مجوسی بنا لیتے ہیں (بخاری و مسلم) اہل جریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالجبار بن ابیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ بن کفر و استہدائی عیسائی مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن جب محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو نہیں مانا۔

ظَلَمْتُمْ سے مراد ہیں ظلم و شہادت، نفس پرستی اور فطری قایت کا بگاڑ جس کا نتیجہ کفر ہے نور سے تاریکی کی طرف نکال کر لے جانے کا سبب طاغوت ہے اس لئے اخراج کی نسبت طاغوت کی طرف کر دی گئی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی قدرت اور لہو کا تعلق اخراج سے نہیں (یقیناً اللہ کی قدرت اور لہو سے ہر جسم کا گناہ ہوتا ہے مگر گناہ کا ذریعہ اور سبب شیطان اور طاغوت کا اطلاق مذکور پر بھی ہوتا ہے اور موت پر بھی واحد پر بھی اور جمع پر بھی، اللہ نے فرمایا ہے، یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا کُنَّا عَلٰی الْفُتُوْنِ (مترجمہ مژد اللہ)

یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا کُنَّا عَلٰی الْفُتُوْنِ (یعنی تم نے فرمایا) اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تائی ہوئی رہی ہیں، جس نے ان کو پکڑ لیا اس نے اللہ کی مضبوطی کو پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ (مترجمہ مژد اللہ)

مجاہد نے واقعہ فہرود کے ساتھ اس قصہ کی عظیم کو پیش نظر رکھ کر صراحت کی ہے کہ یہ شخص کوئی کافر تھا لیکن مجاہد کا یہ استدلال غلط ہے کیونکہ کافر اس منزلت ائمہ کا مستحق نہیں ہو سکتا، اگر اس کی توجہ میں کوئی یہ کہے کہ وہ کافر تھا لیکن نشان قدرت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ مؤمن ہو گیا تھا تو ہم نہیں گے کہ پھر یہ شخص مؤمن بالغیب نہ رہا اور ایمان بالشیعوں ناقابل اعتبار ہے (لہذا ایسا شخص عزت افزائی کے قابل نہیں) دونوں قصوں کی وجہ جامع صرف یہ ہے کہ دونوں واقعے تعجب انگیز ہیں اگرچہ ایک قصہ میں احوال روایت نہیں ہے جو شخص قدم بہ قدم لور لور ہو گیا اپنی کزادی غصوں کو رہا ہو اس کو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب ہو تو کیا بعید ہے ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے دیکھو خلفہ سے آدی لور سچ سے درخت کس طرح بن جاتا ہے (یہ کہنا کچھ کم تعجب انگیز ہے)۔

وہی حقاویۃ علی عروۃ شعلہ
یعنی وہ بستی ویران ہو گئی تھی پہلے پختیس گری تھیں لور لور سے دیو لیس بھی کر

قَالَ اَنَّىٰ عَلٰی هٰذَا اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مَوْجِدًا
تو اس نے کہا اس بستی کو (یعنی بستی والوں کو) مرے پیچھے اللہ کیسے زندہ کرے گا (یہ استفہام انکاری نہیں بلکہ علامہ چونکہ ایسا ہونا بعید تھا تو انہوں نے اس بستی کو زندہ کرنے کی تمنا کی اور آگے درخواست کی پھر وہ بطور قاضی اپنے کو اس قابل بھی نہ جانتے تھے کہ ان کی درخواست قبول ہو سکے اس لئے استفہام تشکیلی کیا۔

محمد بن اسحاق نے بروایت ذہب بن مجہد قصہ اس طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیا کو نبی بنایا بناموس شاہینی اسرائیل کے پاس اس کی آمد لو کے لئے مقرر فرمایا تھا نبی نیک آدمی تھا حضرت ارمیا اس کے پاس اللہ کے احکام کے لئے جاتے تھے جب بنی اسرائیل کے گناہ بہت بڑھ گئے تو اللہ نے ارمیا کے پاس وحی بھیجی کہ آئندہ میں اسرائیلیوں کو عظیم ترین مصیبت میں مبتلا کروں گا ایک ظالم کو ان پر مسلط کروں گا اور ان کی بیشتر تعداد کو چاروں گروں کا یہ حکم سن کر ارمیا نے فریاد زاری کی (اور بے قرار ہو گئے) اس پر وحی آئی جب تک تیری اجازت نہ ہوگی میں ان کو جہاں نہیں کروں گا اس حکم سے ارمیا خوش ہو گئے اس طرح تین سال گزر گئے مگر بنی اسرائیل کی بے فرمانیاں بڑھتی ہی گئیں وحی آتا بھی کہ ہو گئی بادشاہ نے ہر چند توبہ و استغفار کا مشورہ دیا، مگر لوگوں نے نہ مانا آخر بخت نصر شاہ بابل نے ناقابل مقابلہ فرج لے کر بنی اسرائیل کی طرف ساریج کیا بنی اسرائیل کا بادشاہ زور گیا۔ حضرت ارمیا نے فرمایا جیسے اللہ کے وعدہ پر پورا اٹھتا ہے اس کے بعد حکم خدا ایک فرشتہ اسرائیلی آدمی کے ہمیں میں حضرت ارمیا کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے متعلق آپ سے مسئلہ پوچھتے تھا ہوں میں نے ہمیشہ ان سے اچھا سلوک ہی کیا مگر وہ میری ہمارا حق بیچا نے کی حرکتیں کرتے ہیں حضرت ارمیا نے فرمایا تم ان سے بھلائی کرتے رہو قطع تعلقات نہ کرو لور شیخ کی بشارت دو (فرشتہ چلا گیا) کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ اسی آدمی کے ہمیں میں پھر آیا اور پہلے کی طرح سوال کیا اور جواب بھی اس کو پہلے ہی کی طرح ملا کچھ زمانہ کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اس وقت ارمیا بیت المقدس کے دیوار پر بیٹھنے ہوئے تھے لور بنی اسرائیل کا بادشاہ آپ سے کہہ رہا تھا اللہ کا وعدہ کیا ہوا جو آپ سے کیا تھا لیکن حضرت ارمیا علیہ السلام کو اللہ کے وعدہ پر بھروسہ تھا اور خوش تھے اچانک وہی فرشتہ اسی آدمی کے ہمیں میں پھر آیا اور اپنے گھر والوں کی شکایت کی حضرت ارمیا نے فرمایا کیا ابھی تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے فرشتہ نے کہا بنی اسرائیل اب تک تو جو دیکھ بھیہو بچتا تھا میں صبر کرتا تھا لیکن اب تو وہ اللہ کی ہمارا منگنی کے عظیم ترین کام کرتے ہیں اس لئے مجھے اللہ کے لئے غصہ آیا ہے جس خدا نے آپ کو بلا کر حق ہی بنا کر بھیجا ہے اس خدا کے واسطے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے لئے بد دعا کیجئے اللہ ان کو عذاب کرے۔

یہ سن کر حضرت ارمیا علیہ السلام نے دعا کی اے زمین و آسمان کے بادشاہ اگر وہ تیری ہمارا منگنی کے کام کر رہے ہیں تو ان کو چارہ کر دے دعا کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک پتلی کر لئی جس سے قربان کا گواہ میں آگ، بھڑک اٹھی لور سات دروازے زمین

ایسا ہے جیسے آیت دشتا میں (دشتا اصل میں دشتی تھا) اَنَّمْ بَنَسْتُمْ لَکِی مَعْرُومِ عَامِ شَرَابِ کی طرف راجع ہے (مخرج اگرچہ خنید ہے ضابط کے مطابق خنید کی ضمیر ہونی چاہئے لیکن مفعول لانے کی وجہ یہ ہے کہ (عام و شراب کی جنس ایک ہی ہے یعنی دونوں خدا ہیں۔

وَ اَنْظُرْ اِلٰی جَمَارِکَ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو حسب الحکم اور مائے گدھے کی طرف دیکھا، بقول بعض علماء گدھا وہاں ہی زندہ و سالم کھڑا تھا جیسا اس کو بانجھ کر سوتے تھے سو سال تک گدھے نے نہ کچھ کھانا نہ پیا، نئی دسی اس کے گلے میں بندھی ہوئی تھی دسی بھی خراب نہیں ہوئی تھی، بعض اہل علم کا قول ہے کہ گدھا مر چکا تھا ہڈیاں بھی گلے میں پھر لو گیا کی نظر کے سامنے لیکن خدا ایک ہوا میدان اور پہاڑ سے اس کی ہڈیاں سمیٹ کر لائی کیونکہ پرندے اور درندے ان کو جانچالے جاتے تھے (پھر اللہ نے گدھے کو زندہ کر دیا)۔

میں کہتا ہوں کہ مؤخر الذکر قول پر لفظ و انظر دلائل کر رہا ہے کیونکہ اگر کھانے پینے کی طرح گدھا بھی صحیح سالم باقی ہوتا تو اَنظُرْ اِلٰی طَعَامِکَ و شَرَابِکَ و جَمَارِکَ کتنا چاہئے تھا (دوبارہ مستقل طور پر اَنظُرْ کہنے کی ضرورت نہ تھی) وَ لَیْسَ لَکَ اٰیۃٌ لِّذٰلِکَ میں جتنی جہڑے کے صدقہ بارہ زندہ ہونے کی دلیل لوگوں کو دکھانے کے لئے تھے بتائیں گے، بعض علماء کے نزدیک آیت کے شروع میں و اذکر ہے، خواہ نے کہا اس آیت کا تعلق فعل محذوف سے ہے (اور اذکر محظوف جملہ کے لئے ہے) یعنی اور ہم نے ایسا اس لئے کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے میری دوبارہ زندگی کو حیات بعد الموت کی دلیل بتائیں۔

وَ اَنْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو یہ مطلب اس صورت میں ہو گا جب گدھے کو مردہ اور فسادہ مان لیا جائے، اگرچہ اہل ضمیر کا یہی قول ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ خود حضرت کو مبالغہ السلام کی ہڈیاں مر نہ ہیں (لولی) آپ کی آنکھیں اور سر زندہ کیا گیا اس وقت تک باقی بدن فرسودہ ہو سید وہی تھا اور ہڈیاں صاف (بے گوشت اور) پرانہ پڑی ہوئی تھیں۔ لیکن اس قول کی تردید رسول ﷺ کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ انبیاء کے اجسام اللہ نے زمین کے لئے حرام کر دیئے ہیں (زمین ان کو لگا نہیں سکتی)۔

کَبِیۡفَ تُنْفِیۡضُهَا کس طرح ہم ان کو زمین سے اٹھا کر باہم چڑھاتے ہیں یہ ترجمہ تفسیر پڑھنے کی صورت میں ہو گا جو اہل تجاہد اہل بصرہ کے علاوہ تمام قاریوں کی قرأت ہے اہل تجاہد و بصرہ و تفسیر پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو کیسے زندہ کرتے ہیں (اشارہ زندہ کرنا اور نشور زندہ ہونا) آیت میں آیا ہے ثُمَّ اِذَا فُتِنَۃً اَنْشَرَهُ اَیۡکَ لَارِ اَیۡتِہٖ و اَلْبَیۡتِ التَّنۡشُورِ (پھر ہم ہڈیوں کو گوشت پرساتے ہیں چنانچہ اللہ نے ہڈیوں کو گوشت اور خون (کا لباس) پرساتا)

اور وہ آدمی زندہ ہو گیا ہڈیاں گوشت کا لباس پہن کر گدھے کا جسم بن گئیں پھر فرشتہ نے اس میں روح پھونک دی اور گدھا زندہ اٹھ کھڑا اور اُور دیکھنے لگا، آیت میں الفاظ کی کچھ تفسیر یہ ہے اصل عبارت اس طرح تھی اَنَّمْ بَنَسْتُمْ لَکِی مَعْرُومِ عَامِ شَرَابِکَ و شَرَابِکَ و جَمَارِکَ اَنظُرْ اِلٰی طَعَامِکَ و اَنظُرْ اِلٰی جَمَارِکَ و اَنظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ کَبِیۡفَ تُنْفِیۡضُهَا ثُمَّ نَخۡسُوۡہَا لَحۡمًا و فَعَلْنَا ذٰلِکَ لِیَجۡعَلَ لَکَ اٰیۃً لِّلنَّاسِ بلکہ تو سو سال پہلے رہا ہم نے تجھے مردہ کر دیا تھا پھر زندہ کر دیا اب اپنے کھانے پینے کو دیکھ لے کہ کوئی چیز خراب نہیں ہوئی ہے اور گدھے کو دیکھ اور ہڈیوں کو دیکھ کہ کس طرح ہم ان کو جمع کر کے جوڑتے اور پھر ان کو گوشت پرساتے ہیں ہم نے یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ تجھے لوگوں کو (قیامت کا) یقین دلانے کے لئے نکالی بتائیں۔

فَتَنَّمَا تَبۡیۡنُ لَکَ مَا قَالَ جب اللہ کی حکمت (اور قدرت) اس شخص پر کھل گئی تو اس نے کہا اَھلَکُمُ اَنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ مجھے یقین ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اَلَعَمْرُؤُا کہ قرأت جمود کی ہے، جزہ اور کسی نے اعلیٰ بیعت امر پڑھا ہے، اس صورت میں کہنے والا فرشتہ ہو گا اللہ یا اس شخص نے خود اپنے نفس کو خطاب کیا ہو گا۔ روایت میں آیا ہے کہ بخت نصر بیت المقدس کو چاہ کر کے نبی امرا اہل کو قید کر کے باہل لے گیا، قیدیوں میں حضرت

عزیر علیہ السلام، حضرت زبیل علیہ السلام اور حضرت زکریا کی نسل کے کچھ لوگ بھی تھے کچھ مدت کے بعد عزیر اور زکریا سے جموت آگئے اور گدھے پر اٹھیں آگئے، وہ ہر نقل پر پہنچے تو بدلہ کے ساحل پر تھے اور پہنچی میں پتھر لٹکے مگر کوئی قوی نہ لگا، وہاں تمام درخت پھٹوں سے لدے ہوئے تھے کب نے کچھ پھل کھائے اور انگوڑوں کا عرق نچوڑ کر پلاور پتھر پھل ایک نوکری میں رکھ لئے اور یہی وہ عرق تھیکڑے میں پھر لیا اور پہنچی کی تباہی کو دیکھ کر بولے اَنّٰی یٰحٰیثُیْ هٰذِیْہِ اللّٰہُ بَعْدَ مَوْنِہَا اَلْح۔

قائد نے حضرت کعبہ کا قول اور ضحاک وابن عباس کے حضرت ابن عباس کا بیان تیس سو سال سے ہر اہلیت بخیر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب سورہ یحییٰ مردہ رکھنے کے بعد اللہ نے عزیر کو زندہ کر دیا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں آئے لیکن نہ لوگوں کو پہچان سکتے نہ ان کے مکانات کو نہ لوگوں نے ان کو پہچانیا صرف اندازہ سے اپنے گھر پہنچے تو ایک باغیچہ لایا جو بیابانی جہاں کی عمر ۴۰ سال تھی حقیقت میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی باغیچہ تھی جب حضرت گھر سے نکلے تھے تو وہ میں برس کی تھی آپ نے اس پر حیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا مکان ہے یا حیا نے کہا ہاں لیکن میں نے عزیر کا ذکر نہ کیا تھا کہ وہ مدت کے بعد آج مناسپ ہے (تم کون ہو) حضرت نے فرمایا میں عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سوساں تک مردہ کر دیا تھا پھر زندہ کر دیا، یا حیا نے کہا، عزیر علیہ السلام تو مقبول اللہ تعالیٰ میں تھے اگر تم عزیر ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری آنکھیں واپس مل جائیں حضرت نے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھر دیا آنکھیں درست ہو گئیں پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو یا حیا بالکل تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور حضرت کو دیکھ کر پہچان کر بولی میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ بلاشبہ عزیر ہیں۔

اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا سو سال کا بڑا تھا اور بڑے پوتیل بھی بڑھے ہوئے تھے مگر آپ کے سر اور ذرا جسم کے بال سیاہ تھے باقی آپ کو لے کر سراسر اکل کے چٹوں میں پہنچی اور پتھر کر کہا یہ عزیر ہیں لوگوں نے اس کی بات کو سچ نہ جانا باغی نے کہا میں تمہاری فلاں باغی ہوں، عزیر (علیہ السلام) کی دعا سے اللہ نے میری آنکھیں نوادیس اور میرے پاؤں چار دینے پہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سو برس تک مردہ کر دیا تھا پھر زندہ کر دیا یہ سن کر لوگ انھیں اور حضرت کے بیٹے نے کہا میرے باپ کے دونوں شانوں کے درمیان جلالی شکل کا ایک کالا سر تھا کھول کر دیکھا گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان سر برآمد ہوا اور ثابت ہو گیا کہ آپ عزیر ہی ہیں۔

سودی اور کلین کا بیان ہے کہ جب حضرت عزیر اپنی قوم کے پاس لوٹ کر پہنچے تو قورات سوجھن تھی کیونکہ بخت نصر نے قورات جلا دی تھی کپ روئے ایک فرشتے نے ایک برتن میں چلیا کر پلایا پلاتے ہی پوری قورات کا فوٹول میں اتر آیا، آپ سراسر اکل کے پاس لوٹ کر آئے تو قورات جلا دی تھی فرمایا میں عزیر ہوں لوگوں نے کپ کی مدت جھوٹ جانی، آپ نے اپنی یاد سے پوری قورات قصورادی سراسر اکل کھنے لگے قوریت تو خاتم ہو چکی تھی کسی کو بھی یاد نہ تھی اب جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قوریت ڈال دی تھی وہ بلاشبہ اللہ کا پیارا ہے سورہ توبہ میں یہ واقعہ انشاء اللہ ذکر کیا جائے گا۔

بِقَوْلِ قَالِ اِنَّہُمْ رَبِّہِمْ اَرَبٌ لِّیْہِمْ عِزٌّ لَّہِمْ
اور یہ کہہ (اس واقعہ کو) جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں میرے رب کے لئے دعا کروں گا کہ میرے دلوں کو قوریت کی طرح کرنا ہے۔

(وجہ سوال) حسن، قنودہ، عطاء فرمائی اور ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال ذکر کی وجہ یہ بیان کی کہ گدھے کی ایک ناک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے پر پڑی تھی جب سمندر چڑھا تھا تو دریائی (مردہ اور خور) جانور (سمندر کے پانی کے ساتھ) اگر اس ناک کو کھاتے تھے تو پانی کے اندر کے بعد سمندر کی درندے اور بے رحمی اس کو کھاتے گتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیفیت دیکھ کر قہر ہوا اور عرض کیا میرے رب میں یہ قوریتا ہوں کہ تو اس (مردہ کے مختلف حصوں) کو سمندر، سمندر، سمندر لاکر نکال (کرے تو دعا کرے گا لیکن مجھے دکھاوے کہ تو اس کو کسی طرح زندہ کرے گا تاکہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کی ہے لیکن جو حدیث طبرانی نے حضرت انس کی روایت سے اور خطیب نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے انہی استاد کے ساتھ بیان کی ہے اس میں حضرت موسیٰ کے والدہ کا ذکر نہیں ہے (صرف لیس الخیر کا المعایتہ مذکور ہے)۔

یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شک کیا لیکن ہمارے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک نہیں کیا، میں کہتا ہوں یہ قول اور یہ توجیہ حدیث میں ضعیف ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شک نہ کرنا تو خود آیت میں مذکور ہے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکلی و لکن یبظلمین قلبی کہا تھا اس کلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف شک کی نسبت کس طرح کی جاسکتی ہے اور دفع توہم کی ضرورت ہی کیا ہے میرے نزدیک تحقیق وہ ہے جو صوفیہ صافیہ نے بیان کی ہے کہ سلوک کے دو مقام ہیں (۱) عروج (۲) نزول۔

عروج یہ ہے کہ کوئی تمام بشری توصف کا لباس اہل پیکھے اس کے اندر مکتونی صفات اور قدسی احوال پیدا ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بے درپے درپے روئے رکھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے درپے درپے روئے رکھنے کی ممانعت فرمائی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو بے درپے درپے روئے رکھتے ہیں حضور (ﷺ) نے فرمایا میں تمہاری (اس ظاہری بشری کیفیت کی طرح نہیں ہوں مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اس حدیث میں مقام عروج ہی کا بیان ہے، اہل اللہ کی اصطلاح میں اس میں حیلہ کو میرا الی اللہ اور میرا اللہ کہتے ہیں۔ نزول کا یہ معنی ہے کہ عروج کے بعد پھر لوٹ کر بشری صفات سے موصوف ہو جائے اس وجہ سے کہ میرا اللہ باللہ کہتے ہیں، مقام نزول مقام حتمی ہو جاتا ہے اس مقام پر پہنچنے والا مخلوق کو خالق کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے (یعنی صاحب دعوت ہوتا ہے)۔

نزول کی حکمت یہ ہے کہ فیض بختیہ والے اور فیض قبول کر لے والے میں باہم مناسبت ہونی ضروری ہو تاکہ فیض یابی میں تسلسل ہو جیسے رنگ ریزی اور رنگ پذیری بغیر باہمی تناسب کے نہیں ہوتی (اسی طرح فیض بختی اور فیض یابی کے درمیان خواہم وصفات اور احوال میں قدرے مشابہت لازم ہے بالکل بیچ گینی مشابہت مستحذابہ ہے جیسا کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ نے انسانوں کو بنی بنا کر بھیجا، حوام بر اور است انبیاء کی وساطت کے بغیر ہر گاہ الہی سے فیض یاب نہیں ہو سکتے (اللہ نور بخش ہے اور

یہ دیکھنا چاہئے کہ سلوک میں مقام عروج تک پہنچنے سے صرف اپنی حقیقت ہوتی ہے صرف کارن صرف حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، معرفت حق اس کو حاصل ہوتی ہے وہ صفات بشریہ کا چھوٹا ہے، بشری اہلیت کمزور ہے اس صاف آئینہ کی طرح ہوتا ہے جس پر اگر آئینہ کا عکس پڑتا ہے تو یہ عکس ہو جاتا ہے اور اس کے ذرا ذرا کوہ حق کو دیتا ہے یہاں تک کہ سوائے آئینہ کی شعاعوں کے آئینہ کی اپنی نظری نہیں آتی اور وہ جس ضرورت ہوتا ہے مگر عکس پر نہیں ہو جاتا، روشن ہوتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی نہیں دے سکتا، ہر ایک کو وہ اس کا عکس نہیں دے سکتا، مقام عروج میں انسان میں محض مکتونی صفات پیدا ہوتی ہیں نہ کائنات سے اپنے کی خواہش نہ کہ کھانا کا احساس نہ اس کے اندر بشری صفات بھر فرما لیکن صاحب عروج کی حویہ حتمی کے لئے اس کو ہر گز نہ بشری صفات کے ساتھ ضعف کیا جاتا ہے، خالص مکتونی اور ذری قہیت باقی نہیں رہتی خواہم بشریت اور توہم انسانیت بھر دو، انہما میں نور اور اجالت ہیں البتہ دوسرے انسانوں کی طرح ہوش حواس کی دنیا میں ہوتا ہے، مطابق بشری سے وابستہ ہو جاتا ہے، لذت عالم، یہاں اور محرم، عقلی اور فطری خواہشات کا احساس اس میں پیدا ہو جاتا ہے، البتہ دوسرے انسانوں سے علیحدہ نہیں ہوتا تب کے ساتھ قلوب ہوتا ہے جب دوسرے آدمیوں سے اس کو مناسبت ہو جاتی ہے تو مقام عروج میں جو کہ دیکھ کر آئے اس مقام نزول میں حاکم دوسروں کو بھی ہوتا ہے جس چشم سے خود میرا ہر گز اور ہر گز ہوتا ہے دوسروں کو بھی اسی پانی سے سیراب کرتا ہے البتہ دنیا آئینہ ہو جاتا ہے جس کا ایک رخ نامن ہو جاتا ہے اور دوسرے رخ پر بشریت کا عکس لگا ہوتا ہے اور حق رفت سے وہ آئینہ ابھرتا ہے جس کی شعاعیں نکلتی ہیں اور تاکہ رخ کی وجہ سے اس نور سے کہ نور ہدایت الہی کی روشنی کو اپنے اندر روک کر ہر ایک دلوں پر عکس دینا اور نوازش کرنا ہے، یہاں اس مقام پر اس کو دوسرے انسانوں سے جتنی زیادہ مناسبت ہوتی ہے اور انسانی اس کی تخلیق ہدایت سے لوگوں کو کھانا دینا چاہئے، امر و نہی عروج پر کامل طور پر قائم و سب ہی انبیاء اور اہل عرفان ہوتے ہیں اور حالت کفر ہی ہوتا ہے اور عمل عروج سب کو حاصل ہوتا ہے لیکن مقام نزول کے اعتبار سے انبیاء ایک جیسے نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کی تخلیق سے بھی ایک جیسہ بنا کر نہیں ہوتا، کسی سے فیض یاب کم لوگ ہوتے ہیں کسی سے زیادہ۔

عامة انسان کی کثرت نہ تھی غلٹ کا نور سے جڑ نہیں اور سناں کی وجہ سے کہ انسانوں کے لئے فرشتوں کو بھی جبریت کر نہیں بھیجا (کیونکہ فرشتے جبراً انکاشوں سے قطعاً پاک اور مجسم نور ہیں ان سے غلطی انکاشوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

(ترجمہ) اگر زمین پر ہر جگہ جتنے پھرتے ہوئے قومیں کی جدائیت کے لئے آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے، وہ ساری جگہ فریاد (زیر) اگر ہم ہمہ گیر کو فرشتہ جاتے تو اس فرشتہ کو مر دینا تو اور انسانی جان پر سنا ہے جس شخص کی حالت نزول جتنی کاہل ہوگی، اتنی ہی اس کی تبلیغ کا بھی درد عمت آؤتی تیر ہوگی، اور یہی وہ کوئی شہری کی بلند ترین مقام سے شکست کے تیر بارے تو: کفر نشانہ نصاود چاہتا ہے (اس طرح صاحب عروج جب تک مقام نزول پر ترک تبلیغ نہیں کرے گا دعوت انعام ہے) (حضرت علیؓ کی کبر کی الدین ابن عربی قدس سرہ نے فرمایا حضرت قوس کی دعوت فرشتے کے ساتھ تھی اس لئے لوگوں نے وہ کر دی اور رسول (ﷺ) کی دعوت مقادرات کے ساتھ تھی اس لئے لوگوں نے مانا، شیخ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی استعداد صلاحیت انتہائی پست ہوتی ہے اور حضرت نور مقام عروج پر تھے، آپ کے اور عوام کے درمیان زیادہ قریب نہ تھا فرشتوں کے احوال میں، ہمہ محتاجیت نہ تھی اس لئے دعوت انعام ہی اور رسول (ﷺ) (تکمل عروج کے بعد) کا تھانے نزول پر تھے تھے (اور عوام سے آپ کے احوال قریب اور مناسب ہو گئے تھے) اس لئے آپ کا دعوت پر لوگوں نے لبیک کی عارف کامل پر جب نزول کے تیر نمایاں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بالکل عوام کی طرح سب (ظاہری) کے واسطے سے دہشت نظر آتا ہے اس مقام پر تو کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ کے موقع پر نہ رت نہ رو بہی تھی (اور جسم مبارک کی خلوت کے لئے لوہے کی زور استعمال کی تھی) اور عین کے نور اور دھن کی روک کے لئے خلق کھڑا تھی، اسی مقام پر عارف کامل اپنے یقین کی زیادتی اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لئے استدلال عقلی کا نواں ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اسی مقام کی تشریح بنا اور حضرت لوط علیہ السلام نے تو ان جگہ قوۃ اودائی آتی تھی شکستہ دلی انداز میں کہا تھا، حدیث مذکور میں رسول اللہ ﷺ نے نہایت یقین کی طلب کو (تکمل عروج) کا پوری مشاہدت کی وجہ سے شک فرمایا اور نحن احق بالشک من ابراہیم فرمایا کہ اپنے مقام نزول کی تعبیر کی، اور ایہ ہے کہ وہ مقام نزول اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام نزول سے زیادہ کامل ہے اس لئے نہایت یقین کی طلب ہم کو براہیم سے زیادہ ہوتی ہے اپنے حقیقت میں بھی رسول اللہ ﷺ کا مقام نزول حضرت ابراہیم کے دوہ نزول سے برحقا ہوا تھا اس لئے قرآن انسانوں کی ہدایت کے لئے آپ کو بھیجا گیا اسی طرح آپ کا مرتبہ عروج بھی ہر عروج سے بلند تھا، فَذَکَیْ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی اِیَّاهُ اَبْکَیْ کُلِّیْنِ کے دونوں جہات (عروج و نزول) کو محیط تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق حضور ﷺ کا ذکر مذکور قوس کا معنی یہ ہے کہ حضرت لوط مقام نزول میں تھے اس تشریح پر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی عروج ہوگی، باقی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر والی حدیث سے تو ثابت ہو ہی رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ نزول حضرت یوسف علیہ السلام کے درجہ نزول سے زیادہ کامل تھا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا نزول حضور ﷺ کے مرتبہ نزول کے برابر ہوتا تو (کمال اس مرتبہ) دینے والے کی دعوت کو قبول کر لینے والا علم

قَالَ فَذَکَیْ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی اِیَّاهُ اَبْکَیْ کُلِّیْنِ (جب تو طہیر میں قلب کے لئے اپنی نقر سے گردوں کو زد کرے گی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے) تو چار پر ہرے بکڑے، (تصویر مصدر) (یعنی) اعم فاعل ہے یا ملائکہ کی جمع ہے جیسے محب صاحب کی جمع ہے لہذا یہ معانی درج ذیل ہیں اگرچہ اس نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لئے سور، مرغ، کبوتر، گوا حضرت ابن عباس کے ایک قول میں بجائے کبوتر کے مہرہ تھا ہے۔

عصا خورشیدی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ بزرگ، گاد، گوا، سفید کبوتر اور مرغ مرغ لے لے، میں کہتا ہوں، چار پرندے لینے کا حکم شاید اس وجہ سے دیا کہ انسان اور دوسرے تمام حیوان چار اعضاء سے بنے ہیں اور چار اعضاء چار عناصر سے پیدا ہوتے ہیں اور مرغ مرغ خون کی تعبیر ہے اور سفید کبوتر ظہم کی اور سیاہ گوا دوا کو کہتا ہے

اور نیز غرض نہ کہ ان چاروں کو سرے پیچے زندہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ انکی اجزاء بھی مرتے کے بعد زندہ کئے چکے ہیں۔

یہ بلائی نے کھلایے کہ اس میں بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ نہ کہ وہ جانوروں کے خصوصی اوصاف کو فنا کئے بغیر نفس کو حیات نبدی حاصل نہیں ہو سکتی خارجی جہات اور خواہشات کی محبت طاعت کی خصوصیت ہے، وہ جب وہاں مل کر رہے ہیں سر مرغ مشہور ہے، دعاوت نفس اور طول آرزو کوئی کی صفت ہے، جلدی کی طلب زور ہو اکی طرف اختصار کی ترکا خاصہ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام نزول اور عمت میں تھے اس لئے آپ کو اللہ نے ہدایت کا طریق سکھایا کہ مرید کو خواہ وہ عوام و نوا کی تعلیم دیں چنانچہ آپ نے جانوروں کو چاروں پرندہ و پادہ کی گویا پیسٹنگ و ڈی کی طرف اشارہ ہے پھر آپ نے ان کو حکم خدا کیا اس سے اشارہ جذب الی اللہ اور جہاد کی طرف ہے (اللہ کی یہ ترہ تفصیل قرآن سے غیر متعلق ہے یہ صرف الہی بصیرت کی بصیرت اندوہاں ہیں بحمد اللہ العظیم)

فَصَوَّرَهُنَّ
ابو جعفر اور حمزہ کی قرأت فصوَّرَهُنَّ ہے یعنی ان کو یاد دہانہ اور پروردگار کر دے یہ الفاظ صَوَّرَ یَصْوِّرُ صُورًا سے اخذ ہے اور قراء کے نزدیک صَوَّرَ صَوَّرًا کا مطلب ہے بانی قاریوں کے فَصَّوَّرَهُنَّ بَرَحَیْہ یعنی ان کو بالکل ملا لے اس وقت (اس خط کا لفظ مَسْوُور ہو گا اور یہ) صَوَّرَتْ اَصْوَدُ سے مأخوذ ہو گا عطاء نے کہا صَوَّرَ قُلُوبُہَا کا معنی ہے ان کو جمع کرنے، اَصْلُہُ یَصْوِّرُہَا کا معنی جمع کرنے کا ہے۔

الْبَیِّنَاتِ
(اپنی طرف پر قرأت جمود اس کا تعلق فَصَّوَّرَهُنَّ سے ہے اور برقرات حرہ ایک لفظ مجذوبہ سے تعلق ہے یعنی سَمْعًا اَلْبَیِّنَاتِ۔

لَقَدْ جَعَلَ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْ جَبَلٍ اٰیٰتٍ
پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، عامیہ نے روایت ابو بکر جُزْءًا قرآن میں ہر جگہ پر مضاف اور ابو جعفر نے جُزْءًا ہو جسور نے جُزْءًا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ پرندوں کو زندہ کر کے فنا کے پر فوج کر سب پر اور خون اور گوشت قلوٹ کر لیں پھر اس قلوٹ کے حصے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سات حصے کر کے سات پہاڑوں پر رکھ دیئے اور سب کے سر اپنے پاس رکھ رکھے، ابن جریر اور موسیٰ کی بھی روایت ہے لیکن ابن جریر نے بواسطہ ابن اسحاق نیز قتادہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہر پرندہ کے چار حصے کر کے ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دیا (یعنی چار پہاڑوں پر چار حصے رکھ دیئے)۔

لَقَدْ جَعَلَ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْ جَبَلٍ اٰیٰتٍ
پھر ان کو یاد دہانی ہوں کہ کوئی حکم خدا کو یاد۔

یٰۤاٰیُّہَا سَمْعٰیہ
وہ جملہ جملہ آتے ہوئے یا نیز تیز پیل و ڈے ہوئے آتے ہیں گے۔ حسب القلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یاد دہانی پرندہ کے خون کا ہر قطر دوسرے قطر سے ہر پر دوسرے پر سے اور ہر ہڈی اور ٹکڑا دوسری ہڈی اور ٹکڑے سے لگا کر ابراہیم علیہ السلام کی نظر کے سامنے ہر جسم بغیر سر کے پورے ان کی پھر جسم اپنے اپنے سروں کی طرف آئے بعد سروں سے جڑ تک حکم خدا ان سے پرستہ بن گئے۔

وَاعْلَمَ اَنَّ اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ
اور چنانچہ کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے یعنی کوئی چیز اس کو اس کے لواوت و داک نہیں سکتی۔
خبر کوئی بھی نہ ہوئی عکس اللہ ہے اس کا ہر فعل اور حرکت یعنی ہر قسمت ہے سابق میں (حضرت عزیز اور علیہ السلام کے قصہ کے خاتمہ پر) فرمایا تَعَالٰی عَلَیْہِ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور اس جگہ (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے خاتمہ پر) فرمایا اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ حَبِیْبُہُمْ اس سے معلوم ہوا ہے کہ (عزیز یا یاد کیا قول اُنّی بیعی ہٰذِہُ اللّٰہُ بَعْدَ مَوَدَّتِہَا صرف اللہ

عجب کے لئے تھا اور حیرت اس امر پر تھی کہ مرے جیسے زندہ کرنا معمول و دعویٰ کے خلاف ہے بلکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول رب اوبیخنی المونین کی ایک نادر ترین حقیقت (حالت نزول) پر تھی جس سے حکمت الہیہ کا قفاضا پورا ہوتا تھا واللہ اعلم

پیشواؤں نے لکھا ہے کہ حضرت عزیرؑ کو سو برس مردہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد کھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بڑی آسانی اور حسن اسلوب کے ساتھ فوراً پوری کر دی اس سے ثبوت مل رہا ہے اس امر کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت عزیرؑ پر فضیلت حاصل تھی نیز حسن ادب کے ساتھ سوال اور عاجزانہ دعا و استبرکت رکھتی ہے (یعنی حضرت عزیرؑ کے کلام میں صرف انکار و تعجب ہے اور حضرت ابراہیمؑ کے کلام میں عاجزانہ طلب ملتجیانہ دعا اور بالادب سوال ہے اسی دعا کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال آسانی کے ساتھ پورا کر دیا گیا اور حضرت عزیرؑ کو سو برس مردہ رہنے کے بعد مروا لی۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ہر روئے خیر میں خرچ کرے۔ اس عبارت میں مضاف مخدوف ہے خواہ مبتدا کی جانب حذف ہونا چاہئے یا خبر کی جانب یعنی جو لوگ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے۔

كَذَلِكَ سَبْعَةُ مِيَائَتٍ فِي كُلِّ صُنْبُلَةٍ مِنِّهَا ثَمَرَةٌ حَبِيبَةٌ
جیسے اعلیٰ کا کوئی ایک دانہ جس میں سات یا نیس انگلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں (اس طرح ایک دانہ کے سات سو دانے ہو جائیں گے یوں کہا جائے کہ دلو خدا میں اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہونے والا جس میں سات یا نیس انگلیں ہوں۔
أَفَبِمَا نَسْنِيهِمْ أَفَبِمَا كَرَّمْنَا مِنْهُمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
انہیں کی نسبت بھڑکی ہے (پیدا کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے کو دانہ بالیاں پھونکنے کا جب ہے) (سبب کی جگہ سبب کا استعمال مجازاً ہوتا ہے) ایک بالی میں سو دانے (بعض اناج میں ہوتے ہیں) جیسے

چند دانوں۔
وَاللَّهُ يَضَعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
کیونکہ اللہ بڑی سلیقہ والا ہے جس پر جتنی زیادہ مہربانی کرے کہ سب کے اس کیلئے کوئی نیک نہیں۔
وَاللَّهُ وَاسِعٌ
وہ خرچ کرنے والوں کی نیکیوں سے بخوبی واقف ہے نیکیوں کے موافقی میں جز اعطاء کرے گا۔

اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
یعنی نے برداشت کبھی بیان کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ چار ہزار درہم صرف خیر کے لئے کر خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے چار ہزار تو میں نے اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے رکھ لئے ہیں اور چار ہزار میں اپنے رب کو قرض دینے لایا ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو درہم تم نے اپنے پاس روک لئے اور جو داؤد میں دیئے ہیں سب میں اللہ برکت دے۔ حضرت عثمانؓ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو ایک ہزار لونٹ ان کے کپڑوں اور عرق گیر سمیت دیئے تھے اس پر یہ کہیت نازل ہوئی۔ کبھی نے حضرت عبدالرحمن بن عمرؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی بیان کیا کہ مجھ میں حضرت (یعنی جگہ تبوک کی تیاری) کے موقع پر حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار روپے لاکر رسول اللہ ﷺ کی گود میں ڈال دیئے ہیں

۱۔ وہ ضابطہ تخلیق جس میں دنیا میں جاری ہے کوئی اس کو ضابطہ قدرت سمجھتا ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی کو کوئی مثال نہیں ملتی لیکن آدمی کے مسلک ضابطہ قدرت کے خلاف اگر کوئی صورت پیش آئے کہ عرق قدرت کی اس کو اطلاع دی جائے تو خیر و بد کے لئے اس کی حمایت پر اکتفا کرنے کی وجہ سے وہ اگرچہ اس کو مان لیتا ہے اور یقین کر لیتا ہے لیکن باوجود یقین کے اس کو قہر اور تعجب ضرور ہوتا ہے۔ اسی جرت اور تعجب کی وجہ سے وہ اپنے ملکی یقین کو یقین مشاہدہ سے بدلنا چاہتا ہے اور علم انہیں سے ترقی کر کے میں انہیں حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حضرت سولہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت عزیرؑ حضرت ابراہیمؑ کا سوال آسانی کے ساتھ پورا کر دیا گیا اور حضرت عزیرؑ کو سو برس مردہ رہنے کے بعد مروا لی۔

نے خود دیکھا کہ (استیلا) موت کے ساتھ (رسول اللہ ﷺ) ان میں دست مہرک اڑنے لگے ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرماتے تھے
 قح کے بعد مہمان جو عمل بھی کرے اس کو (کسی عمل سے) مفرد نہیں ہو گا اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ لام اس
 نے بھی حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے لیکن اس میں نزول آیت کا ذکر نہیں ہے۔
 ﴿لَا يَدْخُلُونَ مَعِيَ الْفُتُوٰهَ وَلَا اَذَىٰ﴾ جو لوگ رند و صا اچھل خریج کرتے ہیں پھر خروج کرنے کے
 بعد کسی قسم کا انسان رکھتے ہیں نہ دیکھ دینے کی کوئی بات کرتے ہیں نہ بتا کا یہ معنی ہے کہ جس پر احسان کیا ہے اس پر احسان کی
 وجہ کرے (یعنی احسان رکھے) اور اذی سے یہ مراد ہے کہ احسان کے بعد اس پر اپنی فوقیت قائم کرے اور اپنے کو بالادست قرار
 دے یا یہ کہے کہ قح سے نکلتا ہے۔ مجھے کتنا احسان کیا ہے نہ دیکھ دینے کا لیے لوگوں سے نہ کہہ کرے جن کا مطلب یہ دیکھنے والے کو
 ناگوار ہو۔

بنوئی نے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میرے باپ کہا کرتے تھے جب
 تو کسی کو کچھ دے اور پھر تجھے غموس ہو کہ اس کو تیرا سلام کرنا بھی گراں گزرتا ہے تو اس کو سلام بھی نہ کر۔
 ﴿لَهُمْ اَجْرُهُمْ يَوْمَ تَرْفَعُ الرُّسُلُ وَلَا تَخْشَىٰ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
 کے روایات ہیں ان کو (نہ کہہ دے) خوف ہو گا نہ (بچنے کا) کم۔ (الذین مبتدلوا بعد ان یؤمنوا یحزبونهم) جس شخص کے ساتھ ان
 اندر شرما کا معنی ہے کہ آخر ہم قہر اتنی پائے لیکن اس جگہ قہر مذکور نہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ درود یہ ظاہر کرنا مقصود
 ہے کہ وہ اس سلوک کے پہلے سے ہی متعین ہیں خود انفاق کریں یا نہ کریں اور اب تو اتفاق کی تکمیل اللہ کرتے ہیں اس لئے ان کا
 اختیاق مظہر ہو گیا۔

بہلی بات اور نرمی سے سائل کو رد کر دینا کہی نے کہا اس سے مراد وہ ایک دماغ ہے جو کوئی مسلمان
 اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ شہاک نے کہا باہمی نزاع کو دور کرنے کے حلقے اس آیت کا
 نزول ہو (یعنی قول معروف سے وہ بات مراد ہے جو مسلمانوں کے باہمی نزاع کو دور کرنے کے لئے کی جائے)۔
 اور معاف کر دینا یعنی جو سائل امر لو کے ساتھ سویل کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کو مناسب الفاظ
 کے ساتھ رد کرنا اور رد گزر کرنا (جز نہ کرنا) اور سخت الفاظ استعمال نہ کرنا (بنوئی نے لکھا ہے) معفرت سے مراد یہ ہے کہ سائل کا
 درود قائل نہ کرے اور اس کی محتاجی پر درود الے رکھے (یہاں بنوئی کے نزدیک معفرت کا لغوی معنی یعنی چھپا کر لے کر دینا ہی معنی
 یعنی معاف کرنا مراد نہیں ہے)۔

بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نرم الفاظ میں رد کرنے سے معنی یہاں اللہ معفرت کا حصول اس کو مقصود
 ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ معفرت سے مراد یہ ہے کہ سائل رد کرنے والے کے انکار سے در گزر کرے اور اس کو معذور
 سمجھے۔ کہی اور شہاک کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کی حق تعالیٰ کرے اس کو معاف کر دے۔
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ﴾ یعنی بہلی بات اور معفرت اس دینے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دینے
 والے کی طرف سے لینے والے کو دکھ پیچھے، قول معروف و مغفرتا متدا ہے اور خیر و دونوں کی خبر ہے قول مذکور مخصوص ہے
 اس لئے اس کا جہد اہل بدعت ہے۔

﴿وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ یعنی جس عطا کے بعد احسان رکھا جائے یا دیکھ دیا جائے اس کی اللہ کو بدلہ نہیں۔
 احسان رکھنے والے اور دیکھنے والے کو فوری عذاب نہیں دیا کیونکہ جہاں برداشت والا ہے یہاں
 ﴿الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ﴾ (اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی خیرات کے ثواب کو سائل پر
 احسان رکھنے اور دیکھ دینے سے ٹھہرتے ہو) میں اس سے کوئی فعل کر کے صحت گوارا لیکن نہ کر نہ حضرت امین عباس
 رضی اللہ عنہما کے نزدیک احسان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر احسان رکھنا اور عام مفسرین نے لینے والے پر احسان رکھنا مراد لیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ عاصی رضی اللہ عنہما لوی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے لوشہ فرمایا دینے کے بعد احسان جتانے والا اور مال باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا (یعنی جب تک لینے والا اس کو معاف نہ کر دے اور مال باپ رضی نہ ہو جائے) واللہ اعلم بالصواب (الدرمی)

کَاذِبٌ يُّفْلِقُ صَالَةً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِآلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

جیسے وہ شخص اپنے ثواب کو اٹھارت کر دیتا ہے جو لوگوں کے دکھانے کے لئے خیرات کرتا ہے حالانکہ اس کا ایمان نہ اللہ پر ہو تا ہے نہ روزِ آخرت پر۔

کَاذِبٌ یعنی کافہ محلِ نصب میں ہے اور نصب مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے یا حال ہونے کی بنا پر بول صورت میں اس طرح ترجمہ ہو گا کہ اس شخص کے ثواب کو اٹھا لیا کرنے کی طرح اپنے ثواب کو اٹھارت کر دے جو اس کو روزِ آخرت کی صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ ثواب کو اٹھا کر دے میں اس شخص کی طرح نہ ہو جاوے جو صَالَةً النَّاسِ کا نصب مفعول لہ یعنی فعل مذکور کی علت ہونے کی بنا پر ہے یعنی لوگوں کو دکھانے کی غرض سے وہ مال خرچ کرتا ہے یا حال ہونے کی وجہ سے نصب ہے یعنی لوگوں کو دکھاتے ہوئے خرچ کرتا ہے یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی لوگوں کی دکھاوت کا خرچ کرتا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اتفاقِ صدد کی قید نہیں ہے کیونکہ دیکھا رہی ہے خیرات کا ثواب ہر حال پر یاد ہو جاتا ہے خواہ ریاکاری کرنے والا ہو مومن ہی ہو۔ بلکہ اس جملہ کا ذکر حقیقت میں اس امر پر متنبہ ہے کہ دکھاوت کیلئے خیرات کرنی مومن کی شہان نہیں منافق کی خصوصیت ہے۔

عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَ صَلَافًا
مغروہ ہے یا مغرور ہے اور صفیٰ جمع ہے
اس ریاض کی حالت ایسی ہے جیسے چمر کی
جس پر خاک پڑی ہو اور موئے قطرہ کی بارش اس پر رہے

لا یَقْبِیْ رُؤُفَ عَلٰی شَیْءٍ مِّنْهُمَا کَسْبًا ۚ

یعنی جو کچھ دنیا میں کافری کی قسم آخرت میں اس سے بائیل نفع حاصل نہ کر سکیں گے۔ چونکہ الذی سے جنس یا جن مراد ہے۔ کو لفظ مفرد ہے اس لئے معنوی لحاظ سے لایقندوں کی تفسیر جمع الذی کی طرف راجع ہے۔

وَاِنَّكَ لَآتِيهِمْ مِنَ الْقَوَّةِ الْكَافِرِيْنَ ۝
 اور اللہ کا فر (یعنی کفر پر تم جانے والی) قوم کو ہدایت فرمیں مگر اس جملہ میں درپردہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ یافانی اور منت خیز اور سائل سے توحید و رسالت کی بات کہنا کافروں کی خصوصیات ہیں مومن کے لئے نہ چاہئیں۔ یہ (کافر سے مراد ہے) شکر کی کرنے والا) معصم حقیقی کی نعمتوں کا کفر ان اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ ہدایت فرمیں مگر تا۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ شرک سے لاپرواہ ہوں اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کو میرا جی قرار دیتا ہے (یعنی خالص میری رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں کرتا) تو میں اس کو اور اسی کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں میں اس سے بڑا ہوں جس کا عمل اسی شرک کے لئے ہوگا جس کے لئے اس نے کیا ہوگا۔ (رواد مسلم)۔

حضرت جناب کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص شہرت طلبی کے لئے عمل کرتا ہے اللہ بھی اس کے عمل کو شہرت طلبی کے لئے قلمزد ہوتا ہے اور جو ریاکاری کرتا ہے اللہ بھی اس کے کام کو ریاکاری قلمزد دیتا ہے (بخاری و مسلم)

حضرت ابو سعید بن ابوفہرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی اس دن جس کا آنا یقینی ہے لوگوں کو جمع کرے گا تو ایک پتھر نے والا خدا سے کہ جس نے کوئی کام اللہ کے لئے کیا ہو اور اس میں کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہو اس کو چاہئے کہ اپنا جواب اسی شریک سے طلب کرے۔ اللہ سب سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔ (رواہ احمد)

حضرت محمود بن لبید روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اللہ بیشہ شرک الصغر کا

ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ شراب امتز کیا ہے فرمایا نہ بھاری (درواہ احمد) متقی نے شعب اللایمین میں اتنا مزید نقل کیا ہے کہ جزیرہ کے دن اللہ فرمائی گا۔ ان کے پاس جادو غن کو نہ پائیں، تم اپنے اعداء کو کھانا کرتے تھے جاکر دیکھ لو کہ ان کے پاس تم کو جڑ بھلائی ملتی ہے۔

حضرت عبد بن بلوس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے مجھے اپنی امت کے متعلق شرک، زور پوشیدہ خواہش، شمس کا اندیشہ ہے میں نے عرض کیا، کیا حضور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر سکتی گی؟ خلیلہاں، سنو کوئی شک نہیں کہ وہ سورج کی پوجا کرے گی۔ نہ چاند کی نہ پتھر کی نہ بت کی بلکہ وہ اپنے احوال میں، نگہداشت کرے گی اور پوشیدہ نفسانی خواہش کی صورت (مثلاً اس طرح ہو گی کہ کج کو لوگ، روزہ دار ہوں گے لیکن (بجبر) کوئی نفسانی خواہش ان کے سامنے آنے کی تو روزہ چھوڑ دیں گے۔ (درواہ احمد، ترمذی)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن سب سے لوہا ایک شمشیر کا فیصلہ ہو گا پیشی کے وقت اللہ اس کو اپنی نعمتیں قلم کا دھواں کا اقرار کرے گا اللہ فرمائے گا تو میری نعمتوں کے سلسلہ میں تو نے کیا کیا وہ عرض کرے گا میں تیری راہ میں لڑ کر شمشیر ہو گیا اللہ فرمائے گا تو بھوت کہتا ہے تو صرف بہادر کھنڈنے کے لئے خرافا چٹا پتھر تھے بہادر کہہ دیا گیا اس کے بعد حکیم خند غوندی سند کے علی حدیث کہ روز رخ میں ذل ویا جائے گا۔ اس کے بعد اس شخص کی پیشی ہو گی جس نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن پڑھا وہاں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس نعمت کو کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا سکھایا اور تیری خوشنودی کے لئے قرآن پڑھا اللہ فرمائے گا تو نے بھوت کا تو نے بھوت کا تو نے عالم کہا جانے کے لئے علم سیکھا سکھایا اور تیری مسکوائے کے لئے قرآن پڑھا تھا پھر اس کو بھی حکیم خند غوندی سند کے علی حدیث کہ روز رخ میں پیچیدہ دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص پیش ہو گا جس کو اللہ نے (سمیع روزی عطایا) ہو گی اور ہر قسم کمال رحمت فرمایا وہ گا اس کو بھی اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ اقرار کرے گا اللہ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں میں کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے کسی ایسے راستہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیا جس میں صرف کرنا تھے پسند تھا اللہ فرمائے گا تو نے بھوت کا تو نے یہ کام صرف نئی مشہور ہونے کے لئے کئے تھے چنانچہ تجھے بھی کہہ دیا گیا پھر حکیم الفی اس کو موت کے علی حدیث کہ آگ میں پیچیدہ دیا جائے گا۔ (درواہ مسلم، بخاری) نے یہ حدیث بیان کرنے کے آخر میں، قادیانہ نقل کیا ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے میرے زانو پر (ہاتھ رکھا) کہ فرمایا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مخلوق میں کیا چیزوں ایسے دوں گے کہ قیامت کے دن سب سے مول ودر رخ میں پہنچے گی (یعنی سب سے پہلے یہی چیزیں روز رخ کا پندرہ من ہو جائیں گی۔

وَصَلَّى الْاِیْمَنُ بِمَنْفُوعُونَ اَمْوَالَهُمْ اَنْفُسَهُمْ مَرْغُوبَاتٍ لِّلْاَوْفِیَّتِیْنَ
 تعنی کی خوشنودی کی طلب اور اسلام کو مضبوط بنانے نور اللہ کو مضبوط بنانے نور اللہ کے دھواں جزائی تصدیق کرنے اور قرب کی امید رکھنے کی وجہ سے ایسا مال واپس دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی باتیں ہیں کہ توحید سے مراد توحید مانی ہو یعنی مال کے نفع اخروی کو قائم رکھنے کی غرض سے خرچ کرتے ہیں کیونکہ قائم رہنے والا وہی مال ہے جو آخرت میں صاحب مال کے لئے سوز مند ہو اس کے علاوہ ہر مال فانی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اپنے مال سے زیادہ کمال اس مال سے زیادہ دیا اسے صحابہ نے عرض کیا ہم میں کوئی ایسا نہیں جس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ دیا ہو فرمایا تو اس کا مال دے دیں گے جو اس نے پہلے سے بھیج دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ گیا۔ (درواہ بخاری) حضرت مالک صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ لوگوں نے (تقسیم کرنے اور لوگوں کو کھلانے کے لئے) ایک بکری ذبح کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کتا صعد (دینے کو کھلانے سے) ہائی رو گیا صحابہ نے عرض کیا صرف شانہ باقی رہے اور کچھ نہیں رہا فرمایا (یوں سمجھو کہ) سب باقی رہا شانہ نہیں رہا (یعنی شانہ کا ٹوٹ جانا نہیں ہوا باقی گوشت کا ٹوٹ جانا ہو گیا) راہ الترمذی ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

میں ابدائے ہے یعنی ایمان و تصدیق کو مضبوط کرنا مال کو قائم رکھنا خود ہی سے نفسوں کی طرف

ہے ہوتا ہے (کسی کے باپ یا لالہ کی وجہ سے نہیں ہو تا کیا زمین چھپے سے یعنی جو لوگ اپنے قصوں کی بعض قوتوں کو ایران پر مستحکم کرنے کے لئے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی تو میں متعدد ہیں بعض کا قصص مال کو خرچ کرنے سے ہے اور بعض دوسروں کو کام میں لانے کا سرچشمہ ہیں مال جان کا ہمارا ہے جو شخص اللہ کی خوشبودی کے لئے مال صرف کرتا ہے وہ اس قوت کو ایمان پر مستحکم کرتا ہے جو صرف مال کا مبداء ہے اور جو مال دجال دونوں اللہ کی براہی خرچ کرتا ہے وہ نفس کی ساری قوتوں کو ایمان پر جماتا ہے۔

بیضیائی نے کھلے آیت میں اس پر حبیہ ہے کہ وہ راہ خدا میں مال صرف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ محل اور مالی حبسہ سے نفس پاک ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بچے کے مال پر نہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ سرپرست اس کی طرف سے لو کرے کیونکہ زکوٰۃ کی اصل علت یہ ہے کہ راہ خدا میں مال کو (جو جان کا ہمارا ہے) خرچ کرے کہ اسے مأمور کا احسان لیا جائے (کہ مال کی محبت دل گیر ہے یا عظیم خدا کی عقل کا جذبہ غالب ہے بلکہ سرپرست کے ہاتھوں بچہ کی طرف سے صرف کرانے سے یہ مسکھت پوری نہیں ہوتی۔

نکاح جنتی پرتو جیسے سمور لوہے میں میدان کا بارش اس جگہ اور سورہ مؤمنوں کی آیت النبی ولتؤمنن میں عام اور عام نے درج ہے اور جو صاحبے لیکن دوسرے قریوں نے عہد اور بڑے حسابے دونوں آیت سے ہیں۔ یہ وہ وہ لوہے سمور مقام جہاں سرسبز رہی ہوں لیکن سرسبز کے کنارے طرفین کی زمین سے نہ لوہے ہوں نہ پیچھے نہ تپتی ہو پر اسکا ہونہ زمین کو بی اور پانی نچا ہو۔ ایسے بارش کے درخت نہایت حسین خوب صاف شمرے ہوتے ہیں اسی لئے بارش کے ریتہ پر واضح ہونے کی صراحت فرمائی۔

آیتہا وابل قانت اکتھا یضعفین جس پر اگر سوئے غفلت کی خوب پادشہی برپا جائے تو اس کے درخت داہلے چل دیں۔ اکتھا یعنی کاف قرأت نافع و انی شہر داہ عمر و دہم کاف قرأت جمود اکل (یعنی ساقول کھائی جائے والی چیز یعنی) چل یعنی چل جانے والے کی بنا پر حالت نصب میں ہے یعنی پادشہ نہ ہونے سے جتنے چل اس پادشہ میں پیدا ہو سکتے ہیں اس سے دگنے چل پادشہ کے جو پیدا ہوتے ہیں (کوئی یضعفین سے مراد ہر ایک کا دو گنا) جیسے آیت زکوٰۃ جنتی افسین میں زکوٰۃ سے مراد ہیں وہ نفس کے نزدیک دو ضعف سے چار ملو ہیں کیونکہ ضعف ایک کا دو گنا ہوتا ہے اور دو ضعف چار گنا۔

قرآن لہ نصیبہ واپر فقل جس میں اگر اس پر بڑی پادشہ نہ ہو تو پادشہ کا ایک چھٹا ہو جائے (تب بھی اس کے لئے کافی ہے) محل کے بعد آیتہا متدوف ہے بطلن سے پہلے متدوف ہے ہر تقدیر مقصد یہ ہے کہ پادشہ کی کمی بیشی سے اس بارش کو کوئی نقصان نہیں ہو تا یہ سنی ہے کہ چونکہ اس کی زمین ابھی اور ہو اللہ ہی ہے اس لئے خفیف پادشہ اس کے لئے کافی ہے محل چھوٹی ہو نہ اس کی پادشہ کو بگھٹے ہیں۔

اگر متدوف کو متدوف مانا جائے تو پوری آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کی بدنامی میں خرچ کرنے والوں کی خیرات کی حالت مذکورہ بارش کی طرح ہے (بارش پر کثیر پادشہ ہو تو چل زیادہ ہو جاتے ہیں کم پادشہ ہو تب بھی چل سرور پیدا ہوتے ہیں) یہی حالت مؤمن کی خیرات کی ہے اگر اس خیرات کے ساتھ قلب کو دو گنا کر دینے والے اعمال بھی ملا دیے جائیں تو قلب چند در چند حسب مشیت اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے ورنہ اصل عمل تو صالح نہیں ہو سکتا اس کا جو تو سر حال مازی طے ہو نہ مفسد کو متدوف مانا جائے تو مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ کی بدنامی میں خرچ کرنے والا مؤمن مذکورہ بارش کی طرح ہے جس طرح بارش میں چل پادشہ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مؤمن کا قلب بھی کو بیشی بقدر صرف ہو گا صرف بکارت نہیں جائے گا۔

وللہ ینالعلتھن ویدیع اللہ حسدے اہل کو خوب دیکھتا ہے اس جملہ کا تعلق دونوں فریقوں سے ہے دکھاوت کے لئے خرچ کرنے والے فریق کے لئے اس میں خوف ہے اور خوشبودی خدا کے لئے خرچ کرنے والے فریق کے

لے (مزید ترغیب ہے۔

ہمزہ استفہامیہ انکار یہ ہے اور اس آیت کا ترجمہ آیت لَا تَطْلُقُوا سَفَدَ فِتْنَتِكُمْ بِالنِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ

آیوۃ احادیث

أَنْ تَكُونُوا كَالْجَنَّةِ قَبْلَ تَحْقِيقِهَا وَأَعْتَابَ تَحْقِيقِهَا مِنَ الْإِنْتِهَاءِ لَمْ يَنْفِهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَّائِبِ

بار میں درخت تو دوسرے بھی ہیں لیکن مجبور و انکار کی نفیست اور ان کے منافع کی کثرت کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ انہی دو تول پہلوں کا ذکر کیا اور آخر میں یُنْفِیْهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَّائِبِ بھی اس لئے فرمایا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بارغ میں صرف مجبور ہوں اور انکار ہی ہیں اور کوئی پہل نہیں ہے یعنی اگر تم میں سے کسی کا ایک بارغ ہو جس میں شریں بہرہ دہی ہوں مجبور اور انکار کے درخت خصوصیت کے ساتھ ہوں اور دوسرے پہلوں کے درخت بھی ہوں اور اسی حالت میں۔

وَأَصْحَابَةُ الْكَفَرِ وَكَوْلُهُ اس کو یہ چاہا کہ اپنے اور کھائی کی طاقت نہ رہے وہ چاہی ہے (ہم نے حال ہی کا ترجمہ کیا ہے کیا ملاحظہ ہے لیکن عطف معنوی ہو گا یعنی کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا ایک بارغ ہو اور اسکو یہ چاہا کہ اپنے

وَأَصْحَابَةُ الْكَفَرِ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے یا عورتیں ہوں جو کھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس جملہ میں بھی دو اقسام کا عطف ہے عطف اصحابہ پر دو کا اور حال اصحابہ کی تفسیر مفصول کا

فَأَصْحَابَةُ الْكَفَرِ اصْحَابَةُ الْكَفَرِ یعنی آدمی آجائے جس میں آگ ہو یا عصبہ دو تیز طوفانی ہو اور زمین سے بھل عموماً لو پر کوجالی ہے (مکمل)۔

وَأَصْحَابَةُ الْكَفَرِ اور اس سے بارغ جمل جائے مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے پاس عہد اعلیٰ مال ہو اور جب اس کو اپنے مال کی سخت ضرورت کا وقت آئے تو مال جمل جائے اور وہ مرتے دم تک حسرت و تاخر وادی کی زندگی بسر کرتا رہے جب یہ بات ہے تو کوئی کس طرح پسند کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب کہ نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی اس کی ساری نیکیاں نکالت جائیں اور وہ آخرت میں ہمیشہ کے لئے ناکام و نامرور ہے۔

عبد بن عمیر رضی اللہ عنہ روایتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے دریافت کیا، آپ لوگوں کی رائے میں آیت آیوۃ اَحَدُكُمْ اِنْ مَاتَ بَارِئٌ مِنْ دَوْلٍ ہونی محی صحابہ نے جواب دیا اللہ اعلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضب پاک ہو کر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے (اللہ اعلم) کیا جواب ہے اللہ تو جانتا ہی ہے تم اپنا جواب دو حضرت ابن عباس نے کہا اس آیت کا مجھے کچھ علم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے تم کو اور اپنے کو (تم سن ہوئے کی وجہ سے) حقیر نہ سمجھو حضرت ابن عباس نے کہا اس آیت میں عمل کی تشکیل بیان کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کی تشکیل دہی گئی ہے جو اللہ کی قرآن بروایتی کے کام کرتا ہے پھر اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ نگاہ کے کام کرنے لگتا ہے آخر وہ اپنے اعمال کو بد دیتا ہے۔

كُلُّ الْيَوْمِ يَبْتَغِي لِنَفْسِهِ لِكُلِّ الْيَوْمِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یوحنی اللہ تمہارے لئے نشانیاں واضح کرتا ہے کہ تم

ان پر غور کرو اور نصیحت حاصل کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخَوِّدْكُمْ مَا كَسَبْتُمْ میں غریب کرو۔ چاہیات سے مراد عہد و کفری چیزیں لیکن حضرت ابن مسعود اور مجاہد نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ طحال چیزیں مراد ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو بندہ حرام مال کا کھانے میں سے خیرات کرتا ہے اس کی خیرات قبول نہیں ہوتی نہ حرام مال خرق کرنے میں برکت حاصل ہوتی ہے اور جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ روز تک جائے گا اس کے لئے مسلمان ہو جاتا ہے وہ برے (عذاب) کو بری (کمالی کی) خیرات سے منانے سکتا بلکہ برے کو بھلے سے منانے سکتا ہے بھلاک سے بھلاک دور نہیں ہوتا۔ روا احمد

یہ آیت اجماع علماء اور جمہور اہل سنت کی بڑی کجی دلیل ہے (دراحدہ خلافت) کے اس قول کے خلاف کہ سوائے موسیٰ اور سونے چاندی کے اور کسی چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں جمہور کے نزدیک منقول اور غیر منقول چیزوں پر بشرطیکہ تجارت کی ہوں زکوٰۃ واجب ہے تجارت کی شرط اس لئے ہے کہ مال زکوٰۃ کا نامی ہو بشرطہ کہ وہ سامان میں بغیر نیت تجارت کے غنم نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا سامان میں زکوٰۃ واجب نہیں سوائے اس سامان کے جو تجارت کے لئے ہو۔ رواہ الدار قطنی۔

حضرت سرور بن جندب کا بیان ہے کہ ہم کو سامان تجارت کی زکوٰۃ دلو اگر نے کا عمر رسول اللہ ﷺ دیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد والدار قطنی والبیہقی۔

بزرگے مسلمان ابن عمر کی روایت بھی بحوالہ سرور نقل کی ہے لیکن اس روایت کی اسناد میں کچھ جمالت ہے (بعض روای میں مچولی ہیں)۔

سامان میں زکوٰۃ کا وجوب اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو ہمیں نے روایت کی ہے ہمیں کا بیان ہے کہ کچھ کچھ ہزارے اپنی گردن پر اٹھائے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے گزرا۔ امیر المومنین نے فرمایا اس تم زکوٰۃ انہیں کرتے میں نے عرض کیا۔ میرے پاس تو سوائے اس کے اور کوئی مال نہیں فرمایا یہ تو مال ہے بچے اتار دینا نے امد کر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے ان کی گتھی کی اور قابل زکوٰۃ بنا اور فرمایا ان کی زکوٰۃ واجب ہے چنانچہ ان چیزوں کی آپ ﷺ نے زکوٰۃ وصول کر لی۔ رواہ الشافعی و احمد و عبد الرزاق و ابن ابی حنیہ و سعید بن مسروق والدار قطنی۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اونٹوں میں ان کی زکوٰۃ دلو گائے بھینسوں میں ان کی زکوٰۃ دلو کپڑے میں اس کی زکوٰۃ واجب ہے اس روایت میں اَلْبَیْزُ زائد محذوف کے ساتھ آیا ہے دار قطنی نے اس حدیث کو تینوں کزور طریقوں سے نقل کیا ہے دو طریقوں میں موسیٰ بن عبیدہ زیدی آج ہے جس کے متعلق امام احمد نے کہا ہے کہ اس کی روایت لینا جائز نہیں اور تیسرے طریقہ میں عبد اللہ بن مغلوہ بن حاتم آج ہے جس کو نسائی نے ضعیف اور بخاری نے منکر قرار دیا ہے اسی طریقہ میں ایک روایت ابن جریر بھی ہے جس نے عمر بن الخطاب سے سن کر یہ حدیث نقل کی ہے لیکن بخاری نے کہا کہ ابن جریر نے عمر بن الخطاب سے حدیث نہیں سنی۔ ایک چوتھے سلسلہ سے دار قطنی اور حاکم نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے۔ اونٹوں میں ان کی زکوٰۃ دلو بکریوں میں ان کی زکوٰۃ دلو گائے بھینسوں میں ان کی زکوٰۃ دلو کپڑے میں اس کی زکوٰۃ واجب ہے اور جو شخص دو ہزار دینار اٹھائے گا کہ نہ قرض خلو کو دے گا نہ رادھہ میں خرچ کرے گا تو حقیقتاً یہ اس کے لئے کز ہو گا جس سے قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا۔ اس اسناد میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

ابن دینق کا بیان ہے کہ میں نے (حاکم کی کتاب) مستدرک کے نسخہ میں البیہقی کی جگہ البیہقی (گیسوں) دیکھا تھا اگر کسی تجارتی سامان کو چند سال تک فروخت نہ کرے تو اس مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں امام مالک کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں خواہ اتنا ہی طویل زمانہ گزر جائے لیکن جب فروخت کرے گا تو صرف ایک سال کی زکوٰۃ دلو کرنی ہوگی باقی بیویں لاکھوں کے نزدیک ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہے خواہ فروخت نہ کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو سامان تجارت کے لئے دوس سال کی زکوٰۃ دی جائے۔ اور یہ علم عمومی ہے خواہ فروخت کیا جائے یا نہ کیا جائے (جو اب میں کوئی فرق نہیں آتا)

وَبَيِّنَا أَنْتُمْ جُنَاتُكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
اور ان چیز میں سے کچھ رادھہ میں خرچ کر دو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں صدقہ فاقہ مراد ہے (زکوٰۃ مراد نہیں) حضرت انس بن مالک روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی درخت یا کھیت پوتا ہے اور اس میں سے کوئی آدمی یا پرندہ یا چوپائے کھاتے ہیں تو مالک کے لئے وہ خیرات ہوتی ہے (یعنی خیرات کا ثواب دیتی ہے) اور رادھہ و اشجان و الترنہ۔

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھیتی کرنی مستحب ہے لیکن حضرت ابوالعامر کی حدیث ہے کہ رسول

اللہ ﷻ نے فرمایا ہے یعنی حق کے لوازم جس قوم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس قوم کے اندر ذات داخل ہو جاتی ہے۔ (رواہ البخاری) یہ حدیث کاشت کاری کی غوسٹ پر دلالت کر رہی ہے (اللہ اعلم) صحیح یہ ہے کہ آیت مذکورہ ذکوۃ کے متعلق ہے کیونکہ امر و جوہ کے لئے ہے استیجاب پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پس زمین کی پیداوار کا عشر و پانچ آیت کی روشنی میں واجب ہے۔

مسئلہ :- علماء کا اتفاق ہے کہ مجبور، امیر، اور ہر قسم کے غذائی مل میں دسواں حصہ اور اگر واجب ہے بشرطیکہ سچائی پادش، چشمے، ہواوی، اور دیریا کے پانی سے ہو جس کو حاصل کرنے کے لئے (کھدائی وغیرہ کی) کوئی مشقت انسانی نہیں پڑتی لیکن اگر آب پاشی، ذول باجس وغیرہ سے ہو تو پیداوار کا دسواں حصہ واجب ہے۔ گھاس اور اچھ صمن کی ٹکڑی پر ذکوۃ واجب نہیں بشرطیکہ زمین اس کے لئے محفوظ نہ کر دی گئی ہو۔

اقسام مذکورہ کے علاوہ دوسری پیداوار کی ذکوۃ واجب ہونے میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر قسم کے غلہ، چھل اور مینری میں ذکوۃ واجب ہے کیونکہ آیت مذکورہ کا حکم عام ہے اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کا بھی فرمان ہے کہ جو چیز پادش اور چشموں سے پانی سے سرسب ہو یا عشری ہو اس میں عشر لازم ہے اور جس کی سچائی آب پاشی سے ہو اس میں نصف عشر (دسواں حصہ) لازم ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر کی روایت سے بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے اور مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اور ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور نسائی، ابن ماجہ نے حضرت سادقؓ کی روایت سے اور ابوداؤد وغیرہ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک ذکوۃ صرف اس پیداوار میں ہے جس میں غذا ایت ہے جیسے بھجور، انگور، چنا، جو، گیہوں، چاول، وغیرہ امام ابو یوسفؒ، امام حمادؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ذکوۃ کا وجوب اس کی ضرورت کی چیز میں ہے جو لوگوں کے پاس (اہل و خیرہ) رہ سکتی ہو (ذخیرہ کر کے رکھنے سے خراب نہ ہوتی ہو) جیسے تل، بادام، خندق، پست، زعفران، زمرہ، کسم کے سب وغیرہ۔ مینری میں ذکوۃ واجب نہ ہونے کی دلیل حضرت معاذؓ کی حدیث ہے کہ جس کی سچائی پادش یا دریائی پانی سے ہو اس میں عشر ہے اور جس کی سرابی آب گشتی نہ ہو اس میں نصف عشر ہے۔ اور یہ ذکوۃ بھجور، گیہوں اور غلہ میں ہے کھیرا، ٹکڑی، خرپونہ، ترپونہ، انگور، مکتا اور مینریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان میں ذکوۃ معاف کر دی ہے۔ ردالمحتار قطعی و الماحکم المبینی۔

لیکن اس حدیث کی روایت میں ضعف بھی ہے اور مقلد بھی۔ اس کے رویوں میں سے اسحاق اور ابن مافع ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن معین (مشہور ناقد) نے کہا ہے کہ اسحاق کچھ نہیں اس کی حدیث نہ لکھی جائے اور امام احمد اور نسائی نے اس کو ضرورک الحدیث قرار دیا ہے۔ ترمذی کی روایت میں الفاظ آئی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے لکھ کر پوچھا کہ مینری ترکاری کا کیا حکم ہے حضور ﷺ نے فرمایا ان میں ذکوۃ نہیں۔

یہ روایت بھی ضعیف ہے ترمذی نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے کسی فرمان کا اس بارے میں صحیح ثبوت نہیں۔ پس موسیٰ بن طلحہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے مرسل نقل کی ہے۔ اور قطعی نے مثل میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کا مرسل ہونا صحیح ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ بن طلحہؓ کی حدیث سے اس کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ موسیٰ بن طلحہؓ القدر جاسمی تھے اور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ملاقات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی لیکن ابن عبد البر کا قول ہے کہ موسیٰ نے حضرت معاذ سے ملاقات کی نہ ان کا زمانہ پایا۔

اور قطعی نے چند طریقوں سے موسیٰ بن طلحہؓ بروایت طلحہؓ مر فوعا نقل کیا ہے کہ سبزیوں میں ذکوۃ نہیں ہے۔ اس روایت کے ایک طریق ابن عباسؓ حراش بن جہان ہے جس کا ضعف ایک جماعت کے اقوال سے مقول ہے اور دوسرے طریق

میں نصر بن حذافہ واقع ہے جس کو یحییٰ نے کتاب کیا ہے اور یعقوب بن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور مسلم نے اس کو ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ تیسرے طریق میں محمد بن جابر داخل ہے جو کچھ نہیں ہے۔ اس کے متعلق امام احمد نے کہا کہ اس کی روایت کردہ حدیث وہی نقل کرے گا جو اس سے بھی زیادہ شریر ہو گا۔ دار قطنی نے مروان بن محمد سجلاوی کے طریق سے بروایت موسیٰ بن طلحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے لیکن مروان بن محمد کی روایت کو دلیل میں پیش کرنا درست نہیں۔

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں موسیٰ بن طلحہ کا قول نقل کیا ہے کہ سوائے یہوں جو مجبور، انکس اور ستمش کے اور چیزوں میں ذکوۃ واجب نہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ حضرت معاذؓ کے نام جو خط رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہم کو ملا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ موسیٰ بن طلحہ سے مرسل حدیث صحیح ہے۔ ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے اور مرسل قابلِ جث ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ دوسری روایات بھی اس کی تائید میں موجود ہیں جن کو مختلف سندوں سے ہم نقل کر چکے ہیں پھر دار قطنی نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی جو مرفوع حدیث نقل کی ہے وہ بھی مؤید ہے اگرچہ اس کے سلسلہ میں صقر بن حبیب داخل ہے جو بہت ضعیف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علیؓ کو بروایت کو موقوف نقل کیا ہے اس کے سلسلہ میں قیس بن ارقم آتا ہے جو ہے تو صحیح لیکن اس کا حافظ قری نہیں۔

دار قطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ زمین سے پیدا شدہ سبزی (ترکاری) میں ذکوۃ نہیں ہے اس کے سلسلہ میں صالح بن موسیٰ واقع ہے جو بخاری کے نزدیک منکر الحدیث اور نسائی کے نزدیک متروک الحدیث ہے۔

محمد بن حنفیہ کا ایک بیان ہے کہ حضرت معاذؓ کو یمن بھیجے وقت رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ ہر چالیس دینار پر ایک دینار لینا اور سبزیوں پر ذکوۃ نہیں ہے۔ یہ بیان بھی دار قطنی نے نقل کیا ہے اس میں صالح بن موسیٰ داخل ہے (جو منکر اور متروک ہے) اس جگہ ہم کچھ دوسری احادیث بھی نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے مجبور، ستمش، گیسوں اور جو کے اور کسی پھل پر ذکوۃ نہیں ہے پس انہی چار پر ذکوۃ واجب ہے۔ حاکم اور بیہقی نے ابو ہریرہؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو تعلیم دین کیلئے یمن بھیجا تو بقول حضرت ابو موسیٰؓ ان کو حکم دیا کہ سوائے ان چار چیزوں کے اور کسی چیز پر ذکوۃ وصول کرنا نہ ہو۔ ستمش، مجبور اور بیہقی نے لکھا کہ اس حدیث کا سلسلہ متصل ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

طبرانی نے بروایت موسیٰ بن طلحہ حضرت عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان چار چیزوں میں ذکوۃ کا طریقہ جاری فرمایا۔ دار قطنی نے اس حدیث کو بروایت عمرو بن شیبہ، ابو الزناد، شعیب بن صالح، امام ابو یوسفؓ نے بروایت موسیٰ بن طلحہ حضرت عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ذکوۃ واجب نہیں ہے مگر چار میں پھول اور ستمش، گیسوں اور جو۔

بیہقی نے بروایت شعبی بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کو لکھا تھا کہ ذکوۃ صرف چار میں واجب ہے گیسوں، جو، پھول اور ستمش، ان چار کے ساتھ ایک پانچویں چیز یعنی جوار میں بھی ذکوۃ واجب ہونے کی روایت آئی ہے لیکن یہ روایت ضعیف اور کمزور ہے۔

میں کتابوں میں جب علماء کا اجماع اور اتفاق ہو گیا کہ وجوب ذکوۃ کا حصہ نہ کوہ والا چار چیزوں ہی پر نہیں ہے تو اجماع حدیث کی کوئی توجیہ کرنی لازم ہے یعنی لفظ مکمل کو مقدر قرار دیا جائے گا یعنی ان چاروں کی طرح کی چیزوں میں ذکوۃ کا وجوب ہے (مثلاً حدیث لا ذکوۃ الا فی اربعہ التمر والزبیب والحنطة والشعیر کی توجیہ حذف مضاف اس طرح ہو گی کہ لا ذکوۃ الا فی اربعہ یعنی لا ذکوۃ الا فی مثل اربعہ ذکوۃ نہیں ہے مگر ان چار ایسی چیزوں میں نہیں (جب ذکوۃ کے وجوب

کا حصہ نہیں بلکہ ان کی طرح دوسری چیزوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور ملکیت انسان اور جوہر زکوٰۃ کے لئے کافی ہے تو کام مالک اور لام مال شرفی کے نزدیک عداوت علیت ملکیت ہے (یعنی جو چیز جس قدر اعلیٰ طور پر مستقل ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے لیکن لولی یہ ہے کہ وجہ مماثلت دو اصناف کو ترکہ یا جائے ایک تو یہ کہ ان میں چیزوں کی طرح دوسری چیزیں ذخیرہ ماند و فی کے قائل ہوں (ذخیرہ ماند و فی سے خراب نہ ہوتی ہوں ساک بات اور نیز رکاز مال جمع کر کے رکھ بھونڈنے سے خراب ہو جاتی ہے) اور سبب وقوعہ میں نہیں سمجھتی کی پیدائش میں سال بھر چند ہا شرط نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کے وجوب کے لئے مال کا نحو شرط ہے اور قلہ

ثُمَّ اسر بی ی ی ہے یہ فیصلہ اجماعی ہے۔

مالک علیہ السلام نے بھی جوہر و غیرہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک شرط نہیں ہے اور دوسرے انہاموں کے نزدیک تو کسی ماں کے مالک کا قائل بالغ ہو اور جوہر زکوٰۃ کی شرط نہیں ہے (مسائل تک کہ صحیفہ میں ہے اور دیوانے کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے) اور انہوں نے انہوں میں لام: عظم کے فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ خالص عبادت ہے اور ہر عبادت کے لئے تہیت ضروری ہے اور محنت تہیت کے لئے تہیت کرنے والے کا قائل بالغ ہو اور لازم ہے لہذا بالغ اور دیوانہ کے مال پر زکوٰۃ کلا جب نہیں جس طرح ان دونوں پر نماز واجب نہیں) لیکن عشر عبادت ضرور ہے عکرموت: آمیز (گویا عشر کی دو خصوصیتیں ہیں عبادت ہو اور مشقت آمیز ہو) پس عبادت ہونے کے لحاظ سے عشر دینے والے کا مسلمان ہو یا مشرک ہے یا کافر عشر نہیں خران لازم ہے عشری زمین کو اگر غیر مسلم خرید لے تو جسور کے نزدیک اس کے ذمہ خران ہو گا عشر نہ ہو گا۔ لام محمد عشری زمین میں عشری لازم ہونے کے قائل ہیں (خو لوں کا مالک مسلم ہو یا غیر مسلم) اور تہیت دلی ہونے کے لحاظ سے بچہ اور دیوانہ پر بھی عشر واجب ہے جیسے بیوی کا عقد وغیرہ ان کے مال میں لازم ہے۔

کیا پیدائش پر عشر لازم ہونے کے لئے مقدور نصاب شرط ہے؟

لام انھم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مقدور نصاب شرط نہیں ہے بلکہ پیدائش ہی ہو عشر واجب ہے کیونکہ اعلیٰ مذکورہ میں الفاظ عام ہیں۔ عمر بن عبدالمعز، عیاد اور ابراہیم عقیلی کا بھی قول ہے عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے مؤخر الذکر تین حضرات کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ زمین کی پیدائش میں عشر واجب ہے پیدائش کم ہو یا زیادہ عقیلی کے قول میں اتنا زیادہ ہے یہاں تک کہ دس درجہ میں بھی ایک درجہ ہے۔ مام ابو یوسف نے بھی نام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایت سے جو مسافت عیاد ابراہیم عقیلی کا قول اسی طرح نقل کیا ہے۔ لیکن لام مالک: امام شافعی: امام ابو یوسف اور لام محمد کے نزدیک عشر کے لئے نصاب شرط ہے اور مقدور نصاب پابند ہے ناپ کر کے جانے والی چیزوں میں پانچ درجہ ہے ایک درجہ مسافحہ صالح کا ہونا ہے (اور ایک صالح رائج الوقت دارن سے فقر یا چادیر ہونا ہے) اور جو چیزیں اس درجہ کے ناپ سے نہیں فروخت ہو تیں۔ انہیں وہ مقدور مدوی سمجھے جس سے وہ چیزوں کی فروخت ہوتی ہے پس ہر نایع عودان کی مقدور نصاب ہوگی مثلاً روٹی کی پانچ کا حصہ مقدور نصاب ہیں ہر کاٹھ کا وزن تین سو سیر، و عقرقین پانچ سو سیر، پانچ درجہ غلہ کی قیمت کا اندازہ لونی غلہ سے کیا جائے گا۔ یہ قول امام ابو یوسف کا ہے۔ جسور کے نزدیک جو عشر کے لئے مقدور نصاب شرط ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا پانچ سو سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ رواہ البخاری مسلم من حدیث ابی سعید الخدری، مسلم نے یہ روایت حضرت جابر کے حوالہ سے بھی اور بخاری نے حضرت عمرو بن حزم کی روایت سے۔

مسئلہ: ہر زمین کی پیدائش پر عشر واجب ہے آیت کا حکم مطلق ہے کہ خاص خبر کی زمین کی قید نہیں ہے مگر مسلمان خراجی زمین کا مالک ہو جائے تو (اور مسود میں ہیں) یا خراج مافقہ ہو جائے گا صرف عشر قائم رہے گا خراج و عشر دونوں قائم رہیں گے خراج زمین کا اور عشر پیدائش کا۔ و خراج کے قول جسور کا ہے کیونکہ خراج زمین کا نہیں ہے پیدائش سے اس کا تحقق نہیں اور عشر پیدائش کی زکوٰۃ ہے زمین کی زکوٰۃ نہیں (جسور سے مذکورہ) نصاب کی شرط ہے۔ مام ابو یوسف نے فیہما خراجی زمین کا خراج بھی مافقہ نہیں ہو سکتا اور عشر و خراج جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ عشر زمین کی زکوٰۃ ہے سمجھتی کی جس میں اسی لئے

پیداوار کا نصاب تک پہنچنا لام صاحب کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ حقیقت میں اخراج کے ساتھ اس نے پابندی ہونے کی بحث کا یہ مقام ہی نہیں (یہ مقام صرف بیان عشر کا ہے) اور عشر و خراج کے منع ہونے کی ممانعت پر کوئی شرعی دلیل نہیں (لہذا تصور کے نزدیک خراجی زمین میں دونوں واجب ہیں مگر یہ خود حدیث جو ابن عمرؓ نے کامل میں اور ابن جوزیؒ نے بروایت یحییٰ بن عیسیٰ ذکر کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حماد بن عمارؒ جو سہابہ ابراہیم بنحوالہ علقمہ بیان کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان پر عشر اور خراج جمع نہیں ہوتے تو یہ روایت ہی غلط ہے ابو حاتم نے کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا کام نہیں ہے۔ یحییٰ بن عیسیٰ قرطبیؒ جموعاً قوال سے خود حدیث بنا کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کتب سے تو یہ واسے لوگوں پر رد و ردی کی ہے۔ ابن عمرؓ نے کہا اس استاد کے ساتھ اس حدیث کا رد بھی یحییٰ بن عمر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں یہ ابراہیم کے قول کی نقل ہے لیکن ابراہیم قائل جنت میں نہ کسی ایک زمین میں نہ کسی ایک مال میں ان دونوں آجہ کو ابن ابی شیبہؒ نے نقل کیا ہے کہ عشر اور خراج جمع نہیں ہوتے نہ کسی ایک زمین میں نہ کسی ایک مال میں ان دونوں آجہ کو ابن ابی شیبہؒ نے نقل کیا ہے۔ صاحب نذایہ کا یہ دعویٰ قائل حلیم نہیں کیونکہ ابن منذرؒ نے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے خراج و عشر کو جمع کیا تھا اور عمرؓ بن عبدالعزیزؒ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اگر مسئلہ اجماعی ہو تو عمر بن عبدالعزیزؒ رحمۃ اللہ سے یہ اجراء صحیح نہ رہتا۔

”مسئلہ“

کے اطلاق میں محدثان سے نقل ہے والا چاندی مونا داخل ہے امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا مشہور قول یہی ہے اگر مقدار نصاب کو پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ کی طرح چالیسواں حصہ دینا ہو گا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا مصرف بھی زکوٰۃ ہی کی طرح ہے۔ مگر امام مالکؒ کے نزدیک اس کا مصرف مال غنیمت (کافروں کا جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ آئے) کی طرح ہے۔ ایک روایت میں امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ اور (مشہور قول کے اعتبار سے امام احمدؒ کے نزدیک یہ آیت معدنی اشیاء یعنی سونے چاندی کی کو شامل نہیں ہے بلکہ مال غنیمت کی طرح اس میں بھی پانچواں حصہ واجب الاا ہے اللہ جل جلالہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ خَصَمٌ** بات یہ ہے کہ سونا چاندی زمین ہی کا ایک جزو ہے پہلے کفار کے ہند میں تھا پھر مسلمانوں کو مل گیا لہذا اس کا حکم وہی ہو گا جو کافروں کی دوسری چیزوں کا ہے۔ اسی کی موافقت میں امام شافعیؒ کا بھی ایک قول مروی ہے۔ ہمارے نزدیک آیت مذکورہ معدنی اشیاء (چاندی سونے) کو شامل نہیں ہے۔ ہمارے اس قول کی دلیل یہ ہے کہ اخراج کا حقیقی معنی ہے کسی ایسی چیز کو برآمد کرنا جو پہلے اندر موجود ہو ورنہ اور پھل زمین کے اندر پہلے موجود نہیں ہوتے اس لئے ان کے لئے لفظ اخراج کا استعمال حقیقی نہیں بھڑی ہے (یعنی اس جگہ اخراج کا معنی ہے پیدا کرنا) اور یہی مجازی معنی آیت میں باطلاق علماء مروی ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقی معنی بھی مراد لیا جائے (اور معدنی اشیاء کو حکم آیت میں داخل قرار دیا جائے) اور نہ حقیقت اور مجاہدوں کو ایک وقت مراد لینا جائز ہے لیکن امام شافعیؒ حقیقت مجاہد کے اجتماع کو جائز کہتے ہیں۔ اسی آیت کی طرح (أَوَلَا نَحْشُرُ الْيَتَامَىٰ) بھی ہے اس آیت میں یتیم (بچوں) سے بالا اجتماع مراد مہارت ہے یعنی مجاہد معنی مروی ہے لہذا حقیقی معنی (یعنی چھوٹا) مروی نہیں ہو سکتا اسی لئے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت کو مصرف جموعاً ناقص وضو نہیں امام شافعیؒ کے نزدیک عورت کو چھوٹے سے وضو نوٹ جاتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک حقیقت مجاہد دونوں کو یک وقت مراد لینا جائز ہے۔

امام احمدؒ کے نزدیک ہر معدنی چیز کا پانچواں حصہ واجب الاا ہے خواہ وہ جائیداد قائل سیلان ہو جیسے جست چونا یا جائیداد قائل سیلان ہو جیسے سونا چاندی یا لوہا وغیرہ یا سیل ہو جائیداد ہو جیسے مٹی کا تھل یا پتھر و لہر کو اور وغیرہ کیونکہ اس سب کو مال غنیمت قرار دیا جاسکتا ہے (اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ واجب الاا ہے) امام اعظمؒ کہتے ہیں کہ مصرف جائیداد قائل سیلان اشیاء

یعنی چاندی سونے لوہے وغیرہ میں پانچواں حصہ واجب ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے: **مَنْ شَرَّكَ فِي الْخَمْسِ وَكَانَ مِنْ بَاقِيهَا** حصہ ہے اور لفظ رکاز کا اطلاق صرف ان ہی چیزوں پر ہوتا ہے جو جملہ قابل سیلان ہوں زمین کے اندر کی وہ چیزیں جو جملہ ناقابل سیلان ہوں (دور کا زئیں ہیں) ان سے ختم بھی جائز ہے۔ نام مالک اور امام شافعی کے نزدیک زکوٰۃ کا وجوب صرف سونے چاندی میں ہے اور غیرہ کی کان حکم وجوب سے خارج ہے۔

میں کہتا ہوں کہ غنیمت (یعنی اشیاء کی قیمت بننے کی صلاحیت) جو زکوٰۃ کے لئے شرط ہے وہ صرف غنیمت پر ہونے کی وجہ سے ہے اور زمین سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ تو سر اسر غنیمت ہی ہے اس لئے تعلق، پھل وغیرہ کی زکوٰۃ کے لئے بائض علماء سال کا دور ان شرط میں سے ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں نقد میں سے نہیں ہیں بلکہ کوئی وجہ نہیں کہ معدنی اشیاء کی زکوٰۃ کے لئے ان کا نقدی ہونا (یعنی قیمت بننے کی صلاحیت رکھنا) ضروری قرار دیا جائے۔

امام شافعی معدن میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں اس قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام مالک نے موطا میں لکھی ہے کہ ربیعہ بن عبد الرحمن نے کسی (نامعلوم الاسم) کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہلال بن حارث حزنی کو قبلہ کی طرف والی کانیں بطور جاگیر عطا فرمادیں یہ کانیں غرغری کی طرف تھیں اس وقت تک ان کانوں سے سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ (سرکاری طور پر) نہیں لیا جاتا۔ ابن عبد البر نے کہا موطا میں یہ حدیث منقطع ہے ابن جوزی نے کہا ربیعہ نے صحابہ کو کیا تھا ایسی حالت میں صحابی (کے نام) کو نہ چاہتا (روایت میں) نقصان دہ سرائیں نہیں اور اس کو سرسل نہیں کہا جاسکتا۔ ابو عبیدہ نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے اور منقطع ہونے کے باوجود اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں زکوٰۃ لینے کا حکم دیا تھا بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آج تک ان کی زکوٰۃ لی جاتی ہے اس لئے جائز ہے کہ وصول زکوٰۃ حاکموں کا اجتہاد ہو۔ امام شافعی پر حجت اللہ علیہ نے حدیث مذکور نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ علماء حدیث نے اس حدیث کو نہیں لیا ہے اور نہ (اپنی کتابوں میں) نقل کیا ہے نہ بطور جاگیر عطا کرنے سے زائد رسول اللہ ﷺ کا کوئی حکم اس میں ہے کانوں میں وجوب زکوٰۃ کا حکم رسول اللہ ﷺ سے مروی نہیں ہے۔

حاکم نے مستدرک میں دروردی کا بیان لکھا ہے کہ ربیعہ نے بروایت حارث بن ہلال بن حارث حزنی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ والی کانوں کی زکوٰۃ حارث کے پل سے لی گئی ابن جوزی نے بھی دروردی کی یہ روایت نقل کی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ وہ حدیث سے جو صحابہ سے میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔ لفظ رکاز معدن کو بھی شامل ہے اور گنز (یعنی مسلمانوں کے قبضہ سے پہلے کے گزے ہوئے خزانے) کو بھی قاسم میں رکاز کے معنی کے ذیل میں ہے کہ رکاز وہ ہے جو کانوں کے اندر اللہ پیدا کرتا ہے اور جاہلیت کے دینے (مسلمانوں کے قبضہ سے پہلے کے گزے ہوئے خزانے) اور کان سے برآمد ہونے والے سونے چاندی کے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ میں ہے کہ اعلیٰ حجاز کے نزدیک رکاز اس خزانہ کو کہتے جو جاہلیت کے زمانہ کا ہو (یعنی مسلمانوں کے قبضہ سے پہلے کانوں نے زمین کے اندر دبا دیا ہو بلکہ اعلیٰ حجاز کے نزدیک رکاز کان کو کہتے ہیں لفظ رکاز میں دونوں احتمال ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب رکاز کے ساتھ الف لام اشراق کا ہو تو رکاز کے تمام اقسام پر اس کا اطلاق واجب ہو گا اور محال کان سے برآمد ہونے والی اشیاء میں پانچواں حصہ واجب اور ادویہ کاغذ کی کے نزدیک لفظ رکاز مشترک ہے لیکن واقعہ ایسا نہیں بلکہ رکاز کلی متواضعی ہے لفظ رکاز ایک ہی معنی کے لئے موضوع ہے لیکن یہ معنی مشترک ہے (جاہلیت کے دینوں کو بھی کہا جاسکتا ہے اور معدنی اشیاء کو بھی کیونکہ دونوں زمین کے اندر گزے ہوئے ہوتے ہیں)۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو یحییٰ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعاً نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رکاز میں خمس ہے۔ عرض کیا کیا یہ رسول اللہ ﷺ رکاز کیا ہے؟ فرمایا سونا چاندی جو اللہ نے زمین کے اندر آسمان زمین کی پیداوار کے دن ہی پیدا کر دیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ درودِ رومی کی نقل کردہ روایت میں جو لفظ رکوع آیا ہے اس سے حجاز (پانچواں حصہ) مراد ہے دیکھو کہ کثر میں بلا مبالغہ خمس واجب ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مصرف رکوع کی طرح ہے اور لفظ رکوع کا خمس پر اطلاق ہوتا ہے منہل میں ہے کہ فقہ شافعی کے مطابق کثر کا مالک وہی ہے جس کو کثر ملا ہو اور اس پر رکوع (خمس) لازم ہے اور بالفرض اگر دونوں حدیثوں میں تعارض مل جائے تب بھی حدیث (یعنی التذکرۃ الخشنی) زیادہ صحیح اور قوی تر ہے۔ واللہ اعلم۔

وَلَا تَقْتَتُوا (اور قصد نہ کرو لا تیعصوا اصل میں لا تیعصوا) قال ایک تاء کو ساتھ کر دیا گیا۔ ابن کثیر نے بروایت بڑی وصل کی حالت میں قرآن میں ۳۱ جگہ ساتھ شیعہ چاکو لوں کر تشدید ہے کے ساتھ پڑھا ہے۔ غیر ہی لفظ، نمبر ۲۲ آل عمران میں وَلَا تَقْتَتُوا، نمبر ۳ النساء میں إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمْ، نمبر ۴ المائدہ میں وَلَا تَعَاوَنُوا، نمبر ۵ النعام میں فَتَقْتَرُوا، نمبر ۶ الاعراف میں فَإِذَا جِئْتُمْ، نمبر ۷ یس میں، نمبر ۸ یٰ لفظ الشعراء میں، نمبر ۹ وَلَا تَقُولُوا، نمبر ۱۰ وَلَا تَتَّبِعُوا، یہ دونوں لفظ الافعال میں آئے ہیں، نمبر ۱۱ التوبہ میں هَلْ تَرْتَضُونَ، نمبر ۱۲ یٰ ہود میں وَإِنْ تَوَلَّوْا، نمبر ۱۳ اور فَتَوَلَّوْا، نمبر ۱۴ وَلَا تَكْتُمُوا، نمبر ۱۵ الحجر میں سَائِلِينَ، نمبر ۱۶ اِن تَقُولُوا، نمبر ۱۷ فَاِنْ تَوَلَّوْا، نمبر ۱۸ الشعراء میں مَنْ تَزَلُّوا، نمبر ۱۹ الشُّبَّانِ طِينِ تَزَلُّوا، نمبر ۲۰ احزاب میں وَلَا تَقْرَبُوا، نمبر ۲۱ وَلَا اَنْ تَقِيلَ، نمبر ۲۲ الصافات میں لَا تَنَاصُرُونَ، نمبر ۲۳ المجرات میں وَلَا تَتَّبِعُوا، نمبر ۲۴ وَلَا تَجْسُسُوا، نمبر ۲۵ وَلِيَتَعَارَفُوا، نمبر ۲۶ الْمُخَدَّعِينَ اَنْ تَوَلَّوْا، نمبر ۲۷ الملک میں فَتَكَاذِبُوا، نمبر ۲۸ مَنْ لِمَا تَخْتَرُونَ، نمبر ۲۹ مَنْ فِي غَنَةٍ تَقْلِبُ، نمبر ۳۰ وَاللَّيْلِ مِنْ يَارَا تَغْلِبُ، نمبر ۳۱ القدر میں تَزَلُّوا، بعض لوگوں نے بروایت بڑی دو لفظ اور بھی نقل کئے ہیں نمبر آل عمران میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، نمبر ۱۲ الواقعة میں فَطَلْتُمْ تَتَكَبَّرُونَ۔

اگر وصل نہ ہو اور ابتداء میں تاء واقع ہو تو سوائے تخفیف (یعنی ایک تاء کو ساتھ کرنے کے) اور کوئی صورت ضعیف اب اگر تاء سے پہلے حرف مد ہوگا جیسا کہ اس آیت میں ہے تو ممکن میں زیادتی کی جائے گی یہ تمام تفصیل شیخ ابن کثیر سے بروایت بڑی منقول ہے دوسرے قاریوں کے نزدیک ہر جگہ وصل ہو یا ابتداء ایک تاء کو تخفیف کیا جائے گا۔

الْحَبِيبَاتُ مِمَّنْ تَنْفِقُونَ یعنی رومی مال، خراب، تنفقون حال ہے تیعصوا کی ضمیر قاعل ذوالحال ہے یہ بھی احتمال ہے کہ مِمَّنْ کا تعلق تَنْفِقُونَ سے ہو اور مِمَّنْ کی ضمیر الضمیت کی طرف راجع ہو۔ حاتم، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت براہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول چارے گروہ انصار کے متعلق ہوا تھا اہم غلاموں والے تھے ہم میں سے کچھ لوگ دل سے خیرات دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے اپنے دو ختوں سے جا کر کہہ دیتے پھولوں کا ٹوٹا، ٹوٹا ہوا لاکر دے دیتے تھے اور خوش بھی ہو کر درختوں والے خراب رومی پھولوں کا ہوتا تھا۔ ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے حضرت اسمیل بن حنفیہ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بدترین پھل قریش میں لاکر دیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حاکم نے حضرت جابر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر میں ایک صاع پھولوں کا حکم دیا، میں خراب پھولوں سے لے آیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل فطر خرید کر صدقہ میں دیتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَسْتُمْ بِأَعْيُنٍ يُبْهَرُ لَا أَنْ تَقْعَبُوا وَافِيُوْا یعنی اللہ کی رو میں تو تم براہل دیتے ہو حالانکہ بغیر چشم پوشی کے خود (ہم جہل میں) کو بیا مال نہیں لیتے۔ مطلب یہ کہ تم اپنے حق میں رومی مال نہیں لیتے اور رو خدا اس دیتے ہو ایسا کرنے کا قصد نہیں نہ کرو۔

اقراض کا معنی ہے آٹھ بند کرنا یا مال بھرا۔ درگزر کرنا مراد ہے (تفسیری مطلب عام نقل تفسیر کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی کا دوسرے حق ہو اور وہ ایسا خراب مال دے تو یہ شخص قبول نہیں کرتا بلکہ قصد اگر حق چھوڑ دینا چاہتا ہو تو لے لیتا۔

ہے۔ حسن بصریؒ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ تم ہمارے مال کی قیمت میں اس کو بیس خریدتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت برائہ کی طرف اس (خرق) کی نسبت کی گئی ہے کہ اگر ایسا مال تم کو بیس میں بھینا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے سوائے اس کے کہ بیچنے والے کی شرم ہو تو بارہ نقلی کے ساتھ لے لیتے ہو تو جو چیز اپنے لئے پسند نہیں آئے وہ مال میں دیکھا یا پسند کرتے ہو۔ ردی مال یا روضہ میں دینے کی ممانعت اس وقت ہے جب مال کھراؤ ہو لیکن اگر سب ہی خراب ہو تو خیر میں خراب مال ہی پر منحوس نہیں۔ اگر کچھ مال کھراؤ اور کچھ خراب ہو تو ہر قسم کے مال میں سے کچھ کچھ دینے چاہئے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ۝ اور جان رکھو کہ اللہ کو تو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں تمہارے صدقات کا نفع تمہارے ہی طرف ہوتا ہے کہ آئے گا اللہ کے تمام افعال مستوجب ہر چیز۔
أَلَمْ يَجْعَلْ يَتِيمًا كَافًا ۝ شیطان تم کو مفسد نہ جانے۔ یہ دوزخ ہر نیکو بند کا استعمال خیر و شر (افنیہ برت) دونوں میں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی خصوصاً خیر میں ہو تو خیر کا وعدہ سرفرا ہو تا ہے اور شر کے لئے نیکو (دراہم) بپا (فعال) استعمال ہو تا ہے۔ اگر کامیابی سے بد حال ہو مال کی کمی یہ لفظ فَنَدَّرَ انظہور سے ہے (یعنی انظہور پشت کے سرے) مطلب یہ ہے کہ شیطان تم کو دوزخ میں لے کر آئے گا اگر صدقات دوتے تو مفسد ہو جائے۔

وَيَا مَعْزِرِي الْعَفْثِ ۝ اور تم کو عفو کا تحفہ دیتا ہے، العفو سے مراد ہے نہ کوئی دنیاوی عام معصیت کوئی نہ دینی گناہ اے اس نسبت کے کہ تم میں ہر جگہ عفو ہے۔ سے مراد دانا ہے۔
وَأَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ مَعْرَفَةً قِيَمَتَهُ وَقُلُوبًا ۝ اور اللہ تم سے تمہارے گناہوں کی معافی کا اور نعم البدل دینے کا وعدہ کرتا ہے (یعنی اگر تم راویض میں خرچ کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور جو کچھ تم دے گے اس سے بہتر دینا میں) (صرف) آخرت میں تم کو عطا کرے گا۔

وَأَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ مَعْرَفَةً قِيَمَتَهُ وَقُلُوبًا ۝ اور اللہ راویض میں خرچ کرنے والے کے لئے اپنے فضل کو سمجھنے کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف روایت ہے کہ ہر صبح اور فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اے راویض میں خرچ کرنے والے کو خوش عطا فرما دوسرا کہتا ہے کہ اے راویض میں خرچ کرنے والے کو بد عطا کر دے۔ (تقریباً) حضرت اسماء رضی اللہ عنہا روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے تم نے خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے حساب سے دے گا اور جمع کرے گا کہ وہ اللہ بھی جمع کرے گا (تجھے نہیں دے گا) جس تک تجھ سے ہو سکے (تجھے وہ) (کچھ) کچھ دے گا اور بخلا دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے کعب کے مالک کی وہ گھٹا پائے والے ہیں، میں نے عرض کیا وہ کون، فرمایا وہ جو راویض میں خرچ کریں، حضرت عمارؓ فرماتے ہیں وہ اس طرح اور اس طرح آگے پیچھے اور بائیں دائیں سے دیتے ہیں مگر ایسے نوگ دست کی ہی ہیں۔ بخاری و مسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے اور نیک اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ سے قریب ہے اور جاہل حتیٰ عبادت گذار نیکوں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عبادت جنت میں ایک اور ذلت ہے (جس کی) طینیاں جنت سے باہر بھی ہوتی ہیں) لیکن جو شخص اس کی کوئی شے بکڑ لیتا ہے وہ شے اس آدمی کو جنت کے باہر نہیں رہنے دیتی (اٹھا کر اندر لے جاتی ہے) اور بخاری و دوزخ میں ایک اور ذلت ہے (جس کی) شے دوزخ سے باہر ہیں) وہی جو شخص اس کی کوئی شے بکڑ لیتا ہے وہ شے اس آدمی کو دوزخ کے اندر لے جاتی ہے (جس کی) شے جنت میں ہے) حضرت علیؓ کہہ رہے تھے کہ اللہ وعدہ کا فرمان

حق راست میں آجایا عمل راست میں۔

اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ اٰیٰتٌ
اپنے لیے اور واجب کر لیتے ہو، خود نذر کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو (جیسے اللہ اگر میرا یہ کام کر دے گا تو میں اس روز سے رکھوں گا یا
دس سسکتیوں کو کھانا کھلاؤں گا یا بلا شرط ہو۔

فَرِيقًا اٰتٰهُمۡ يَتَعَبَدُوْهُ
(یہاں اللہ اس کو جانتا ہے) ہم کو اس کا بدلہ دے گا۔

وَمَا لَیْلَیْمٰیۤیۡنِ
لیکن جو لوگ بے جا طرحیں کرنے والے ہیں، اور خود نہیں خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنی ہونے نذر میں پوری
فہم کرتے ہیں کہ کھاتے کے لئے دیتے ہیں یا کھاتے کے لئے اس میں خرچ کرتے ہیں۔

مِنْ اَنْفُسِہِمْ
(ان کا کوئی بدلہ نہیں کہ اللہ کے عذاب کو توڑ کر سکے۔)

اِنَّ شُبٰنَہٗۤ اَۤیُّہِمْ فَبِیْۤیَہِمْ
یعنی اگر تم لوگوں کے سامنے خیرات و دیگر طہرہ دکھاتے کے لئے نہ ہو تو
یہ عمل اچھا ہے، (ابن کثیر) اور نقص ہے اس آیت میں طور سورۃ النساء میں ذیقتا کو نذر اور عین کے کسر کے ساتھ پڑھا
ہے، تو نذر اور ابو بکر اور ابو مرہ نے تو نذر کا کسر پڑھا ہے مگر عین کی حرکت کا اضافہ کیا ہے اور سکون عین بھی جائز ہے، بانی
توہوں نے تو نذر کا کسر اور عین کا کسر پڑھا ہے۔ سب کلمات صحیح ہیں۔

وَلٰیۤیۡنَہُمْ اَصْحٰبُہٗۤ اَوَّلُوْہِا فَاَمَّا رَہِیۡہِمْ
اور اگر اہل امتیاز کو تم چھوڑ کر تو یہ فعل سب کے سامنے
رہنے سے بہتر اور افضل ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کوئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھوڑ کر خیرات کرنا اب کے غضب (کی
آگ) کو بھرنے سے اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا اور برادر عداوت سے برادر عداوت یعنی بدھ حسن۔

حضرت ابو ہریرہؓ کوئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس روز اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہو گا اس روز سات (قسم
کے) آدمیوں کو اللہ اپنے سایہ میں لے لے گا۔

۱۔ خلیفہ عادل (یا مستغف عالم) ۲۔ وہ جو جن جس کی ایمان اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے سجدہ فہم جس کا دل مسجد سے
نکلنے کے بعد بھی ہوا میں آئے تک مسجد میں ہی ٹھہرے ۳۔ وہ روز آدمی جو اللہ کی خوشنودی کے لئے باہم محبت کرتے ہیں، باہم اکٹھے
ہوتے ہیں تب تو اللہ اور الگ الگ ملے جاتے ہیں تب اسی فرض سے ۵۔ وہ آدمی جو عہد میں اللہ کی یاد کرتا ہے اور دوتا ہے ۶۔
وہ فہم جس کو کوئی ہوے حسبہ والی خوبصورت عورت اپنی طرف گواہ کے لئے بلاتی ہے اور وہ کھتا ہے میں اللہ سے ذرا تاجوں
۷۔ وہ فہم جو اللہ کی رول میں کچھ دیتا ہے اور اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے
کیا دیا (بخاری و مسلم)۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف سے روایت ہے فرمایا میں آدمی ہیں جو اللہ کو یاد سے ہیں ایکہ جو رات سے اللہ
کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، دوسرے جو دامن ہاتھ سے رکھتا ہے کچھ دیتا ہے اور دامن ہاتھ سے لگی چھوڑ دیتا ہے، تیسرا
وہ جو کسی جملہ آدمی دست میں ہوا سچی گفت کرنا کر بھاگ گئے ہوں مگر وہ دشمن کے مقابل ثابت قدم رہے، (ترمذی)۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کوئی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں آدمی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن آدمی
ہیں جن سے اس کو نفرت ہے۔ جن سے اللہ کو یاد ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک آدمی بغیر کسی استعاضی
قرابت کے محض اللہ کے واسطے کچھ مانگنے یا لینے کی نیت سے صرف ایک آدمی لوگوں کی نظر سے بچ کر ہٹ گیا اور ہا کر
ساکل کو اتنا چھوڑ کر کچھ دیا کہ اللہ کے نور لینے والے کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو، دوسرا یہ کہ ایک جماعت رات بھر (دشمن سے
ترسے کے لئے) ستر کرتی رہی جب (آخر رات کو) عیادت آیا کہ لوگوں کو ہر سلاخی طرح سے چھوڑ دیا اور عیادت ہو گئی اور
سب نے سوتے کے لئے اپنے سر رکھ دیئے تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کھڑے ہو کر میری آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ تیسرا
وہ فہم جو کسی جملہ آدمی دست میں تھا مقابلہ کے وقت (سچی) گفت کرنا کر بھاگ گئے مگر یہ دشمن دشمن کے مقابل میں وقت تک

حاجت قہم ہر باک شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ جن تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے وہ یہ ہیں، زلیٰ بوزھا، اترانے والا فقیر اور ظالم غنی (ان تینوں کے پاس اپنے گناہ کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بڑھاپے میں جو حق جو ملی نہیں ہوتا کہ زنا پر مجبور ہو، فقیر کے پاس دولت نہیں ہوتی کہ فخر اور غرور کرنے کا سامان ہو مثلاً اور اپنے گزارے کے لئے کسی کی حق تلخی پر مجبور نہیں ہوتا کہونگے خود مالدار ہوتا ہے اور مالدار نہ ہی ہوا کسی۔

یہ قرأتِ حق ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيُكْفِّرُ عَنْهُمْ سُوئِهِمْ** (اور ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا)۔ یہ جملہ اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيُكْفِّرُ عَنْهُمْ سُوئِهِمْ** (اور ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا)۔ یہ جملہ اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيُكْفِّرُ عَنْهُمْ سُوئِهِمْ** (اور ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا)۔

[illegible]

وَاللّٰهُ يَمْلِكُ الْغَيْبِ ۝۹۰

خیرات نسلان ہوگی۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا فَهَمٌ
آپ پر ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا لازم نہیں، انسانی، طبعی، بڑا اور حاکم و فیروغ نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان نقل کیا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ دار مشرکوں کو کچھ دینا پسند نہیں کرتے تھے، یہ بات
حضور اقدس ﷺ سے دریافت کی تو آپ نے (رشتہ دار مشرکوں کو دینے کی) اجازت دے دی اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی، لیکن
ابن شیبہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کی مرسل روایت بھی اسی طرح نقل کی ہے، لیکن ابن عباس نے حضرت عباس کا قول نقل کیا ہے
کہ رسول اللہ ﷺ صرف اہل اسلام کو خیرات دینے کا حکم دیتے تھے اس پر یہ آیت اتری، اس کے بعد ہر مذہب کے آدمی کو
خیرات دینے کا حکم حضور نے دے دیا، یعنی نے سعید بن جبیر کا قول بھی اسی طرح نقل آیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے مرسل سعید
بن جبیر کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا میں دین والوں کے علاوہ کسی کو خیرات نہ دوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
اس کے بعد حضور ﷺ نے تمام مذاہب والوں کو خیرات دینے کی اجازت دیدی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے
کی غرض سے جو آپ غیر مسلموں کی مالی امداد سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں تو یہاں تک غیر مسلموں کو ہدایت یافتہ بنا
دینا آپ کا ذمہ نہیں، لکھی نے شان نزول اس طرح نقل کی ہے کہ مسلمانوں کی کچھ سسرالی رشتہ دار ہیں یہودیوں سے جنھیں
اسلام سے پہلے یہ یہودیوں کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہودیوں کو کچھ دینا مناسب نہیں سمجھا اور
(اتحاد روک لیا) مستعد یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں (کیونکہ ان کی امداد کے سوال یہودیوں کے گزر افق کا کوئی ذریعہ نہ تھا) اس پر
یہ آیت نازل ہوئی۔

وَتَكُونُ لِلَّهِ تَعْبِيًّا مَن يَشَاءُ
 سے لہذا اسی کی مشیت سے ہوتی ہے۔

بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پاب کر دیتا ہے کیونکہ ہدایت اسی کی طرف

اور جو کہ تم خیرات کرو گے یہاں خرچ کرو گے، خیر سے مراد بے صرف خیرات نہیں۔
تو خود اپنے لئے کرو گے یعنی اس کا نفع لوٹ کر تم کو بھی ملے گا لہذا اپنے کے بعد نہ فقیر پر احسان نہ کرو نہ
ہاں کہ سال و بھر میں خرچ کرو۔

وَمَا تَفْقَهُوا إِلَّا ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَبْذُورِ ﴿١٠٧﴾

اور اعلیٰ سے تفقہ کیا کی ضمیر قائل ذوالحال ہے مطلب یہ کہ تم جو کچھ خیرات کر دو جس کی غرض سوائے خوشنودی رب کے حصول کے اور کچھ نہ ہو تو وہ تمہارے ہی لئے مفید ہو گی یا وادعا خلف ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں! تمہاری غیر خیرات تو صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے پھر کیا وجہ کہ اپنی خیرات کا احسان

فقیر پر رکھتے ہو یا ناپاک مال دیتے ہو گویا یہ جملہ خیر یہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے حال کے تحاشے کو بیان کیا ہے، یا مَنَّا تَنفِقُونَ لَفْظاً جملہ منفی ہے اور معنی کے لحاظ سے منی ہے مگر وہ یہ ہے کہ تمہاری خیرات کا مقصد خوشنودی رب کی طلب ہوئی چاہئے سوائے رضاء خدا کی طلب کے اور کسی غرض کے لئے خیرات نہ دو، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سوائے رضاء خداوندی کی طلب کے اور کسی غرض کے لئے خیرات گریبا ممنوع ہے اور نہ مفت میں مال کی بربادی ہوگی اور مفت مال کی بربادی ناجائز ہے۔

وَمَنَّا تَنفِقُونَ مِن مِّنْ خَيْرِكُمْ لَكُمْ ۖ چنانچہ ثبوت کے اندر نہ کرنے کا معنی ہے اس لئے اس کے بعد الیٰی لایا گیا یا یہ مطلب ہے کہ جو مال راہ خدا میں تم خرچ کرو گے اس کا پورا انعام الہی تم کو دیا جائے گا (گویا اس آیت میں اس فرشتہ کی دعا کی قبولیت کی صراحت ہے جو کہتا ہے کہ اسی خیرات کرنے والے کو عوض عطا فرما، یہ حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مذکورہ بالا تینوں جملوں کے درمیان حرف عطف ذکر کیا گیا ہے حالانکہ بظاہر یہ جملہ شرطیہ سابق جملہ شرطیہ کی تاکید ہے اس لئے حرف عطف نہ ہونا چاہئے، حرف عطف کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ آخری جملہ سے پہلے جملہ کی صرف تاکید ہی مقصود نہیں ہے بلکہ منت بھی اور ایذا رسائی کی برائی کو الگ الگ دلائل سے مدلل کرنا مقصد ہے پہلے جملہ کا مفاد یہ ہے کہ جس چیز کے دینے میں خود تمہارا فائدہ ہے اس کے دینے کا فقیر پر احسان رکھنا درست نہیں، دوسرے جملہ کا مفاد یہ ہے کہ جس چیز کو دینے سے تمہارے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے اس کا فقیر پر احسان رکھنا تو گویا بے فکری سے غرض کی طلب کرنا ہے جس سے غرض مانگنے کے لئے عطا نہیں کی گئی تیسرا جملہ اس مضمون پر دلالت کر رہا ہے کہ جس چیز کا ایک بار بھی بدل لے لیا جائے اس کا احسان نہیں ہوتا جیسے بائع جب اپنی چیز کی قیمت لے لیتا ہے تو خریدار پر اس کا احسان نہیں ہوتا اور تم کو تو کسی گناہ کا عوض ملے گا پھر فقیر پر تمہارا کیا احسان۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یعنی تمہارے اموال کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا، صدقہ فرض (ذکوٰۃ عشر وغیرہ) صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا، غیر مسلم کو دینا جائز نہیں، ہاں صدقہ نقل (یعنی دو خیرات جو فرض نہیں) غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، صدقہ فطر، کثیرہ و بریال نذر کے متعلق علماء کا مسلک عطف ہے لام اعظم کے نزدیک ذمی (غیر مسلم) کو بھی دینا جائز ہے کیونکہ آیت اِنَّمَا التَّقَدِّمَاتُ لِلْفُقَرَاءِ کا حکم عام ہے لیکن ذمی کو نہ کوڑے کا دم جواز (اس آیت سے نہیں بلکہ حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ ﷺ نے یمن کو (وصول ذکوٰۃ کے لئے) بھیجا تو فرمایا ان کے دولت مندوں سے فرض ذکوٰۃ وصول کی جائے اور انہی کے غریبوں کو لوٹا کر دے دی جائے، (محقق علیہ) صاحب دلیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے کتاب اللہ کے عمومی حکم کو اس سے عقیدہ کیا جاسکتا ہے (لہذا حدیث کا قائلانہ ہے کہ ذمی کو نہ کوڑے دی جائے اگرچہ کتاب اللہ میں حکم عام ہے فقراء مسلم ہوں یا ذمی سب کو ذکوٰۃ دینا آیت کی رو سے درست ہے مگر حدیث نے فقراء مسلمین کے لئے ذکوٰۃ کو مخصوص کر دیا)۔

ابن عامر (شرح دلیہ) نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ عام ہے لیکن بالا جماع حربی کا فرقہ مخصوص کر لیا گیا ہے (اور حربی نیز کھوڑ کوڑ دینا جائز قرار دے دیا گیا ہے) اس کی وجہ دوسری آیت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا يَنْفِقُهُمُ اللَّهُ عَنِ الْاَيْدِيَّتِ فَاَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ لَہُ ۚ (یہیں اس آیت کی وجہ سے حربی کا فرقہ کوڑ دینا جائز قرار پایا) جب ایک آیت کے حکم کی دوسری آیت سے ایک بار تخصیص ہو گئی (اور عام مخصوص میں بعض ہو گیا) تو پھر (دو بارہ) خبر واحد سے اس کی تخصیص جائز ہے (لہذا ذمی کو بھی اس حکم سے آزاد دے حدیث خاص کر لیا گیا اور ذمی کا فرقہ کوڑ دینا جائز قرار دے دیا گیا)۔

اِنَّ تَعْلُقَ بِاَسَانِیْنِ ۚ اس کا تعلق یا اس سے یعنی جو مال راہ خدا میں تم خرچ کرو گے اس کا تعلق محض فعل سے ہے گزشتہ فعل اس محذوف پر دلالت کر رہا ہے اس لئے وہاں ذکر فعل کی ضرورت نہیں لیکن خبر اللہ کو دینے کا قصد کر دیا ہو یا کہ خرچ کر دو فقرہ پہلے خاص کر دو یا لَفْظاً اَوْ خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر محذوف ہے یعنی فقیروں کا تم پر حق ہے۔

(ان فقرات کے لئے جن کو نو خدا میں رد کیا گیا ہے (کہ دوسرے کام نہیں کر سکتے) یعنی ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل یا عباد میں مشغول ہیں۔

وَلَا تَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا مُمْسِكَةٌ (۱)

یٰۤاَیُّهَا مَعْزُوْرُ! اے مضمحل اور محروم! جو تیری حالت پر غصہ ہے کہ تو نے اپنے رب کے آیتوں سے دنیا کی زندگی میں ہی فائدہ اٹھا لیا ہے۔

لَا تَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا مُمْسِكَةٌ (۱)

سوال سے بچتے ہیں، تعقیف (باب تعقیف کا حصہ) غفلت سے بچا ہے اس سے مراد ہے قناعت کی وجہ سے سوال کو ترک کر دینا۔

تَعْقِیْفٌ مِّنْ غَفْلَةٍ (۱)

یعنی اے اختیار آپ کو جس کی طرف مقلی کو ملتا ہے نہ دے والی نشانوں سے پہچان سکتے ہیں مطلب یہ کہ جو کہ اور وہ کی وجہ سے چرواہوں کی دودھ کی لہریں اس کی پیروی کر رہے ہوں گے۔

وَلَا تَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا مُمْسِكَةٌ (۱)

یٰۤاَیُّهَا مَعْزُوْرُ! اے مضمحل اور محروم! جو تیری حالت پر غصہ ہے کہ تو نے اپنے رب کے آیتوں سے دنیا کی زندگی میں ہی فائدہ اٹھا لیا ہے۔

وَلَا تَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا مُمْسِكَةٌ (۱)

یٰۤاَیُّهَا مَعْزُوْرُ! اے مضمحل اور محروم! جو تیری حالت پر غصہ ہے کہ تو نے اپنے رب کے آیتوں سے دنیا کی زندگی میں ہی فائدہ اٹھا لیا ہے۔

وَلَا تَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا مُمْسِكَةٌ (۱)

یٰۤاَیُّهَا مَعْزُوْرُ! اے مضمحل اور محروم! جو تیری حالت پر غصہ ہے کہ تو نے اپنے رب کے آیتوں سے دنیا کی زندگی میں ہی فائدہ اٹھا لیا ہے۔

وَلَا تَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا مُمْسِكَةٌ (۱)

یٰۤاَیُّهَا مَعْزُوْرُ! اے مضمحل اور محروم! جو تیری حالت پر غصہ ہے کہ تو نے اپنے رب کے آیتوں سے دنیا کی زندگی میں ہی فائدہ اٹھا لیا ہے۔

وَلَا تَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا مُمْسِكَةٌ (۱)

یٰۤاَیُّهَا مَعْزُوْرُ! اے مضمحل اور محروم! جو تیری حالت پر غصہ ہے کہ تو نے اپنے رب کے آیتوں سے دنیا کی زندگی میں ہی فائدہ اٹھا لیا ہے۔

(سوال سے) غنی بنا دیتے والی (مقدار) اس کے پاس موجود ہو تو قیامت کے دن اس سوال سے اس کے منہ پر خراشیں لپکنی ہوں گی۔ عرض کیا کیا یہ رسول اللہ ﷺ غنی کر دینے والی مقدار کیا ہے فرمایا پچاس درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ روایہ ابو داؤد و الترمذی و التیساکی و ابن ماجہ و الدارمی۔

حضرت سہل بن جہل کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ایسی حالت میں سوال کرے کہ اس کے پاس غنی کر دینے والی (مقدار) موجود ہو تو قیامت (اپنے لئے) آگ بڑھانا چاہتا ہے۔ فقہی روای کی روایت میں اتنا ذکر ہے کہ (غنی) کرنے پر چھیالیس سوال اللہ ﷺ وہ مقدار کیا ہے جس کی موجودگی میں سوال کرنا درست نہیں فرمایا جس سے صبح اور شام کا کھانا بنا سکے دوسری روایت میں آیا ہے ایک دن ادرات کی پوری خوراک دروہ اور لوگ۔

میں کہتا ہوں کہ (احادیث مذکورہ میں بظاہر اختلاف ہے) کہنے والی کی موجودگی سوال کو حرام کر دیتی ہے اس کی قصین میں احادیث مذکورہ کا باہم تضاد ہے اس تضاد میں کوئی طرح انھیں جاسکتا ہے کہ احادیث کے اختلاف کو لوگوں کے احوال کے اختلاف پر منکول کیا جائے مثلاً جس کے پاس آج کے لئے کھانا اور پورا پورا کھل کے لئے مل جائے کی امید ہو اس کو سوال کرنا درست نہیں لیکن اگر کھل کو بھی میسر آنے کی امید نہ ہو تو سوال کرنا حلال ہے اور اس وقت تک سوال کرنا جائز ہے گا جب تک آئندہ کھانا میسر آنے کی امید نہ ہو جائے جس کے پاس کھانا تو بقدر ضرورت ہو مگر ستر عورت کے لئے لباس نہ ہو یا دوسری ضرورتیں پوری کرنے کی تکمیل نہ ہو اس کیلئے اپنی ضرورت کے موافق سوال کرنا درست ہے۔ رہی چالیس درہم کی مقدار تو یہ ہر سوال کو حرام کر دیتی ہے۔ (چالیس درہم کا مالک نہ کھانا تک سکتے ہیں کپڑا نہ کوئی اور ضرورت کی چیز۔)

وَمَا تَسْأَلُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (تو تم مال و مال خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے اس کلام میں فی تکمیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے خصوصاً مذکورہ بالا فقرہ کو دینے کی (یعنی) تساءل ایا ہوا اللہ کے علم میں ہے۔ بھی اس کا ثواب متعلق نہ ہو گا اس لئے بے تردد خدا کی راہ میں صرف کرو۔)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيُطْلِقَ سِلَاسَهُمْ وَاَلَّذِيْنَ يَخْرُوْنَ عَلٰى اُذُنَيْهِمْ رَاٰتِ وَانْ يَشْفُوْا مِنْ شَيْءٍ فَلَا يَذْكُرُوْا لَهٗ شَيْئًا سِوَا ذٰلِكَ سِوَا ذٰلِكَ (جو لوگ دلو خدا میں اپنا مال رات و دن پوشیدہ اور ظاہر صرف کرتے ہیں حتیٰ ہر وقت اور ہر حالت میں دیتے ہیں جب کسی محتاج کی حاجت سامنے آتی ہے فوراً اس کو پورا کرتے ہیں قطعاً تاخیر نہیں کرتے۔ نہ وقت کو برباد بناتے ہیں نہ مال کو۔)

ابن منذر نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے حلق ہوا ان دونوں ہر گونے میں عسر (تھوک کو جانچنے والے تنگ حال مجاہدین کے لشکر) کو خرچ دیا تھا۔ ابن جریر، عبدالرزاق، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت علی بن ابی طالب (کرم اللہ وجہہ) کے حق میں ہوا آپ کے پاس چار درہم تھے آپ نے ایک درہم رات کو ایک درہم دن کو ایک چھوٹا درہم ایک غلامیہ خیرات کیا تھا۔ بنو نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ جب آیت اللہ للفقراء الذين احصوا ان نازل ہوئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت سارے دینار اصحاب صدقہ کو بھیجے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وسط رات میں ایک سو تین چھوٹے بھیجے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ دن میں غلامیہ خیرات سے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کا بھیجا ہوا درہم اور رات کو پوشیدہ خیرات سے

۱۔ امام احمد نے روایت ابن عباس سے لکھا ہے کہ اکثر ایسا ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے لوٹ کی مدد بھرت کر کر گئی تو آپ نے لوٹ کو دھوا کر دوا کر نکال اٹھا لوگ کہتے کہ حضرت آپ نے ہم کو تم کیوں نہ دے دیا ہم اللہ سے فرماتے ہیں کہ صبیح ﷺ نے مجھے عزم دیا ہے کہ لوگوں سے میں نہ ہوں، انھوں نے نہ دیا۔

۲۔ غوث یاغی و خراشیں، اللہ و خدا کی شے کی شے ہے، اللہ ش کا معنی ہے گلری یا کسی اور چیز سے کمال کو نکال دینا، مذکورہ بھی غوث کا ہم معنی ہے اور مذکورہ اس نشان کو بھی کہتے ہیں جو غوثی رات سے کانٹے سے پیدا ہوا جاتا ہے، اگرچہ صفت مذکورہ کا صنف ہے، غمی، مذکورہ اللہ۔

گرمی سے ہارے آدمیوں کے پاس پہنچے تو ان میں سے ہر ایک کا پیٹ پیکی کو ٹھوکی کی طرح تھا یہ لوگ فرعون کے ساتھیوں کی گزرگاہ میں بالکل سانسے تھے فرعونوں کی جیسی صبح شام روزِ بخار ہوتی ہے فرعونی لوگ بھڑکائے ہوئے نہ لوگوں کی طرح جو اندھا حد پتروں پر (بھولے ہوئے) درختوں کو روندنے چلے جاتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں سانسے سے (دوڑے) آدھے تھے جب تو ان خلی لوگوں کو ان کی بہت غصوس ہوئی تو وہ کھڑے ہونے لگے (تاکہ راستہ سے ہٹ جائیں) لیکن ان کے پیٹ ان کو لے جھکے آخر وہ بچھڑ گئے پھر ایک شخص ان کے پیٹوں کو لے جھکا اور وہ بچھڑ گیا آخر وہ نہ ہٹ سکے اور فرعون ان پر آ پہنچے اور آتے جلتے ان کو روندتے رہے یہاں پر یہ عذاب بروز میں دینو آخرت کے درمیان ہو رہا تھا حضور ﷺ نے فرمایا فرعونی کہ رہے تھے انھی جیسی قیامت بیان کرنا کیونکہ قیامت کے روز اللہ فرمائے گا کہ فرعونوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو میں نے پوچھا جبرئیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے یہ نہیں انھیں گے مگر اس طرح جیسا کہ جن زدہ آدمی جن کے بچھنے کے وجہ سے اٹھتے (درواہا بنوئی) کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شبِ صراج میں میں ایسے لوگوں پر پناہ جن کے پیٹ سائب بھری کو ٹھوکی کی طرح تھے اور پیٹ کے باہر ہی سے سائب نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون ہیں جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ سود خور ہیں (درواہا بنوئی) ماجد (ابوہریرہ) نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ اسی علامت سے پہچان لئے جائیں گے وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح جن زدہ روزِ قیامت ہے۔

ابن ابی حاتم نے صحیح سند سے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ سود خور سود خوری کے مقام سے دیوانہ کی طرح ہی اٹھتے ہیں۔ یہ طریقہ نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھی اسی طرح نقل کیا ہے مگر اس روایت میں عنونِ قطعی کا لفظ ہے۔

آیت کا معنی اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ سود خور سود خوری کے مقام سے دیوانہ کی طرح ہی اٹھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سود کا لقمہ کھاتے ہی سود خور کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بالکل نورِ طلالہ حرام کی تیز اس کو جانی رہتی ہے جس طرح دیوانہ کو اٹھنے پر اسے کی تیز نہیں ہوتی۔

بات یہ ہے کہ فقر حرام اس سے بدن کا جو بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے دوسرے مقام جو نکدہ یہ رہتی ہوتے ہیں اس سے قیامت سے اندرونی جو بر نہیں بد (عادی احوال کا تغیر ہو جاتا ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے سود خور پر لعنت کی ہے اور سود خوری کو ذلت سے بھی سخت قرار دیا ہے۔ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے اور سود کھانے والے پر لعنت کی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتفاقاً نقل کیا ہے کہ (حضور ﷺ نے لعنت کی ہے) سود کے کھینے والے پر اور سود کے گواہوں پر (بھی) اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ نسائی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے بھی حدیث اسی طرح نقل کی ہے لیکن اس روایت میں کو این سود کی جگہ زدہ کو ذکر کے والے کا ذکر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن حنظلہ قسین (الما) نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی جو سود کا ایک درہم دانستہ کہتا ہے اس کا جو چمچیں یاد آئے نہ یاد نہ سخت ہے۔ دروہ احمد و دارقطنی۔

ابن ابی الدیائے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی حدیث نقل کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی اسی طرح منقول ہے اس روایت میں سب نقل یہی آتا کہ زائد ہے نہ جس کا گوشت حرام کھا کر پیہا اور آج اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سود ستر گنا (۷۰) گنا

مسئلہ :- بیچ فضولی (کوئی غیر متعلق شخص جو بائع اور مشتری کی اجازت دینے سے پہلے بائع مشتری کے نام پر کچھ لین دین کرے) کے متعلق علماء کا اجماع ہے امام اعظم رحمہ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک اس کی فروخت درست ہے (اور بائع بعد میں اس کی خرید فروخت کو چاہی اور قائم رکھ سکتا ہے) کیونکہ بعد میں حاصل ہونے والی اجازت سابقہ وکالت کی طرح ہو جائے گی (گویا اس کو پہلے سے فروخت کا اختیار حاصل تھا) مگر بعد میں بائع کی اجازت ضروری ہے۔ صاحبین کے نزدیک فضولی کی خریداری بھی بعد میں مشتری کی اجازت پر موقوف ہے بقرہ حکم فضولی نے یہ کہا ہو کہ میں فلاں شخص کیلئے خرید رہا ہوں تم فلاں شخص کیلئے اپنا یہ مال فروخت کر دو لیکن اگر فضولی نے خرید کے وقت یہ نہ کہا ہو کہ میں فلاں شخص کیلئے خرید رہا ہوں تو خریداری اسی فضولی کی مانی جائے گی (اور اصل مشتری اس کو نہیں لے سکتا) امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا بھی قدیم قول یہی ہے لیکن شافعی رحمہ اللہ علیہ کا قوی قول یہ ہے کہ فضولی کی بیعتی درست نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے بھی وہی قول مروی ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکیم بن حزام سے فرمایا تھا جو چیز تیرے پاس نہ ہو اس کو فروخت نہ کر۔ ابن جوزی نے بسلسلہ علم دین شعیب نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو چیز تیرے پاس نہ ہو اس کی بیعت (تیرے لئے) جائز نہیں اور نہ اس چیز کا تجارتی نفع (تیرے لئے) جائز ہے جو تیری ذمہ داری میں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث میں بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جس میں جائزین (یعنی جن کے لئے خرید و فروخت کی گئی ہو) کی طرف سے مطالبہ ہو سکے یعنی بیعت ناذرین حدیث کی مراد ہے اس بیعت کی ممانعت جس کا مال وقت بیعت بائع کے پاس موجود نہ ہو بلکہ بیعت پہلے کر دے اور پھر گیس سے خرید کر لاکر مشتری کو دیدے۔

حضرت حکیم بن حزام کا قصہ ہمارے اس بیان کی تائید کرتا ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ﷺ بعض لوگ میرے پاس ایسا سامان خریدنے آتے ہیں جو میرے پاس (اس وقت) نہیں ہو تا میں فروخت کر دیتا ہوں پھر یاد آ جا کہ خرید کر لانا وغیرہ تاہوں سرکار خالی ﷺ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اس کو نہ فروخت کیا کرو۔ بروایت یوسف رضی اللہ عنہ بن مالک از حکیم یہ حدیث امام احمد اور اصحاب اسنن نے نقل کی ہے اور ابن حبان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی صحیح میں بیان کی ہے اس روایت میں یوسف رضی اللہ عنہ نے صراحت کی ہے کہ مجھ سے حکیم نے یہ حدیث بیان کی۔ گھٹن استادوں میں یوسف رحمہ اللہ علیہ اور حکیم رحمہ اللہ علیہ کے درمیان عبد اللہ بن محمد کا کام آتا ہے لیکن شیخ عبد الحق رحمہ اللہ علیہ نے عبد اللہ کو ضعیف اور ابن حزم سے مجہول قرار دیا ہے عمر ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے اس جرح کی تردید کی ہے۔ اصحاب طحاوی رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت لی ہے اور نسائی نے اس کی روایت بحت میں پیش کی ہے اور ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح کہا ہے۔ ہم کہیں میں مراد ہادی کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حکیم کو ایک دینار دے کر ایک بکری خریدنے سے بھیجا حکیم نے ایک دینار کی دو بکیاں خریدیں۔ ایک بکری تو ایک دینار کو فروخت کر دی اور دوسری بکری کو ایک دینار اگر غنہ مت اللہ عنہ نہیں پیش کر دی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خرید و فروخت میں ہر گز عطا فرمائے چنانچہ (اس کے بعد) اگر حکیم مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں بھی ان کو نفع ہو جاتا تھا، رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارقطنی۔

لیکن اس کی ابتداء میں ایک روایت معید بن زید بھی ہے جس کو قطان اور دارقطنی نے ضعیف کہا ہے مگر ابن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے مسلم نے بھی (یہ حدیث) سعید بنی کے سلسلہ سے اپنی صحیح میں نقل کی ہے لیکن اس سلسلہ میں ایک روایت ابو یزید لاذہ بن زیاد و اس سے ہے جس کو مجہول کہا گیا ہے مگر ابن سعد نے اس کی توثیق اور امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے اور سنن ابی داؤد نے لکھا ہے کہ اس کی ابتداء حسن صحیح ہے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اور کوفی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دوسرے سلسلہ سے نقل کیا ہے جس کی ابتداء یہ ہے کہ ابن عیینہ نے شریب بن عرفہ سے سنا اور شریب نے اپنی

قوم سے اور اس کی قوم نے عروہ ہاشمی سے لام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ صحیح ہوتی
 تریں اس کا قائل ہو جاتا۔ یہی نقل کیا ہے کہ شیب کی قوم چونکہ معروف نہ تھی اس لئے شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو
 ضعیف قرار دیا الاحوال یہ حدیث مرسل ہے (اور شافعی کے نزدیک مرسل قابل حجت نہیں ہے) لہذا اقبال الخطابی ہاشمی نے اسی
 استاد کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس استاد میں شیب مور عروہ کے درمیان حسن کا نام صراحت کیا ہے لہذا حدیث کا
 سلسلہ متصل ہو گیا اور روایت مرسل نہیں رہی اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے اور اس کی تائید
 تو مسند روایت سے ہو رہی ہے جو بحوالہ ابولیبہ از عروہ

ہم نے لوہر نقل کر دیا ہے۔

ترمذی نے حبیب بن ابی ثابت کی وساطت سے حضرت حکیم بن حزام کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے
 قرہانی کا جانور خریدنے کے لئے ایک دیہہ دیا میں نے ایک بکری خرید کر دو دیہہ کو فروخت کر دی پھر ایک دیہہ کی ایک
 بکری خرید کر خدمت والا میں لاکر حاضر کر دی اور ایک دیہہ بھی بیخیش کر دیا اور حضور ﷺ سے وقفہ عرض کر دیا آپ ﷺ نے
 فرمایا اللہ تجھے خرید و فروخت میں برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ نے بکری کی قرہانی کر دی اور دیہہ خیرات کر دیا ترمذی نے لکھا
 ہے کہ یہ حدیث صرف اسی طریق استاد سے آئی ہے اور کسی طریقہ سے معروف نہیں۔ لیکن میرے خیال میں حبیب نے (خود)
 حضرت حکیم سے سنا تھا نہیں کی۔ ابو داؤد نے کسی مدنی بوڑھے کی وساطت سے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کا ذکر کر دیا بیان نقل کیا
 ہے یہی نقل کیا ہے کہ اسی (غیر معروف) بوڑھے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ واللہ اعلم۔

شیخ کی حقیقت مہارہ ہالی ہے اور مال دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) احوال جو بعینہ مقصود ہوتا ہے یعنی اس کی شخصیت اور ذات مطلوب ہوتی ہے اس کو عین کہتے ہیں۔

(۲) احوال جو بعینہ مقصود نہیں ہوتا (دو وہاں کی مثل دوسرا ہو) ایسا کسی دوسری چیز کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے
 اور فطری طور پر دوسری (ضرورت زندگی کی) چیزیں حاصل کرنے کے کام میں آتا ہے یہ عین یعنی قیمت کہلاتا ہے (عین
 بننے کے لئے فطرۃً ہوتا چاندی عین ہے اس تقسیم کی روشنی میں شیخ کی چار عینیں ہو گئیں۔ (۱) کسی عین کی فروخت سونے چاندی
 کے عوض۔ اسی کو عموماً شیخ کہتے ہیں لفظ شیخ سے اسی مقصود کی طرف انتقال ذہنی ہوتا ہے۔ ایسی شیخ میں عین شیخ (فروخت شدہ
 چیز) ہوتا ہے اور سونا چاندی اس کی قیمت۔ اس شیخ کے لئے ضروری ہے کہ شیخ کے وقت شیخ موجود اور عین ہو کیونکہ اس وقت
 شیخ کی ذات، صورت اور مالیت ہی مقصود ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الی حدیث سے شیخ کا وقت شیخ موجود ہو ضروری قرار پاتا ہے
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شیخ الکاکی بالکاکی کی مسامحت فرمائی ہے (کاکی نہ کہتے ہیں
 یعنی وہ چیز جس کی بعینہ ضروری نہ ہو بلکہ وہاں بھی دوسری چیز دیکھیں شخص کے ذمہ میں واجب ہو جیسے کسی چیز
 کی قیمت دس روپیہ ہو تو کوئی عین اور خاص دس روپیہ کا نوٹ دیا ضروری نہیں کوئی ایک نوٹ ہو یا ایک ایک روپیہ کے دس
 نوٹ ہوں یا پانچ پانچ کے دو ہوں ہر حال دس روپیہ کی حیثیت ہو اس کا لاکر خریدنے کے ذمہ لازم ہوتا ہے مگر شیخ اگر موجود نہ
 ہو گا تو اس کی ذات عین نہ ہو گی بیچنے والے کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو عین کا معنی ہی کیا ہو سکتا ہے لہذا وہ بھی کالی
 ہو جائے گا اور اس طرح یہ شیخ الکاکی بالکاکی ہو گی جو حکم حدیث ناجائز ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حدیث دار قطنی نے نقل کی ہے۔ شمن کا مشتری کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں
 ہے لہذا سامنے حاضر اور عین ہونا بلکہ مشتری کے ذمہ پر اس کی لوائی ضروری ہے کیونکہ عین اس کی شخصیت اور ذات مقصود
 نہیں۔ قیاس کا تو قصداً تھا کہ اگر مشتری کے پاس شمن نہ ہو تو شیخ جائز نہ ہو کیونکہ جو چیز موجود نہیں وہ (مشتری کا) مال ہی نہیں
 ہے (اور تبادلہ کے لئے دونوں طرف مال ہونا چاہئے)۔

لیکن اصل معاملہ کی روشنی کو دور کرنے کے لئے دشمن میں شرع علیہ السلام نے موجود ہونے کی شرط نہیں لگائی بلکہ مشتری کے لئے ایسی کلا جو بکافی قرار دیا لیکن اگر قیمت فوری لون کی جائے تو پھر چیزوں کو بیگانہ کرنا لازم ہے۔ عدت ہونی نہیں چھٹی نہیں، مقدمہ نہیں، ضمانت نہیں، چاکر آئندہ، چنگیز اپنا نہ ہو۔ آئندہ ۹۹ سال کا اندھ بلیڈ جو تاریخ کو روک دیتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی یہودی سے بچہ لے کر خریدے اور اس کے پاس اپنی فولادی زرہ رکھ دی اور قیمت لہ کر کے کی مدت مقرر کر دی۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس ۳۰ صاع جو کے عوض رکھ دی ہوئی تھی۔ (روایہ بخاری) اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے کھسکے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

یہ فیصلہ بالثقافت علماء ہے کہ صحیح کی تعیین ضروری ہے اور دشمن کی تعیین (سامنے موجود ہونا یا قبضہ مشتری میں ہونا) ضروری نہیں البتہ (امور لزومہ کو روکا) معلوم ہونا لازم ہے۔

(۲) دوسری بیع میں بھیجی (یعنی ایک بیع کا دوسری بیع سے تبادلہ) ہے اس بیع میں دونوں جانب بیع ہوتا ہے (فقد یعنی دشمن نہیں ہوتی) اس لئے جو بیع میں شرط ہے وہی دونوں طرف یہاں شرط ہوتی ہے بشرطیکہ دونوں جانب ایسی چیزیں ہوں جو قیمت والی ہوں مگر نہ ہوں لیکن اگر ایک جانب قیمت والی چیز ہو اور دوسری طرف مٹی ہو تو مٹی بیع بیع اور قیمت والی چیز دشمن قرار پائے گی کیونکہ دشمن کا موجود ہونا تو ضروری نہیں ہے بلکہ مشتری کے ذمہ اس کا وجوب ہوتا ہے اور وہ بیع کسی چیز کا وجوب اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس چیز کی مقدار اور صفت معلوم ہو لہذا قیمت والی چیز کا دشمن ہونا چھٹی ہے اور مٹی بیع کا بیع ہونا یقیناً ہے لیکن دونوں طرف اگر قیمت والی چیز ہو تو علماء حلیہ کے نزدیک ایک کا وجود اور تعیین یعنی بیع قرار پانا اور دوسری کا وجوب بالقرآن یعنی دشمن قرار دیا جائے ضروری ہے میرے نزدیک دونوں کا موجود اور تعیین ہونا لازم ہے کیونکہ ایک کا دشمن اور دوسری کا صحیح ہونا یا نہ ہونا برعکس ہو گا۔ دلیل ہے ہر ایک دشمن کا صحیح بن سکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا ہے جب دونوں جنسیں مختلف ہوں تو جس طرح چاہو (کی نشی کے ساتھ) فروخت کرو مگر دست بدست ہونا چاہئے۔ دوسری روایت میں دست بدست کی جگہ میں بمقابلہ میں آیا ہے (یعنی دونوں موجود اور تعیین ہوں) دست بدست کا بھی یہی معنی ہو گا۔ اس بیع کو مقابلہ کہتے ہیں۔

(۳) تیسری قسم بیع صرف سے اس میں دونوں طرف قیمت (یعنی سونا یا چاندی) ہوتی ہے کسی جانب بیع (سونا یا چاندی) یعنی نقد کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تعیین کے ساتھ کسی ایک کو بیع اور دوسرے کو دشمن قرار دیا جاسکتا ہے (کیونکہ حقیقت میں دونوں طرف دشمن ہے اور فرضی طور پر ہر ایک کو بیع کہا جاسکتا ہے) دونوں کو بیع کہہ سکتے ہیں لہذا دونوں کا موجود اور تعیین ہونا ضروری ہے (کیونکہ بیع کا موجود اور تعیین ہونا لازم ہے) بلکہ دونوں پر مجلس عقد کے اندر ہی قبضہ واجب ہے (کیونکہ مجلس بیع کے اندر ہی قبضہ کرنا لازم ہے) تاکہ قبضہ کی وجہ سے دشمن کی تعیین ہو جائے اور اس کو بیع قرار دیا جاسکے۔

(۴) چوتھی قسم بیع مکمل ہے یہ بیع مطلق کے بالکل برعکس ہوتی ہے (بیع مطلق میں بیع موجود ہوتی ہے اور قیمت مشتری کے ذمہ واجب ہوتی ہے قیمت کا موجود اور تعیین ہونا ضروری نہیں ہوتا) بیع مکمل میں بیع (یعنی خریدی ہوئی چیز) بالفعل موجود نہیں مگر قیمت موجود ہوتی ہے اور مشتری پر قیمت فی الفور لہذا اگر باور بائ کا اس پر قبضہ کر لیا ضروری ہو جائے گی کیا قیمت بیع کا حکم رکھتی ہے۔ بیع کی جانب کچھ خصوصیات ضروری ہونی لازم ہیں جن کا ذکر ہم آیت "إذا دنا بئتم بئتم" سے انہی احکام کی تفسیر میں کریں گے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیع میں مال کا مال سے تبادلہ ہوتا ہے تو یہ امر واضح ہو گیا کہ مراد یا طعن یا شرط یا بیع کی بیع درست نہیں (کیونکہ شریعت کی نظر میں یہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں) بلکہ ہر چیز جو واقع میں مال نہ ہو یا لوگ اس کو مال جانتے

مشق ہی نہیں ہے (ہر دو چیز میں طعم ہو طعام نہیں ہوتا) بلکہ گندہ اور جو بھی چیز ایسا ہو کہ طعام سمجھے جیسا، ماحصل لفظ طعام سے انہی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ عربیہ جو یہ کہ جھونڈوں اور گھجروں کے زیادہ ضرورت مند تھے اور زیادہ ترکان کی خوراک انہی سے ہوتی تھی لیکن لفظ طعام سے وہ چھوٹے نہیں سمجھتے تھے۔

اہم اور حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتحاد جسمی یا موزونی ہونا، علت حرمت ہے اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حرمت سود کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کا مال تلف ہونے سے محفوظ رہے۔ اس حفاظت کے لئے ہی ناپ تول کی وضع ہوئی ہے اور ناپ تول میں تول رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے فرمایا: **وَرَزَقْنَا يٰۤاٰدَمُ طَعَامًا لِّمَنْ يَّشَاءُ**۔ دوسری جگہ فرمایا: **وَلِيْلَ لِّتَسْلِفِيْغِيْنَ اَلَّذِيْنَ اِنَّمَا اَكَلْتُمْ اَخْلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا اَكَلْتُمُوْهُمْ اَوْ زَوَّجْتُمُوهُمْ تَحْسِرُوْنَ**۔ رسول اللہ ﷺ نے پیشی کو حرام قرار دیا اور برابر برابر لیکن دین کو واجب کیا اور مساوات کی شناخت صرف پیمانہ کی ناپ یا تول سے ہوتی ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ مکمل اور وزن کو ہی نسبت قرار دیا جائے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی ہاس کا اعتبار کیا ہے اور فرمایا ہے جو سوزن ہو اس کو برابر برابر جبکہ دو ایک نوع کی ہو اور جو جھیل ہو اس کا بھی اسی طرح چارہ کرو اور جب تو نہیں الگ الگ ہوں تو کی پیشی میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عروہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے یہ حدیث وہ قطعی نے یحییٰ کی ہے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوا دین عربیہ کو خیر کا امیر بنا کر بھیجا سوا نے دین کے عروہ چھوٹے خدمت مبارک میں پیش کئے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا خیر کے سب چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں سونے عرض کیا جی نہیں حضور (ﷺ) ہم گڑے کے مخلوط کے دو صاع دے کر ایک صاع اور تین صاع دے کر دو صاع خرید لیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسا کیا کرو بلکہ اس کو قیمت سے حج دیا کرو پھر اس قیمت سے یہ خرچہ لیا کرو۔ یہی حکم رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جو تولی جاتی ہیں۔ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)۔

میرے دے میں آیت (درواہم لعل نہیں ہے کیونکہ مجل ہو رہی ہے جس کے سنی دانی تلاش اور غور کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکی بلکہ صرف شرک کے میلان سے ہی معلوم ہوں یہی آیت (درواہم لعل نہیں ہے بدل اس میں ایک طرح کا استعمال ضرور ہے جو غور کرنے سے مل ہی جاتا ہے توضیح متعدد یہ ہے کہ (درواہم لعل سنی ہے نہ یحییٰ نہیں کے مقابلہ میں کی اور نقصان کا لفظ کتاب مساوات اور برابری سے پیشی ہو چلا اور بڑھ جائے شہیت کا یہی معلوم دوسری آیت میں بھی مرحلے اللہ نے فرمایا **فَاعْتَدُوا عَلٰیہِمْ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدُوْا عَلٰیہُمْ** یعنی پیشی زیادہ اس نے تم پر کی ہو اور اتنی قاتل تم اس پر کر دو گویا ہر دین کا بدلہ برابر اور مساوی ہو جب ہے، لفظ قرض میں بھی یہی مساوات اور برابری واجب ہے اب جو چیزیں مکمل یا سوزنی ہیں یعنی جانوں سے ناپ کر یا وزن کر کے لی جاتی ہیں ان میں بھی تعدی کا ضامن تعدی کے برابر ہو گا اور یہ برابری ظاہری بھی ہو گی اور معنوی بھی یعنی دین کا ہی نہیں اتنی ہی مقدار میں دینی ہو گی لیکن جو چیزیں مکمل ہیں بلکہ قیمت سے لیا کا لین دین ہو جائے ان میں ظاہری شہیت تو ممکن ہی نہیں صرف معنوی برابری ہو گا ہو گی اور ایسی چیزوں میں عروہ کے عوض ان کی قیمت دینی جائے گی قیمت سے عروہ سے قیمت جو بدلہ کے سمیت دے رکھے دے لوگ اس چیز کی قلمودج ہوں اور جو تکلف نہ کے اختلاف اور خواہش مندوں کی کی پیشی سے قیمت میں کی پیشی ہو رہی ہے اس لئے قیمت دینی چیزوں میں نقصان کرنے کا بدلہ بھی کم و بیش ہوتا رہتا ہے یہ تو ضرور ملنے کے تاوان کی صورت تھی۔ رہے اشیا کے بدلے تو مکمل چیزوں کے باقی جائے میں اتحاد جسمی کی صورت میں مقدار کی برابری ہونا لازم ہے اور اختلاف جسمی کی صورت میں صرف معنوی برابری ہو گا کافی ہے خواہ وہ تو برابر چیزیں مشابہت میں ہے ہوں یا نہ ہوں یا ایک مشی ہو اور دوسری غیر مشی کیونکہ اختلاف جسمی ہونے کی وجہ سے ظاہری برابری ممکن ہی نہیں ہے۔

شرعیہ کے بدلہ اور بدلہ اشیا (بجائہ غیر ہر دینوں کا حکم اس صورت میں ایک ہی ہے دونوں میں معنوی مساوات کافی ہے فرق یہ ہے کہ ضرر کے تاوان کی مشیت کا فیصلہ الیٰں بصیرت اور اقدار مالی کے ماہروں کے سپرد کیا جائے گا کیونکہ مالک نے

اپنے مال کی کوئی قیمت پہلے سے مقرر نہیں کی اور جہاں اشیاء کی صورت میں خریدیں اپنے اپنے مال کی قیمت کی تعیین پہلے ہی کر چکے ہیں اور ایک چیز کو دوسری کے مثل قرار دے چکے ہیں مثلاً ان کا باہمی فیصلہ مثلاً اقدار معلوم کرنے کے لئے کافی ہو گا یا نہیں لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب ہمیں تلف ہو تو ہمیں طرح (کی بیشی کے ساتھ) چاہو فروخت کرو اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ منجلی اور موزونی چیزیں اگر متحدہ نہیں ہوں تو ان کی باہمی خرید و فروخت مساوات مقداری کے ساتھ ہونی چاہئے گی بیشی ناجائز ہے (ابو اسامہ ہے) نیز ایک طرف سے فوری قبضہ اور دوسری طرف سے احوال بھی درست نہیں طریقہ کا درست قبضہ ہونا چاہئے کیونکہ فوری قبضہ اور عدم قبضہ سے اشیاء کی اقدار مالیت میں فرق آجاتا ہے نقد کی مالی قدر اور احوال سے زائد ہوتی ہے جس لئے اگر ایک طرف سے فوری قبضہ اور دوسری طرف سے ایک مدت کے بعد قبضہ کا وعدہ ہو گا تو سود کی شکل پیدا ہو جائے گی اور مساوات باقی نہیں رہے گی، یہ بھی درست نہیں کہ فوری لانہ کرنے والا تاخیر ادا کے عوض مقدار مال میں کچھ بیشی کر دے اور اس طرح فوری لینا اور تاخیر سے اس کا معاوضہ دینا ہم برابر ہو جائیں کیونکہ تاخیر ادا کے عوض مقدار مال کی بیشی کوئی معنی نہیں رکھتی تاخیر ادا ایک وصف (یعنی عرض) ہے اور مالی بیشی نفس منجی کی بیشی ہوتی ہے تاخیر ادا کا مقابلہ نفس منجی کی بیشی سے کسی طرح کیا جاسکتا ہے اس و ہم نقد لے کر گیارہ اور ہم ادا کرنے کا وعدہ کرنا اور ایک زائد اور ہم کو مدت ادا کی تاخیر کا عوض قرار دینا اس کو گیارہ کے مساوی نہیں جاسکتا شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے اس طرح منقری چیز کے عوض بری چیز زیادہ دینا اور لول اللہ کر چیز کے کھرے لینا کا عوض بری چیز کی بیشی کو قرار دینا بھی درست نہیں۔ مقدار زائد زائد ہی رہے گی۔ کم مقدار والی کھری چیز کا وزن کھرے پن سے نہیں بڑھ پاتا اور نہ بری چیز اپنی بیشی کی وجہ سے کھری بن سکتی ہے۔ حضرت سولہ بن عربہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں بروایت حضرت ابو سعید و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جو حدیث ہم نقل کر چکے ہیں اس میں اس کی ممانعت کر دی گئی ہے۔

لیکن اگر ناپ تول میں دونوں چیزیں برابر ہوں لیکن ایک کھری ہو اور دوسری خراب تو کیا ایک کا کھرہ این سود پیدا کر دیتا ہے۔ جمود کا قول ہے یہ ہے کہ کھرے پن کا کوئی اعتبار نہیں مقدار کی مساوات میں کسی ایک چیز کے کھرے پن سے کوئی فرق نہیں آتا اس لئے وصف جو مدت موجب رہا نہیں۔

صاحب دواہی نے اس قول کی دلیل میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان نقل کیا ہے کہ کھری اور بری (اجناس) برابر ہیں، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بیش کافی دلیل ہے لیکن اگر حدیث کی صحت ثابت نہ بھی ہو تب بھی ہم کہیں گے کہ لو صاف کا صحیح اقدار اور اقدار وضعی کی حدود کی تعیین ممکن نہیں اس لئے وصف جو مدت و ذاتیت کا قابل اعتبار ہے، این ہم نے لکھا ہے کہ اگر وصف کے تفاوت کو موجب (ابو اسامہ) دیا جائے گا تو بیخ و شراب کا دروازہ بند ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ دروازہ تو بند نہیں ہو گا کیونکہ روٹی چیز کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے کھری چیز خریدی جاسکتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے (سولہ بن عربہ کو) حکم دیا تھا البتہ قرض کا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ نے فرمایا ہے **وَلَا تَسْتَفِیْضُوا بِالَّذِیْ أَنْ تَغْنِیْضُوا فِیْهِ** یعنی اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق قرض و غیرہ ہو تو وہ کھری چیز کے عوض روٹی چیز نہیں لیتا کھرہ پوٹی اور افاض کرے تو خیر، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرض میں ہمیں کے کھرے ہونے کا لحاظ ضروری نہیں (کھرے کے عوض برا بھی افاض کی صورت میں لیا جاسکتا ہے) لیکن اگر حق دار اپنے کھرے قرض کے عوض روٹی چیز لینے سے انکار کر دے تو اس کو اس کا حق ہے۔

مسئلہ :- جمودوں کی جمودوں کے عوض اور نقصان کی انجموں کے عوض بیخ بظاہر کسی طرح درست نہ ہونی چاہئے نہ برابر برابر نہ کی بیشی کے ساتھ۔ جمود کا یہی قول ہے اسی طرح زکوٰۃ و شنگ گندم کا جہاں شنگ لود لائے ہوئے یا بھونے ہوئے کیوں کا باہم معاوضہ صحیح نہ ہو چاہئے۔ شش کی انجموں کے عوض بیخ کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول (ثبت اور منقح) روایت میں آئے ہیں اور جمودوں کی جمودوں کے عوض بیخ کو لازم جاسکتے ہیں۔

جمود کے قول کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے

یہ صحیح ناجائز ہونی چاہئے لیکن اس اور اجتناب کا فیصلہ تو قیاس کے خلاف ہو چکا ہے اس لئے قیاس واجب التکرار ہے۔

مسئلہ :- اگر کسی جانور کا جلاور دوسرے ہم جنس یا غیر جنس کے جانور سے کیا جائے تو بااجتناب کی پیشی جائز ہے، لیکن کیا قبضہ طرفین کا دست بدست ہو چاہئے یا کسی طرف تاخیر قبضہ جائز ہے اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر قبضہ ہم صورت یا جائز ہے امام شافعی اور امام احمد بہر طور جواز کے قائل ہیں امام مالک کا قول ہے کہ اگر جلاور ہم جنس کا ہو تو تاخیر قبضہ کی پیشی کی صورت میں ناجائز ہے اور بغیر کی پیشی کے جائز ہے اور اگر جلاور غیر جنس کا ہو تو تاخیر قبضہ بہر صورت جائز ہے۔ مطلق جواز کے قائل اپنے استدلال میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا عبداللہ بن عمرو نے عرض کیا میرے پاس تو کوئی سولہی نہیں ہے، حضور ﷺ نے حکم دیا کہ تحصیل و رز کوئی دانہ بھی تک قیمت نہ کر کے بعد و پر کوئی سولہی خرید لو حضرت عبداللہ بن عمرو نے دو اونٹ دینے کے بعد و پر ایک اونٹ خرید لیا یہ حدیث آیت اِنْتُمْ بَشَرٌ لِّکَی تَعْلَمُوْا کی تفسیر میں بسلسلہ صحیح مسلم ہم ذکر کریں گے۔

امام اعظمؒ کے قول کی دودھیلیں ہیں ایک قیاسی دوسری نقلی، ۱۔ جانور میں یہ صلاحیت نہیں کہ فطری طرح شمن بن سکے اور شمن کی طرح اس کی ہوا میں بڑھ مشتری واجب ہو جائے (یہاں تک کہ تحقیق کے بعد بھی اس کی تحقیق نہ ہو) کیونکہ یہ نہ کٹی اور ذلتی چیز ہے کہ اس کی مقدار معلوم ہو سکے نہ یہاں سے اس کے اوصاف معلوم ہو سکتے ہیں جنس نوع اور وصف کے اعتبار سے اس کی تحقیق حد بندی نہیں ہو سکتی حد بندی اور تحقیق و صفی نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس میں صحیح مسلم جائز نہیں ہے۔

۲۔ امام احمد و ترمذی، نسائی، دولبی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے حضرت سمرقہ بن جندب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کے جلاور کی بصورت تاخیر قبضہ (خواہ ایک طرف سے تاخیر قبضہ ہو یا دونوں طرف سے) ممانعت فرمائی ہے، ابو حنیفہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے، ترمذی اور امام احمد نے مسئلہ حجاج بن ارطاة لا یؤثر بہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جانوروں کو ایک کے عوض بیچنا خریدنا بصورت تاخیر قبضہ درست نہیں (لیکن) اگر دست بدست ہو تو کوئی حرج نہیں، ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

ابن جوزی نے حضرت سمرقہ، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت کردہ حدیثیں ذکر کی ہیں اور ان کی اسناد میں کوئی ثرانی نہیں بیان کی، تحقیق جواز کی پیشی کردہ حدیث سے ان احادیث کا اقتراض ہو رہا ہے تو ایک اونٹ کی دو اونٹوں کی بیچ والی حدیث پر ان احادیث کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ احسن خارجیت والی حدیث حلت والی حدیث پر راجع ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ بیماری بیان کردہ احادیث قیاس کے موافق ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث مخالف قیاس ہے نیز اس حدیث کو راجح قرار دینے کی صورت میں اس کی تحریر لازم آئے گی۔

مسئلہ :- اگر قحطانے بیچ کے خلاف کچھ شرطیں بیچ کے وقت لگادی جائیں اور یا کسی مشتری کا ان شرطوں میں فائدہ ہو تو ایسا بیچ فاسد ہے اور حکم ردیو اس داخل ہے۔ امام اعظم اور امام شافعی، جہاں اللہ کا بھی قول ہے لیکن ابن ابی کثیر اور حسن کے نزدیک بیچ ہو جائے گی۔ شرط فاسد مانی جائے گی (اس کو اگر قرار دیا جائے گا) ابن خضرہ اور امام احمد کے نزدیک بیچ اور شرط دونوں جائز ہیں۔ امام مالک نے فرمایا اگر شرطیں بیچ کا کسی قدر نفع ہو تو درست ہے بانی شرط و درست نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ربا میں مدت تاخیر قبضہ ہم بیچ کا کھراہو تا قابل اعتبار ہے اور اوصاف کے مقابل اصل بدل کے اجزاء میں اضافہ کرنا روا ہے جو شرطیں ہیں ہول اور متداخلیں ہوں ان میں مقدمہ کی برابری ضروری ہے اور غیر جنس ہو تو جو قیمت بطور بدل تخریج کر لی گئی ہو اس پر ہی الفور قبضہ لازم ہے پس کسی قسم کی شرط جس میں فریقین میں سے کسی کا فائدہ ہو وہ بھی اوصاف جواز اور تاخیر قبضہ کی طرح ہے بلکہ جو شرط ناقضائے عقد کے خلاف ہو اور اس

میں بیچ کا فائدہ ہو اور بیچ کا فائدہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کا بھی ایک حکم ہے۔ ایسی شرط خود بھی فاسد ہے اور عقد کو بھی فاسد کر دیتی ہے جیسے کسی باندی، غلام کو اس شرط پر فروخت کرنا کہ مشتری خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دے گایا باندی کو اس پر بدلے ملے گا۔ ان حرم نے عقلی میں، طبری نے نوسط میں، حاکم نے علوم حدیث میں نیز خطابی نے بروایت محمد بن سلیمان ذہلی عبد الوارث بن سعید کا قول نقل کیا ہے ابن سعید نے کہا میں مکہ پہنچا تو وہاں ابو حنیفہؒ اور ابن ابی لیلیٰؒ اور ابن شبرہؒ سے ملا، میں نے ابو حنیفہؒ سے پوچھا کہ کسی نے اگر بیچ میں شرط فائدہ لگائی ہو تو کیا حکم ہے ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیچ بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل۔ پھر میں نے جاکر ابن ابی لیلیٰؒ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیچ جائز ہے اور شرط باطل ہے پھر ابن شبرہؒ سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیچ درست ہے اور شرط بھی درست ہے۔ میں نے کہ یہاں اللہ عرق کے تین فقہ ایک ہی مسئلہ میں اسے مختلف ہیں۔ آخر ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ سے جاکر میں نے ابن ابی لیلیٰؒ اور ابن شبرہؒ کی رائے بیان کی تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم وہ دونوں ایسا کیوں کہتے ہیں مجھ سے تو عمر و بن شعیب نے اپنے باپ کی روایت کو اپنے دوا کی وساطت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شرط (فائدہ لگائی بیچ کی ممانعت فرمائی ہے بیچ بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل۔

میں کے بعد میں ابن ابی لیلیٰؒ کے پاس گیا اور ان سے دونوں کی رائے بیان کی، ابن ابی لیلیٰؒ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں ایسا کیوں کہتے ہیں، مجھ سے تو بشام بن عروہ نے اپنے باپ کی وساطت سے حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ برید کو (اس شرط پر کہ حق دلاؤ اس کے مالکوں کا ہوگا) خرید لوں اور آزاد کر دوں (اور شرط کے باوجود حق دلاؤ بائع کا نہ ہوگا) پس بیچ جائز ہے اور شرط باطل پھر ابن شبرہؒ سے جاکر میں نے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں ایسا کیوں کہتے ہیں مجھ سے تو سمعہ بنے بروایت غالب بن وہب حضرت جابر کا قول نقل کیا تھا حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ ایک اونٹنی فروخت کی تھی اور شرط کر لی تھی کہ اس پر سولہ ذرہ نہ تک جاؤں گا لہذا بیچ بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے۔

..... سوال

امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جدوه و اکثر علماء کے نزدیک یہ مسئلہ ہے اور اس کے مقابل دونوں حدیثیں منہ ہیں اور منہ مسئلہ کے مقابل دونوں حدیثیں منہ ہیں۔

..... جواب

ایسی حدیث کو اس وقت مسئلہ کہا جاتا ہے جب جدہ کی ضمیر کا مرجع صراحۃً کسی روایت میں مذکور نہ ہو لیکن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی نقل کردہ اسناد میں منہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص صراحۃً مذکور ہے اور اس اسناد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مالائیس ہے بیچ کے ساتھ سلف (قرض) کا اور نہ بیچ کے اندر دو شرطیں اور نہ قمری میں آئے بغیر کسی چیز کا بیع اور نہ اس چیز کی فروخت جو قبضہ میں نہ ہو، ترمذی نے لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو لہام بائع نے مواہم میں حضرت عکیم بن حزام کی روایت سے بیان کی ہے اور طبرانی نے بوساطت محمد بن سیرین حضرت عکیم کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیچ کے اندر چار باتوں سے مجھے منع فرمایا: بیچ کے اندر سلف، بیچ کے اندر دو شرطیں، جو چیز قبضہ میں نہ ہو اس کی بیچ، جو چیز قمری میں نہ ہو اس کا بیچ، (اتحیی) بیچ کے اندر سلف ہونے کا معنی یہ ہے کہ بائع مشتری کے ہاتھ کوئی چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کرے کہ مشتری بائع کو کچھ روپیہ قرض دے دے یہ صنعت احمد، المعقانی، (بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کی صنعت) کی ایک خاص صورت ہے۔

ابن ابی لیلیٰؒ نے جو حدیث نقل کی ہے وہ ممکن میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا بریدؓ نے مجھ سے آکر کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو قیرہ لوائی ہے عقد کرتا ہے کہا ہے سالانہ ایک نو قیرہ دینا ہوگا۔ آپ اس روپیہ کی ادائیگی میں

یہی مدد کیجئے میں نے کئی مرتبہ سے، لکھ پسند کر لی تھی مگر ہم کل روپیہ گن دوں گی اور تجھے آزاد کر دوں گی لیکن حق ولاء میرا
 ہوگا۔ یہ روئے نہ جانے کہ اسے کھراؤنوں سے یہ بات کہی انہوں نے اس شرط پر مکتوب کرنے سے انکار کر دیا اور حق ولاء کے بغیر
 رخصتی نہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہم یہ روئے کو (اس کے مالگوں کی شرط پر) لے کر آزاد کر دو اس کے بعد لوگوں
 کے مجمع میں کھڑے ہو کر (فقیدہ بنو ہذیل) محمد و عائشہ کے بعد فرمایا لوگ اسکی شرطیں بیان لگاتے ہیں جو اسکی کتاب میں نہیں ہیں
 نہ کوئی ایسی شرط ہو جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو وہ باطل سے خواہ سو (بدر) شرط (کردی تھی) ہو۔ اللہ کا علم (ہر حکم سے زیادہ)
 خوب کا) سمجھتا ہے اور اللہ کی قوت حق ہوئی شرط سب سے زیادہ حکم ہے۔ ولاء صرف آزاد کرنے والے کا حق ہے۔

دوسری روایت میں آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کو نکاح ہوا کہ یہ روئے کے آقا کی شرط
 کے بغیر اس کو نہیں فروخت کر رہے ہیں کہ حق ولاء میں اس کے لئے رہے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم خرید و فروش اس کے لئے شرط
 ولاء میں تو ولاء تو صرف وہی کا ہے جو آزاد کرے۔ بخلاف یہ مسلم

واقعہ نے کیا شرط مانا ہو کہ نکاح یا زینت صرف و شام نے کہی ہے اور کہی روئے نے یہ لفظ نہیں بیان کیا ہے اسلیئے مجھ کا
 بیان ہے کہ بعض افواج میں آئے کہ یہ لفظ عبداللہ بن مسعود بن ابی بکر کی روایت میں بھی آیا ہے، محمد بن حسن کی روایت از ہیری
 از مروی ہے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ (نظاری و مسلم) نے اس کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا
 بیان ہے کہ ایک جمعہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کاب کچھ چاہا وہ میں تھا تو دین پر غور میرا لوند کچھ کر رہا تھا تو اس نے
 (تیر) چلے گیا کہ تیر رسول اللہ ﷺ میرے پاس شریف دے گا اور فرمایا تیرے لوند کو یہ دے گیا۔ میں نے عرض کیا کچھ کر رہا
 تو گیا ہے حضور ﷺ نے لوند کے پیچھے جا کر نہ نکلا اور اس کے لئے عافرائی اس کا تیرہ لگا کہ میرا لوند مٹا اور اس سے گئے
 چلے لگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اب تمہارے لوند کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا بہت بھرا ہے اب کی برکت کا اثر ہے فرمایا
 ایک اوقہ قیمت پر تم میرے ساتھ اس کو بیچے ہو میں نے (حضور ﷺ کے ساتھ) اس شرط پر بیچا کہ مدینہ تک مجھے اس پر سوار
 ہو کر سیکھتا ہوں حق رہے گا چنانچہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ پہنچے تو میں نے اس کو بیچ دیا کہ اس پر سوار نہ مت کر اس میں پہنچا، حضور ﷺ نے مجھے
 قیمت عطا فرمادی اور لوند بھی مجھے دیا اس کی روایت میں آئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میرے ساتھ اس کو ایک اوقہ
 میں فروخت کر دو میں نے فروخت کر دیا لیکن گھر تک اس پر سوار ہو کر پہنچے کہ شرعاً نکالنا بخاری و مسلم۔ بخاری کی روایت میں
 آیا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو اس کا تیرہ لگا کہ میرا لوند زیادہ بھرا ہوئے دو چنانچہ حضرت جابر
 نے ایک تیر لایا یہ دے دیا، اب اس جوڑی نے اس حدیث سے صحیح شرط کے جوئے پر استدلال کیا ہے۔ اس جوڑی کی ایک دلیل اور
 حدیث بھی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں
 جبکہ وہ حق کے مطابق ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اللہ یہ بھی مسلمان اپنی شرطوں کے پابند
 ہیں جو شرطیں حق کے موافق ہوں، اور حدیث مذکورہ بالا میں چونکہ انھوں نے اس لئے غور کر کے توفیق پیدا کرنے کی کوشش
 کی ہے تاکہ اصل واقعہ ثابت ہو سکے۔

اسکی حدیث ہے مالگوں میں شرط نہیں مگر کتاب اللہ فقہ داخل وان کان ماؤ شرطہ دوسری حدیث ہے
 المسلمون عقی شرطہم بخوافی الحق من ذلك۔ حقیقت میں ان لوگوں کو حدیثوں میں انھوں نے بھی ہے۔ دونوں
 حدیث اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کچھ شرطیں داخل ہیں اور کچھ صحیح ہیں۔ عقیدہ دو کی شرط پابندی علماء درست ہے۔
 ولاء کو بیاج کے لئے شرط رکھنا جائز و باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت سرور رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں جو صحابہ
 مع شرط کی ممانعت آئی ہے اس میں یہ شرط ممانعت نہیں ہے بلکہ بعض خصوصیات کی شرطیں مراد ہیں۔ لہذا شرطوں کی
 توجہ ضروری ہے کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو خود ہی باطل قرار پاتی ہیں، مثلاً ان کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی۔ حضرت جابر
 رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی شرط ہونے کی بھی کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن سے حق فاسد ہو جاتی ہے، حضرت سرور

حدیث میں ایسی ہی شرط مرقوم ہے۔ کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو خود صحیح ہوتی ہیں اور ان کا شرط بھی صحیح ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اہل حدیث میں جس شرط کا ذکر ہے وہ اسی نوع کی ہے۔

جو شرط خود لغو قرار پاتی ہے اور اس سے بیخ فاسد نہیں ہوتی اس کی ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ شرط باطل کے لئے اس شرط کی پابندی ممکن نہ ہو۔ جیسے بیخ کے وقت یہ شرط نہ کر لی جائے کہ مشتری اگر غلام کو خریدنے کے بعد آزاد بھی کر دے گا تو آزاد بھی باقی نہ ہوگی یا حق و باطل کا ہوگا۔ اس طرح کی اگر سو شرطیں بھی لگا دی جائیں تو باقی قابل اعتبار اور صحیح ہیں۔ ایسی شرطوں سے بیخ فاسد نہیں ہوتی، حضرت برہہ رضی اللہ عنہما کا قصہ اس کا شاہد ہے۔

شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قصہ میں شرط اصل کی صراحت نہیں ہے بلکہ باطل کے لئے ولایہ کی شرط کی صراحت ہے۔ اسی نوع میں اس شرط کا بھی ثبوت ہے جو قاضی عقد کے خلاف ہے اور بیخ مشتری میں سے کسی کا کوئی خاص فائدہ بھی اس میں نہیں کہ حکم ربو اس میں کو باطل کر دیا جائے لہٰذا صحیح ہے، اس کی وجہ سے بیخ فاسد نہیں ہوتی جیسے باطل کوئی چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کرے کہ مشتری عید کے موقع پر اس کو استعمال کرے یا کوئی ٹھوڑا اس شرط پر فروخت کرے کہ مشتری اس کو دان گھاس خوب کھائے گا۔ یہ شرطیں لغو ہیں بیخ کی صحت پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

دوسری حدیث جو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس میں شرط باقی قابل اعتبار نہیں ہوتی بلکہ اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے اس شرط کے ذیل میں مندرجہ ذیل صورتیں آتی ہیں مثلاً کسی نے ایسی شرط لگائی جو قاضی عقد میں سے باطل ہے اور اصل بھی مثلاً بیخ شرط کرے کہ جب تک میرا قبضہ نہیں پر نہ ہو جائے گا۔ میں بیخ پر قبضہ رکھوں گا۔ ایسی شرطیں کوئی خرید نہیں یہ تو قاضی عقد کی مانند ہے یا مثلاً ایسی شرط جس کا اعتبار شرط ثابت ہے اور اس کی تردید ممکن نہیں جیسے بیخ مطلق میں ادائے ضمن کی کوئی عید مقرر کر دیا بیخ مسلم میں بیخ دینے کا کوئی وقت مقرر کرنا۔ ایسی شرط اگرچہ خلاف قیاس ہے لیکن احادیث میں اس کے جواز کی نص موجود ہے اس لئے جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ذیل میں اس شرط لگا کر بھی شہد کیا ہے جو قرن لول میں موجود تھیں مثلاً اس شرط پر جو تا خریدے گا کہ باطل اس میں تسہل کر دیا گیا۔

شرائط جائزہ اندازہ میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیخ کے وقت بیخ مشتری سے اولویت کا کوئی کفیل طلب کرے یا یکہ مال بطور رہن اپنے پاس رکھنے کی شرط کرے یہ بھی قاضی عقد کے خلاف نہیں بلکہ موافق ہے اس لئے جائز ہے۔ متصفنائے عقد اوائے ضمن سے اور کفالت بہ رہن سے ادائے ضمن کے وعدہ میں چھٹی عید اور جاتی ہے اب اگر کفیل بیخ کے وقت موجود ہو اور کفالت کو قبول کر لے یا مال رہن میں مضمین ہو اور مشتری کی اجازت سے اس پر باطل کا قبضہ ہو گیا ہو تو بیخ اور کفالت اور رہن ہر ایک صحیح ہو جائے گا ورنہ (یعنی اگر کفیل وقت بیخ موجود نہ ہو یا کفالت نہ کرے یا مظلوم رہن فی الفور مشتری نے باطل کو نہ دیا ہو) اگر مشتری (عقد کے بعد) شرط پوری کر دے تو بہتر (بیخ صحیح ہو جائے گی) اور ایسا بھی نہ ہو سکے تو مشتری کو ادائے ضمن کا تنہا دیا جائے گا۔ ضمن لو کہ کر سکے گا، تو باطل کو بیخ کا اختیار ہو گا۔

جو شرط بیخ کو باطل کر دیتا ہے اس کی صورت مندرجہ بالا شرط کے خلاف ہوتی ہے اس میں باطل یا مشتری یا کسی اجنبی یا بیخ کا بیخ ہوتا ہے اور بیخ قطع اندوزی کے قابل ہوتا ہے تو اس طرح کی شرط سے بیخ فاسد نہ جاتی ہے جیسے گیوں اس شرط پر فروخت کرنا کہ باطل ہی چرس کر دے گا یا اپنے گھر ایک دن یا ایک ماہ یا ایک سال رکھے گیا کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرنا کہ باطل ہی اس کو خریدے گا یا کوئی لوث اس شرط پر بیچا کہ باطل اس پر سولہ سو کہ مقررہ مسافت تک جائے گا یا مشتری خریدنے کے بعد بیخ کو کسی مقررہ شخص کے ساتھ فروخت کر دے گا ایسی شرط اللہ سے عقد فاسد ہو جاتا ہے اس میں زیادتی بلا معاوضہ ہے جو روا ہے۔

اس تو بیخ کے بعد احادیث میں تعدد باقی نہیں رہا اور آیت ربو کا مضمون واضح ہو گیا اس حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی

عدیث ضرور متفق طلب رہی (جس میں بائع کے سوا ہر گز نہ پہنچنے کی شرط ہے)۔
اس کے جواب میں بعض علما نے کہا ہے کہ سوا ہو کر جانے کی شرط نکس عقد میں نہ تھی بلکہ نکس کو اس شرط کے
تحت مشروط نہیں بلکہ اس کا قائل بقول ابن مہام عام شافعی رحہ علیہ السلام ہے۔

[illegible]

(۱) تَخْلُوْ عِيَالًا کہ عیہم فرمایا لا یقربون الا کیا یقرب الذی یخصه الشیطان
(۲) دلی و ذریہ کی عیہم یہ فرمایا من عادنا و انشکب آمیحاب النار ہم فیہا خالدون (۳) محض
(مناہی) کی عیہم فرمایا یجنح الذئب الربوا (۴) فکری کہ میرا ہوا قروا سائقی بین الربوا ان کنتم مؤمنین (۵)
جس کی عیہم فرمایا فانہم یفعلوا فاذنوا یحرب من الفلوز رسولہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ سب سے آخر میں آیت درج ذیل ہوئی حضور ﷺ نے

وفات تک اس کی شریعت ہم سے کسی زمانہ تمام ہوئی۔ پھر ۱۲۱۱ھ میں اس کی شریعت اور
 قریب حائلہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم (یعنی رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ سے جس کے پاس ۱۲۱۱ھ کی حرمت اور

مہمانت کا نظم پہنچا گیا۔

قائمی (اور روسو) (کے لیمن وین) سے وڈ آمیارک مکیا۔

فَلَمَّا هَمَّ أَنْ يَقْرَأَ (اور سوچا کہ میں پڑھ دوں گا) اُن کے ہاتھ سے کتاب اُڑ گئی۔
فَلَمَّا هَمَّ أَنْ يَقْرَأَ (اور سوچا کہ میں پڑھ دوں گا) اُن کے ہاتھ سے کتاب اُڑ گئی۔
فَلَمَّا هَمَّ أَنْ يَقْرَأَ (اور سوچا کہ میں پڑھ دوں گا) اُن کے ہاتھ سے کتاب اُڑ گئی۔

بعض علماء کے نزدیک اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اگر تم جانتے ہو کہ وہ (کے معاملے) سے باز رہے گا تو اللہ اس کو جزا دے گا۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ منافق کے بعد جو شخص باز رہے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا۔ وہ چاہے گا تو اس کو جزا دے گا۔ اور نہ اسے گارنٹی چاہے گا تو یہ مدد پھر دے گا۔ اور وہ شخص دوبارہ سودی کاروباری کی طرف لوٹ جائے گا۔

وَمَنْ عَادَ (اور جو عذر کی طرف واپس لوٹے گا۔ یہ وہ کلمہ کی طرح قرار دینے کی جانب واپس لوٹے گا۔
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۰﴾
(وہاں لوگ ابدی ہوں گے اور ان میں وہ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔)

کے اسن عطا کی دوسری تصویر کی بنا پر تو آیت کا مطلب صاف ہے کہ ایک حرام کو طاعت قرار دینا مکمل ہے اور کفر و ایمان کی
 بنا دیتا ہے۔ لیکن سن عطا کی پہلی تصویر پر یہ غلطی کرنی ہوئی کہ غلطی سے عربی سے اردو میں ایک اور نسخہ ہوا کہ ایک
 جو جویری لکھائی پر ان کا نام دیا پھر بھی کفر نہیں اور کفر نہیں تو قرآن میں اور اس کی سراسر انجیل میں جس طرح کہ آیت و سن
 بقتل منہماک شتعتا الحوا، حلیہ خالفا دنیا میں غلطی سے عربی میں طاعت کی بجائے کفر ہوا۔

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُوْنَ (یعنی اللہ سو کی برکت و اور کر دیتا ہے) اور جس مال میں سود داخل ہو جائے اس کو تاجروں کو دینا ہے حضرت امین مسعودی روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہو گا آخر کار وہ قتل کی طرف جائے گا۔ روایات میں آیا کہ دوسری روایت میں کیا ہے کہ سود کتنا ہی زیادہ ہو جائے اس کا انجام کسی کی جانب ہو گا۔

وَيُؤْتِي الْمَالَ مَبْرُورًا (اور یہ دیتا ہے خیرات کو) یعنی جس مال میں سے خیرات نکالی جاتی ہے اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور ثواب چھوٹا کر دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اللہ خیرات کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اس طرح بڑھا دیتا ہے جس طرح تم اپنے پیچھے کی پرورش کرتے ہو۔ (متفق علیہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صدقہ مال میں کی نہیں کرنا اور محاف کر دینے سے اللہ عزت علی بڑھاتا ہے اور اللہ کے لئے جو شخص قاضی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو لوہا نہ پکا کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم و الترمذی۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت میں حسب صراحت امام احمد حدیث مذکورہ کے یہ الفاظ ہیں کہ صدقہ مال میں کی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہم لوہ پر بیان کر چکے ہیں کہ دو دن دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے الٰہی خیرات کرنے والے کو عرض حمایت فرما۔

وَاللّٰهُ لَا يَخْلُقُ (اور اللہ محبت نہیں کرتا یعنی نفرت کرتا ہے) اللہ قیوم ہے اور قیومیت کا تقاضا ہے کہ اس کو اس عالم سے محبت ہو لیکن محبت نفرت (بغض) میں کسی عارض کی وجہ سے ہی بدل جاتی ہے اور ایسا عارض بنو محبت کو نفرت سے بدل دینے کا سبب ہو صرف کفر ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے جو اللہ کی عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے وہی اس کو سب سے زیادہ احب ہے۔ رواہ ابوداؤد و ترمذی و شعب الایمان عن عبد اللہ۔

كُلُّ كَافِرٍ اَوْ يَهُودِيٍّ (ہر اس خستہ کافر سے جو حرام کو حلال بنانے پر اتر رہا ہے اور گناہوں میں متہم ہو جا رہا ہے) یعنی جو لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر اور ان تمام کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے لئے آئے ایمان لائے۔

وَتَعْبَهُوا الضَّلٰلٰتِ (اور انہوں نے نیک کام کئے یعنی پیغمبروں کی ذیابنی اللہ کے پیچھے ہونے اور کام کی پابندی کی۔) اور اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ (اور نماز ٹھیک ٹھیک پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی نماز اور زکوٰۃ کی خصوصیت ہر دو کو ظاہر کرنے کے لئے الضلالت کے بعد ان کا خصوصیت ذکر کیا بدی عبادتوں کی سرور نماز ہے اور مالی عبادت کی چونی زکوٰۃ۔ لَقَدْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْ خٰلِفِيْنَ) انہی کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہے ان کو اتنا دعا کا خوف ہو گا کہ گزند کا غم جب کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور اعمال صالحہ حاصل ہو چکی تو پھر گزند شہ زہ کی اور مصائب و آلام کا کیا غم۔

ابن مسعود اور ابولہثی نے مسند میں بحوالہ کلمی روایت ابو صابر حضرت ابن عباس کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی تھی کہ اسلام سے پہلے عمر بن عوف شخص کے قبیلہ والے پیغمبر بن عبد اللہ بن عبید بن خزیمہ کے خاندان کو سودی قرض دیا کرتے تھے جب رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حج منابت فرمادی اور آپ ﷺ نے حج مکہ کے دن تمام سود کو ساقط کر دیا تو جو عمر و ابولہثی پیغمبر حضرت عتاب بن اسید کشتہ کے پاس آئے اور بنی عبید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے سود ساقط فرمادیا۔ تو یقیناً ہم بھی ایسے ہی نصیب نہیں کہ ہم پر سود قائم رہے بنی عمرو بولے ہم سے تو مصالحت اس شرط پر ہوتی ہے کہ ہم سود (جو لوگوں پر ہے) قائم رہے (اور) ہم نے یہ واقعہ حضور ﷺ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا تو مندرجہ ذیل دو آیتیں نازل ہوئیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَعْمُوْا اَللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَلَغَ مِنْ الزَّهٰوِ (اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور بیکار سود چھوڑ دو۔) یعنی شرع کے مطابق سود کو لوگوں پر باقی نہ کیا۔ ہاں رسول نہ کر چھوڑ دو۔

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ اگر تم دل سے ایمان لائے ہو تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرو اللہ کے احکام کی پابندی کی صوابی ایمان کی دلیل ہے۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ نے مکرر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول قبیلہ نضیر کے چار بھائیوں کے متعلق ہوا مسودہ، مہدی، یحییٰ، صبیح، ورجہ، یہ چاروں عمر ابن عمر کے بیٹے تھے۔ حاکم نے بھی یحییٰ بیان کیا لیکن بنوئی نے مسودی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ کا نزول حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کے حق میں ہوا یہ دونوں حضرات دور جاہلیت میں قبیلہ نضیر کے نبی مرز بن عمر کو سودی قرض دیا کرتے تھے اور دونوں اس بھروسہ میں تھے کہ یہ اسلام آیا تو اس وقت ان کا بڑا سودی لڑچید لوگوں پر قرضی کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی چنانچہ ان دو میں سے صرف کے دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمایا خوب سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے (پہاں ہو چکی) ہے جاہلیت کے خون ساٹھا کر دیے گئے (ابن ابی کبشہ انصاری نے فرمایا) اے خونوں میں سب سے پیلا خون میں ریحہ بن عمارت کا ساٹھا کر چھو لیا۔ ریحہ بنی حارث کے قبیلہ کے شیر خوار تھے بنو ہاشم نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کا سود (بھی) ساٹھا کر دیا گیا ہے سب سے پہلے میں عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ساٹھا کر چاہوں عباس رضی اللہ عنہ کا سب سود چھوڑ دیا گیا۔

ابن جریر میں ہر طرف رسول اللہ ﷺ نے یہ خطبہ دیا اس کے الفاظ بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح نقل کئے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں ذکر کیا کہ آیت مذکورہ کا نزول اس بارہ میں ہوا تھا۔ بنوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ لکھ کر دیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم نے کچھ چھوڑا، بطور مسلم خریدے تھے فصل ٹوٹنے کا زمانہ آیا تو چھوڑے والے نے کہا اگر آپ لوگ اپنا چورا حق لے لیں گے تو میرے بچوں کی ضرورت کے لئے کچھ نہیں بچے گا اس لئے مناسب ہے کہ آپ آدھا واجب الادائیگی اس وقت لے لیجئے اور باقی کے لئے مدت مقرر کر دیجئے میں آپ کو دو گنا کر کے دیدوں گا۔ دونوں حضرات اس تجویز پر رضی ہو گئے جب مدت مقررہ گزری اور وقت آوا گیا تو حسب وعدہ دیا پانی کا مطالبہ کیا اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو ہوئی تو آپ نے دونوں کو مصافحت فرمادی اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وہ دونوں ہزاروں کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا اصل مال لے لیا (سود چھوڑ دیا)۔

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا﴾ (یعنی اگر تم نے جیسے سوائے چھوڑا تو آواز دو جاؤ سزاوار رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فاعل ہوا بروزن ابیہوا پر ہے یعنی دوسروں کو اطلاع دیدو۔ فقہ ابن اذن سے خطبے یعنی کانوں میں داخل دو۔ فقہ ابن ابی قریب نے فاعل ہوا پر ہے یعنی بیان کو اور یحییٰ کر لو۔

﴿يَحْذَرُ الْغَنَى﴾ غنہ یعنی غنہ کے رسول اللہ کے طرف سے جنگ کا۔ حرب کی تخوین سے جنگ کی محنت کی طرف اشارہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سود خور سے کہا جائے گا کہ لڑائی کے لئے اپنے ہتھیار لے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھوڑوں کو کھانے کے قابل ہونے سے پہلے خریدنے کی مصافحت فرمائی اور فرمایا جب کسی بیعتی میں سود حکم کھلا ہو جاتا ہے تو اس بیعتی والے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنا لیتے ہیں۔ رواہ ابی ہریرہ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمار نے کہا میں نے حضور ﷺ سے سنا کہ جس قوم میں سود حکم کھلا ہو جاتا ہے اس کی بکڑ بکڑ تھک جاتی ہے اور جس قوم میں رشتہ حکم کھلا ہو جاتی ہے وہ (دشمنوں کے خوف) (کے عذاب) میں بکڑے جاتے ہیں۔ رواہ ابی ہریرہ۔

اصل حقیقت یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جنگ ووزخ ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کوہ ہے۔ اسی بنیاد پر پیشوائی نے لکھا ہے کہ یہ لفظ چاہتا ہے کہ باقی کی طرح سود خور سے توبہ طلب کی جائے تاکہ وہ امر خداوندی کے طرف لوٹ آئے توبہ نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے۔

میں کتبہوں کا خبر یہ ہے کہ سود خور کے پاس اگر اپنی حفاظت کی طاقت نہ ہو تو کام پر واجب ہے کہ اس کو قید کر دے اور جب تک توبہ نہ کرے قید رکھے اور اگر اس کے پاس حفاظتی طاقت ہو اور امام اس کو گرفتار کر کے توبہ پائی قرار دیا جائے گا اور اس سے اس وقت تک جنگ کی جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے یہ اسی حکم پر مدار کہ فرض کا ہے نماز کو کوہ غیرہ کا تارک اور کبیرہ کا حکم تکلیف جب کہ علی الامان وہ گناہ پر مدار ہے سب کا حکم ہے۔

وزین نے مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو عرب اسلام سے پھر گئے اور کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اُتر یہ لوگ (زکوٰۃ کے) اہل بیت کے ہاں کی راہی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جدا کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ابومسلم کو مارے رکھئے اور ان کے ساتھ فریجے فرمایا کیا تم جاہلیت میں توبہ نہ سخت تھے اور اسلام میں آکر توبہ نہ ہو گئے۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا دین مکمل ہو گیا اب کیا میرے بیٹے حتیٰ دین میں نقصان آسکتا ہے۔

پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینی فریضہ ہے اگر یہ لوگ وہ بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جو رسول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے تو خدا کی قسم اس بارداشت پر میں ان سے لڑوں گا، حضرت عمرؓ نے فرمایا اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہی حق ہے۔

﴿فَإِنْ تَابَ إِلَيْكُمْ فَكَلِمَةٌ رَخِيصَةٌ وَأَمْوَاحٌ مُّسْتَمْلَقَةٌ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا إِلَيْكُمْ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَكُلُوا مِنْ مَّا نَبَتْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ يُنصَبُونَ﴾ (یعنی اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے اصل سے زیادہ ملے گا تم (قرض دار پر) علم نہیں کرو گے اور نہ لو اسکی میں مال مول یا اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (لو اے اصل میں) یعنی کمال مال مول کرنا ظلم ہے، متفق علیہ۔

پیشوائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر (سود خوری کو حال سمجھنے والے) توبہ نہ کریں تو اصل مال بھی ان کا نہ رہے گا کیونکہ وہ امام کو محال قرار دینے پر لڑ جائے والا مرتد ہے اور ان کا مال مفت کی نصیبت ہے۔ پیشوائی کا یہ قول ہمارے بیان نہ کو رہی شافعی کے قول کے مطابق ہے کیونکہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرتد کا کل مال نصیبت مفت ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرتد کو قتل کر دیا گیا ہو یا بھاگ کر دوبارہ عرب میں چلا گیا ہو تو اس کی حالت اسلام کی کمائی اس کے مسلمان وارثوں کو تقسیم کر دی جائے گی اور حالت لڑتو کی کمائی نصیبت مفت کے حکم میں ہوگی۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی حکم کا منہج (مخالف) محبت ضعیف ہے۔ پھر حالت اسلام کی کمائی جو وارثوں کو تقسیم ہوگی مرتد کی تو بہر حال نہ رہے گی۔ بیت المال میں داخل کی جائے یا وارثوں کو تقسیم کر دی جائے مرتد کے لئے تو وارثوں سے حصہ نہیں برابر ہیں جس کی ملک سے تو خارج ہو ہی جائے گا۔

یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی مراد اور دوسرے سود خوروں نے کہا ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کی طاقت نہیں چنانچہ سب لوگ صرف اپنا اصل مال لینے پر راضی ہو گئے۔ یہ ابو علی کی روایت کردہ حدیث کا ترجمہ ہے۔

یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد نبی مغیرہ نے اپنی جنگ وحتی کی شکایت کی اور فضل قزوینی بھی صلت

کے خواستگار ہوئے مگر قرض خواہوں نے مسلتہ دینے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قَاتِلَانِ دُونِ عَشْرَةٍ

تھکے ست قرض دلو ہو۔ نبوی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کان کی خیر اس جگہ نہیں ذکر کی تھی اگر اس مگرہ ہو تو قبر کو زکرت کرنا جائز ہے جسے اس جگہ میں ہے ابن کان رجل صالح فاکتبه میں کتابا ہو کہ نبوی کی مراد یہ ہے کہ غیر نیک خیر حمد و ثناء ہے اصل عبارت اس طرح تھی ان کان ذو عسرة غیر نیک اگر کوئی تھکے ست قرض دلو ہو۔ ابو جعفر کی قرأت میں عسرة اور باقی علماء کی قرأت میں مسرة آیا ہے۔

تو فراموشی تک انتقاد کا حکم ہے یا تم پر قرآن و سنتی تک انتقاد لازم ہے (اول صورت میں)
 مجتہد ائمہ دین سے اور فقہاء اہل سنت کی خبر ہے اور دوسری صورت میں فقہاء مجتہد ائمہ دین سے یہ سنی ہے کہ انتقاد نہ کرنا چاہئے (اسی
 صورت میں فعل منہدوف ہو گا اور جملہ تعلیف ہو جائے گا) (۲) دفع نے فی مشرق سنی کے پیش کے ساتھ اور باقی قراء نے سنی کے
 زہر کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت ابو جریج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مجتہد کو سہولت دے گا
 اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو سہولت دے گا۔ رواؤ مسلم و ابوداؤد ابن حبان رضی اللہ عنہ منقولہ

وَأَنَّ الصَّدَقَاتِ فَخْرٌ لِّكُلِّ هَاجِرٍ

یعنی قرض صاف کرو دینا تمہارے لئے بہتر ہے لوہی صفت دینے سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ جو مسئلہ کہ تصدیق سے مراد صفت دینا تھا ہو کیونکہ حضرت عمرؓ ان میں فضیلت کی مرفوع حدیث ہے جس کی مسلمان کے قرض کی نوابی تک کا وقت آجائے اور وہ (قرض و لوہ کو) صفت دیدے تو جو دن کے عوض اس کو ایک صدقہ (کا ثواب) ہو گا۔ واداء احمد۔ مطلب یہ ہو گا کہ (وقت مقرر پر) لینے سے صفت دینا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ واضح مطلب وہی ہے جو ہم نے ترجمہ میں بیان کر دیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کا سایہ ہو گا وہ شخص وہ ہو گا جس نے کسی جنگ دست کو ادا کی قرض کی صلت اس وقت تک دی ہو جب تک اس کو سیر آئے یا باع یا ہب یا بخل معاف کر دیا ہو اور کہہ دیا کہ میں اپنے حق سے اللہ واسطے تجھے مہکد و شکر ہوں اور (معافی کے بعد) قرض کی تحریر جلادی ہو اور وہاں لکھی ہو یعنی رحمت اللہ علیہ نے شرح المسند میں حدیث مذکور کی روایت ابن القفاط کے ساتھ کی ہے کہ جو قرض دائر است (قرض کو) دور کر دے گا یا ہلے گا تو قیامت کے دن وہ عرش کے سایہ میں ہو گا۔ حضرت علی بن عقیل رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ بخاری نے حضرت ابو الیاس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی طرح نقل کی ہے۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت اسعد بن زرہ کی اور لموطہ میں حضرت شداد بن ابی موسیٰ کی روایت سے بھی حدیث مذکور اسی طرح نقل کی ہے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ بھی شخص سے اپنا قرض طلب کرتے تھے وہ آدمی چھپ کر آتا تھا اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو نے یہ کیا کیوں کیا اس نے جواب دیا تنگ دستی کی وجہ سے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس سے شکست ہوئی کی قسم لی۔ اس نے قسم کھائی آپ نے اس کی تحریر منگوا کر اس کو دیدی اور فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص شکست کو مصلحت دے یا اس کو قرض معاف کر دے اللہ اس کو روز قیامت کی عقیقوں سے محفوظ رکھے گا۔ مسلم رحمہ اللہ علیہ نے بھی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ سرخوردہ حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کسی شہر نہ لوایں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عطا فرمائے اور وہ آخرت میں اس کی فتحی اور کرے تو چاہئے کہ وہ شکست کو (اور اس قرض کی) حاصلت سے دور قرض (کے مطالبہ) کو ترک کر دے اور جس شخص اس بات سے طوعی ہوئی ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کو قہر جسم سے بچا کر اپنے سایہ میں لے لے دے اور اس پر اپنا سایہ کر دے تو اس کو چاہئے کہ مومنوں پر اور شہر فرستو لگے کہ اس کے لئے قہر بدل ہو۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ گزشتہ اقامہ میں سے ایک آدمی کی چاہا ملا کہ نے فضل کی لود، روح سے پوچھا کہ تو نے مجھ کوئی نیک کام کیا ہے اس نے جواب دیا نہیں ملا کہ نے کیا کر کے اس نے کہا اور تو کوئی نیکی نہیں کی۔ پس اتنی بات ضرور تھی کہ میں ہو گئی تو قریش دیکھا کہ تاقہ خود میں نے اپنے کارندوں سے کہہ دیا تھا کہ فراموش است کہ (لو انجائی کی) سہلست پڑا اور غلغلہ ست سے (پاکل بنی) دو گز در کیا کروا نہ نے فراموشی سے فراموش تم بھی اس شخص سے در گزار کرو۔ (زور، مسلم) حضرت عقیب بن مرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی سہم میں اسی طرح ہے در تھیں میں حضرت حذیفہ کی روایت سے بھی یہی حدیث آئی ہے۔

یعنی اگر سہلست: پچھلور معاف کر دینے کی نصیحت تم چاہنا چاہو تو پھر یہ کام تم پر دشواری نہ ہوگا۔ (یعنی آیت میں شرط مذکور ہے جس کی بڑا بخدوف ہے)

وَأَعْقُوا سِيرَتَكُمْ تَوَجَّهُوا إِلَى اللَّهِ
اور جس راہ سے دھرتے رہو اس میں تم کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہئے
آج اس سے مراد ہے قیامت کا دن یا سرے کا دن: یعنی اللہ کی طرف جانے کی تیاری کرو۔ اور خود اور یعقوب کی قرأت توجہ و توجہ
یعنی تم سے خود بات توجہ و توجہ پرستے ہیں تم غور کرنا چاہئے۔

تَعَذُّبُكَ فِي نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعَذُّبُكَ فِي نَفْسِكَ
پھر ہر شخص کو اس کے اپنے برے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا۔
ثواب محمد کریم (برم سے زیادہ) عذاب چوہا کران پر ظلم نہیں کیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا (سورہ بقرہ کی) یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے کہا اس کو سورہ بقرہ کی دوسری آیات کے کنارہ پر رکھو۔ کہ انرا البقرہ ہے۔

تھیں نے جمال مدنی مفیر روایت بھی توجہ و توجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ کی روز بروز وہ ہے فرمایا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قول بیان کیا ہے یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد آپ ﷺ (صرف) سات رات زندہ رہے اور وفات مبارک پھر کے دن ۳ رات اولاد کو زوال کے بعد ۱۱ میں ہو گئی۔ ابن ربیع نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے معید بن جابر رضی اللہ عنہ کا قول بھی بیان کیا ہے۔ اللہ اعلم۔ اللہ نے آیت مدد پر پوری کو ختم کر دیا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَتَىٰكُمُ الْبَيِّنَاتُ

(یعنی مسلمہ) جب تم آپس میں کوئی ایسا لین دین کرو جس میں دونوں میں سے کسی ایک کے ذمہ کچھ قرض ہو (ہم نے کسی ایک کی قید اس لئے لگائی کہ دونوں کے ذمہ قرض کا معاملہ ہو) ہر دست میں ہلا ہمارا غیر متبوع کی کئی غیر متبوع کے عوض صحیح نہیں۔ بیع الککالی بالککالی کی من نیت ہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے جس کو در قصص نے بیان کیا ہے۔ اس آیت کا حکم بیع، سلم، ابداء، قرض بلکہ نکاح، خن اور صلح کو شامل ہے۔

(کسی قرض) کا اس اللہ کے اضافہ سے معلوم ہوا کہ اللہ انتم سے مراد ہے۔ دینا نہیں ہے جو کہ قدائیں کو معنی بدل دینا بھی آتا ہے (بلکہ عقد مراد ہے یعنی لین دین کا معاملہ) نیز یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آنسو و آنسو اور یہ ہے اس میں مفیر ہے جس کا مرقع متعین کرنا مقصود ہے۔

بفہم کرے اور شرط (ذ) کے تحت آیا ہے اسلئے اس نکتہ کے اندر ہر قسم کا دل: داخل ہے۔ ثمن ہوا صحیح و ذل سے فردخت ہو۔ نئے وال چیز ہو یا پلک کے آپ سے کچھ اور ہو (عہد دی ہو) یعنی ہو (لا عہد واجب فی الذمہ ہو) لی الغرر قبوض

ذی اہل شمس
ایک مقررہ مدت میں ادا ہوگی پر اس لفظ کی وجہ سے وہ سواہر خراج ہو گیا جس میں طرفین سے فوری ادائیگی ہو اس لئے متبوعی الغرر لین دین کو کہنے کی ضرورت نہیں۔
مستحق سے مراد ہے تمہیں جس دینا معید سے مقرر کر دیا گیا ہو اس قید کے اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بیع جس میں

مصلح بذمہ مشتری قرض ہو اور مسلم (جس میں ادائیگی منع بذمہ بائع شرط ہو) بغیر مقررہ مدت کے صحیح نہیں۔ مدت لوامقررہ نہ ہوگی تو بھگتا ہیہ اوہو کہ مدت کا تعین ہر جگہ ضروری ہے۔ صحیح میں ادائیگی مصلح کے لئے مسلم میں ادائیگی منع کے لئے اور نکاح میں (ادائیگی مصلح کے لئے) ایسا قرض میں ادائیگی کی مدت مقررہ کرنی ضروری نہیں۔ وقت لو آتے سے پہلے صاحب حق کو نقائص کا حق نہیں۔ اور مدت ادائغ نہ ہونے کے بعد مطالبہ وار کو رد کرنے کا حق نہیں۔ اور اے قرض کی اگر مدت مقررہ کر بھی دی جائے تو مقررہ نہیں ہوتی (قرض غلام کو ہر وقت مطالبہ کا حق رہتا ہے) مگر یہ لو اگر نہ والا میں مال کو لو اگر تپے اگر یہ اعتبار کیا جائے تو یہ لازم آجیکہ جو ایک طرح کا سود ہے۔

اس آیت کی عبارت مسلم کو (جس میں مصلح کی ادائیگی ایک مقررہ مدت کے بعد ہوتی ہے) شامل ہے اور اس صحیح کو بھی جس کی مصلح (فی الفور) انہیں کی جاتی تھی اس کی ادائیگی کی ایک مدت مقررہ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کا بھی یہی مطلب ہے۔ تب ﷺ نے فرمایا تھا میں شہادت دیتا ہوں کہ مسلم جس کی ادائیگی مصلح کی ایک مدت مقررہ کی جاتی ہے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے اور اس کی اجازت دی ہے فرمایا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِعِدَّتَيْنِ أَلَىٰ أُخْرَىٰ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا فَمَا نُفِىٰ۔

یہ روایت حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے اور شرائط شیخین کے مطابق اس کو قرار دیا ہے اس کے ردی قرار دے اور ابو حنیفہ، اعراب از ابن عباس بن، شافعی نے اپنی مسند میں اور طبرانی و ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان کا ہے بخاری نے بصورت تعلیق اس کو نقل کیا ہے۔

قیاس چاہتا ہے کہ مسلم جائز ہو یہ معدوم کی بیع ہے صحیح کا مصلح مقصد حصول مصلح ہے مصلح تو حصول مصلح کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے لئے تو صرف واجب فی الذمہ ہو نا کافی ہے۔ فقہ کی ضرورت نہیں۔ مصلح ہی ایسی چیز ہے جس پر عقد ہوتا ہے اس لئے اگر مصلح ہی موجود نہ ہو تو بیع کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ایسی چیز کی بیع کرنے کی ممانعت فرمادی تھی جو بائع کے پاس موجود نہ ہو، لیکن صحیح مسلم کے جوہر کی صراحت نہیں میں موجود نہ ہو لکن بائع بھی اس پر ہے اس لئے نقائص کے قیاس کو ترک کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ہی میں کہ رسول اللہ ﷺ (مدینہ میں) تشریف لائے تو (دیکھا کہ) لوگ سال دو سال کے وعدہ پر پھولوں کی بیع مسلم کرتے تھے۔ فقہ روایات میں تین سال کا عقد بھی آیا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا جو پھولوں میں بیع مسلم کرے تو معین بنائے، معین وزن اور معین مدت کے ساتھ کرے، حقیق علیہ۔

حضرت عبداللہ بن ابی لوفی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں گیسوں، جو، پھولوں سے اور کھجوروں کی بیع بطور مسلم کرتے تھے، (رواہ البخاری) ابن جوزی نے لام احمد کی روایت اس طرح نقل کی ہے، میں نے ابن ابی لوفی سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تم گیسوں، جو اور دوغن زیتون کی بیع مسلم کرتے تھے ابن ابی لوفی نے کہا میں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم کو مال غنیمت ملتا تھا تو ہم وہ مال دے کر گیسوں، جو، پھولوں سے اور دوغن زیتون بطور مسلم خریدتے تھے میں نے کہا (کس سے خریدتے تھے) کیا اس شخص سے جس کے بھتیجی ہوتی تھی یا اس شخص سے جس کے ہاں بھتیجی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے جواب دیا ہم ان سے یہ بات پوچھتے ہی تھے (کہ تم کاشت کرتے ہو یا نہیں) کرتے اس قصہ کے بعد ابوی نے جاکر ابن ابی لوفی سے دریافت کیا انہوں نے بھی ابن ابی لوفی کی طرح جواب دیا۔

جو از مسلم چونکہ نقائص کے قیاس کے خلاف ہے اس لئے صرف اسی صورت میں جائز ہو گا جب صحیح دست مدت نہ دیا جائے کیونکہ نفس شریعت میں اتنا ہی آیا ہے فقہ اعلم مسلم صرف اسی صورت میں ہو گا جس صورت کی صراحت شریعت نے کی ہے۔ اگر صحیح کی ادائیگی فوراً نہ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مسلم درست نہیں ہاں لام شافعی کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ جب بیع کی ادائیگی ایک مدت کے بعد ہونے کی صورت میں مسلم درست ہے تو فی الفور ادائیگی کی صورت تو ہر دوہر لونی درست ہو چکا ہے بصورت ثانیہ کی صورت لولی کی طرح ہی بیان لیا جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ مسلم کا جو از صرف اس لئے ہوا تھا کہ جو دار آدمی اپنے گھر کے مصارف سے مجبور ہو اس کو بچوں کے صرف کے لئے کچھ فوراً مل جائے آئندہ بیع جب اس کے ہاتھ میں آئے گا (مثلاً چھ ماہ کے بعد اس کو غلہ میسر ہوگا) تو وہ لہذا بیع کر دے گا اور مشتری کو اپنے گھر والوں کے لئے آئندہ کچھ قطع مل جائے گی کیونکہ مسلم میں اکثر بیع کا مرن سناٹا کیا جاتا ہے لہذا بیع پر اگر دست بدست قبضہ ہو اور اسکی ادائیگی فی الفور ہو جائے تو دار کو کیا غمہ پہنچ سکتا ہے۔

مسئلہ :- باوجود علماء جو کہ مسلم کیلئے ضروری ہے کہ بیع کی جنس، نوع، حالت اور مقدار ایسا طرح بیان کر دی جائے کہ اس کو ذہنی تعین حاصل ہو جائے نیز مدت ادائیگی میں بھی ضروری ہو اسکا کہ بقدر امکان بیع کی تعین ہو جائے اور آئندہ کوئی جھگڑا نہ رہے۔

جہور کے نزدیک قیمت (راس المال) کی مقدار جاننا بھی ضروری ہے۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ اگر راس المال کو اشارہ سے چار ماہ تو مقدار بیان کر کے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ بھی قیمت کا کچھ حصہ کھونا ہوتا ہے اور اس جگہ تو کھونا ہوتا معلوم ہی نہ ہو گا کہ لونا کا کھرا لے لیا جائے اب اگر مقدار قیمت معلوم نہ ہوگی تو ضمیمہ کیا جاسکتا کہ بیع مسلم کے لئے کتنی قیمت ادائیگی کی اور کتنا بیع خرید لیا گیا اس کے علاوہ بیع بھی بیع کو انیس کر سکتا (اس کے پاس لونا کر کے لئے کچھ ہوتا ہی نہیں) اس لئے اصل مال والی بھی کہ ضروری ہو جائے اس لئے قیمت کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ دوسری یہ بات کہ یہ تو محض امکانات ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے (اور اگر ہوتا ہے تو محض اتفاقاً خریدوں میں بھی ایک بار تو ہم کہتے ہیں کہ مسلم کا جو ازیق اس کے خلاف ہی ہے (بظاہر اس میں سود کا شائبہ نظر آتا ہے پھر اصل و کن بیع بھی مفقود ہے) لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس لئے اس کے اندر ممکن الوقوع صورت کو بھی واقع کی طرف توجہ دیا جائے گا (اور ممکن الوقوع احتمال سے بھی پرہیز لازم ہو گا)۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک صحت مسلم کی ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر بار برداری میں کچھ خرچ ہو اور صحت چلتی ہو تو بیع کی سپردگی کا مقام بھی وقت عقد معلوم ہونا لازم ہے، یعنی اگر کے نزدیک مقام سپردگی وہی متعین ہے جو مقام عقد ہے (جس جگہ بیع ہوئی ہے وہی جگہ بیع کی لوائیگی ہوگی) امام اعظم کے نزدیک انھوں نے شرط یہ بھی ہے کہ وقت عقد سے وقت ادائیگی (بیع) (بازار میں یا ملک میں) موجود رہنا چاہئے، جہور کے نزدیک یہ شرط ضروری نہیں صرف لوائیگی کے وقت بیع کا (بازار یا شہر وں وغیرہ میں) پایا جانا کافی ہے (تا کہ اگر بیع کے پاس اپنی پیدوار نہ ہو تو وہ دوسری جگہ سے خرید کر لے کر دے دے) کیونکہ یہ شرط شریعت کی طرف سے مانا کر دہ نہیں (کیس حدیث میں مذکور نہیں) اور قاعدہ یہ ہی ہے کہ جو شرط مذکور نہ ہو اس کو ضروری نہیں قرار دیا جاتا۔ عام احکام (جن میں کوئی قید اور شرط نہ ہو) صحیح ہونے کے لئے کافی ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے قول کی بناء اس حدیث پر ہے جو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابن اسماعیل کے حوالہ سے نقل کی ہے کہ ایک بھائی (بھتیجی) شخص نے بیان کیا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ کیا میں جہولوں کی بیع مسلم اس وقت کر سکتا ہوں جب کہ درختوں پر ان کے غنے بھی برآمد نہ ہوئے ہوں۔ فرمایا نہیں، میں نے کہا کیوں۔ فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے اس طرح کی بیع مسلم کی تھی مگر اس سال ان درختوں پر غنہ برآمد نہ ہوا تھا اس نے مشتری کو کہنے لگا میں اس وقت تک صلت دیتا ہوں کہ (آئندہ تیسرے سال ان درختوں میں غنہ نے برآمد ہو جائے) (اس وقت میں بیع و مصل کر لوں گا) بالغ نے کہا اس سال سیدہ رضی اللہ عنہا کا سودا ہوا تھا (اس سال بچل نہ آئے تھے) ان غنہ ہو اور انوں جھڑنے لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے آپ ﷺ نے بیع سے فرمایا کیا اس نے تیسرے سال درختوں سے کچھ حاصل کیا ہے۔ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو پھر تو کہے اس کے مال کو حلال سمجھتا ہے جو کچھ اس سے لیا ہے وہیں دے دے جب تک درختوں پر مصلح (قابل استعمال بھل) برآمد نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی بیع مسلم نہ کیا کرو۔

بخاری نے ابوالخضر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مجبور کے درختوں کی بیع مسلم کا

عقلم پر چھار ہزار رسول اللہ ﷺ نے مجبور کے درختوں (کی بھاری) کی بیج کرنے کی ممانعت فرمادی ہے جب تک کہ ان میں صلاحیت نہ ہو جائے (یعنی قائل استعمال نہ ہو جائیں) اور نقد کے مقابلہ میں چاندی کی بیج کی بھی ممانعت فرمادی ہے (یعنی چاندی بصورت نقد دی ہو جائے اور بیج بصورت چاندی یا فی الفور لولہ کیا جائے۔ یہ صورت بھی ممنوع ہے) میں نے حضرت ابن عباس سے مجبور کے درختوں کی (بھاری) بیج سلم کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجبور کے درختوں کی (بھاری) بیج کی ممانعت کی ہے جب تک کہ وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں (یہ حدیث بخروج ہے) اس میں خبرانی شخص بھول ہے اور ابن اسحاق کے معبر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے اور آہر کو دلیل میں نہیں پیش کیا جاسکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ سلم عقدی ایسا ہے جس کا جو خلاف قیاس ہے لہذا زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

مسئلہ :- علماء کا اتفاق ہے کہ چاند سے بپ کر یا گڑ سے بپ کر یا وزن کر کے فروخت کی جائے والی چیزوں کی بیج سلم درست ہے۔ لہذا اس ملک میں وہ مونا کپڑا (جس کا عرض ۳۶ انچ یا ۳۷ انچ ہوتا ہے بیج سلم کے طور پر فروخت کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ عرض بتادیا جائے) کیونکہ اس کپڑے میں ثقالت بہت کم ہوتا ہے مگر ایسے کپڑے کے علاوہ دوسرے (ثقالت) کپڑوں کی سلم بیج نہیں۔ وہ چیزیں جو شہر کے کئے گئی ہیں اور ان کے اقدار میں ثقالت نہیں ہوتا (ثقالت کا قائل اعتبار ہوتا ہے) جیسے اخروٹ اور انگور وغیرہ ان کی بھی سلم درست ہے البتہ امام احمد کی طرف ایک روایت میں عدم جواز کی نسبت کی جاتی ہے اور وہ حدوی چیزیں جن میں (ثقلات) ثقالت ہوتا ہے جیسے خرہوزہ، تربوز، لہار وغیرہ ان میں امام اعظم کے نزدیک بیج سلم کسی طرح درست نہیں۔ نہ تنقی کے اعتبار سے نہ وزن کے لحاظ سے۔ لیکن یہ حکم ان ممالک میں ہو گا جہاں یہ چیزیں تنقی سے کتنی ہیں ہمارے ملک میں تو ان کی بیج وزن سے ہوتی ہے لہذا ان میں یہاں بیج سلم درست ہے، امام مالک کے نزدیک معدہ دولت متعلقہ کی بیج سلم ہر طرح جائز ہے نہ نا بھی اور شہر سے بھی، امام شافعی صرف نہ نا جواز کے قائل ہیں، امام احمد کا قول بھی ایک روایت میں یہی ہے۔

مسئلہ :- امام اعظم کے نزدیک جانور کی بیج سلم درست نہیں دوسرے قیوں اماموں کے نزدیک درست ہے مؤخر الذکر مسلک کا ثبوت حضرت عہد اللہ بن عمرو بن عاص کی روایت کردہ حدیث سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ کو لشکر کی تیار کی حکم دیا مگر اونٹ ختم ہو گئے (فوج کے لئے کافی نہ ہوئے) تو حضور ﷺ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ کے لونٹوں (کی آمد) کی مدت کے ساتھ مشروط کر کے (لوگوں سے) لے لو (یعنی اب بقتل ضرورت لونٹ لے لو اور یہ شرط کر لو کہ جب زکوٰۃ کے لونٹ آئیں گے تو معاملہ میں دس دینے جائیں گے) چنانچہ حضرت عبد اللہ ایک ایک لونٹ کے بدلے دو دو لونٹوں کے دینے کی شرط پر لینے لگے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے نقل کی ہے، اس کی اسناد اس طرح ہے محمد بن اسحاق، یزید بن ابی حبیب، مسلم بن حبیہ، ابو سفیان، عمرو بن حریش، عبد اللہ بن عمرو، حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور شرط مسلم کے موافق صحیح کہا ہے۔

ابن قحطان کے نزدیک یہ حدیث مضطرب الاسناد ہے۔ حماد بن سلمہ کی روایت تو نہ کوہ اسناد کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن جریر بن حازم کی روایت میں یزید بن ابی حبیب کا ذکر نہیں ہے اور ابو سفیان کے ذکر سے پہلے مسلم بن حبیہ کا ذکر ہے۔ میں کہتا ہوں ابن جوزی نے بھی تحقیق میں اسی طرح بیان کیا ہے عقاب نے بروایت حماد بن سلمہ اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے ابن اسحاق، یزید، ابو حبیب، مسلم، ابو سفیان، عمرو بن حریش، ابو یزید سے ابو حبیب نے کہا اور ابو حبیب سے مسلم نے ابو بکر بن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن ابی حاتم نے نقل کی ہے اس روایت میں یزید بن ابی حبیب کا نام نہیں ہے اور ابو سفیان کا ذکر مسلم سے پہلے ہے اور مسلم کی ولدیت جریر نہیں، کثیر بیان کی ہے۔

اس سند میں مضطرب کے ساتھ ساتھ ایک خبرانی ہے کہ عمرو بن حریش بھول شخص ہے اور مسلم بن حبیہ کا ذکر بھی کہیں نہیں ملا اور ابو سفیان کی حالت عمل قابل ہے۔ شیخ ابن حجر نے ابن اسحاق کی شخصیت کو مختلف ذہن کہا ہے۔ یہی نے اس

حدیث کو سن کر خلفائے میں باہر اُتر دین شیبہ و شعیب ابوجہ و قحط کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ میں کتابوں میں سلسلہ کو میں
تجزی نے بھی نقل کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے جو حضرت سرور اور حضرت امین عباس اور
حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کو جانور کے عوض بطور نیہ فروخت کرنے سے
منع فرمایا ہے لہذا حسب قاعدہ تحریر ہونے والی حدیث کو حلت والی حدیث پر ترجیح دی جائے گی۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جانور کی بیخ مسلک کے عدم جواز پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے، مگر امام دار قطنی نے
روایت اصحاب ابن ابراہیم بن حاتم اور عبد الملک ذہبی از سنن ابی داؤد معمر بن یحییٰ بن ابی کثیر اور محمد بن ابی ہاشم رضی اللہ عنہما
بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کی بیخ مسلم سے منع فرمادیا۔ حاکم نے اس اسناد کو صحیح کہا ہے۔ ابن جوزی نے یہ روایت کا قول
نقل کیا ہے کہ عبد الملک ذہبی مکرانہ دے ہے۔ راوی نے کہا یہ قرنی نہیں ہے۔ لیکن حاکم نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ اسحاق بن
ابراہیم مجہول شخص ہے۔

میں سمجھتا ہوں شاید حاکم کو اسبق علم ہو کہ اسکی روایت کو انہوں نے صحیح کہا ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، امین
ہم نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن معین کا ابن حاتم کو ضعیف قرار دینا عمل ثمال ہے، جبکہ متعدد صحیح اور حسن طریقوں سے ابن حاتم کی
روایت کر دو حدیث ثابت ہے۔ متعدد طریقے سے روایت معنی اس حدیث کے معنی کو پایہ رجحان تک پہنچا دیتا ہے اس لئے اس
حدیث سے حجت قیاس کی جاسکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید حضرت ابن مسعود کے ایک اثر سے بھی ہوتی
ہے جس کو حماد بن ابی سلمیٰ نے بروایت ابراہیم بھی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے زید بن خولہ بکری کو کچھ مال
شرکت مضاربت کے طور پر زید سے حرس میں حرقوب شیعہ بنی سے کچھ لونٹیاں بطور مسلم خریدیں۔ جب بیروہ کی کا وقت آئی
تو زید نے کچھ لونٹیاں پر ہفتہ کر لیا اور کچھ لونٹیاں واجب الاذکارہ لکھیں۔ عریس باور ہو گیا، اذہر ان کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ
اصل مال حضرت عبداللہ کا تھا اس لئے وہ آپ ﷺ کی خدمت میں مطالبہ میں غری کی کا طلب گار بن کر حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا
کیا زید نے لیا کیا ہے حرس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے دریافت کیفیت کے لئے زید کو طلب فرمایا، جب وہ حاضر ہو گیا تو
فرمایا جو کچھ تم نے لیا ہے وہاں کر دو صرف اپنا اصل مال لے لو۔ اور ہمارے مال سے کسی جانور کو بطور مسلم نہ خریدو۔ صاحب
التفصیح نے لکھا ہے کہ اس سند میں معتدل ہے یعنی ابراہیم غلی اور حضرت عبداللہ کا درمیانی راوی نہ ہو کہ نہیں کیونکہ ابراہیم پر تو
عمر کی روایت پانا کرتے ہیں یا اسو کی (عقلمند اور ہمدرد کی واسطہ کے بغیر برادر است حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر نہیں پانا
کرتے)۔

ابن ہرم نے لکھا ہے کہ ایسے بیعت میں ہمارے نزدیک کوئی قرابی نہیں۔ خصوصاً ابراہیم غلی کی سرسل حدیث تو عجیباً

صحیح ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جانور کی بیخ مسلم کی ممانعت فرمادی ہے تو یہ امام ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ایک اور اختلافی مسئلہ بھی کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جانور کو بطور قرض دینا درست نہیں۔ لیکن
اگر صحابہ اس کے جواز کے قائل ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر دو حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
نے کسی شخص سے ایک نوجوان لونٹ بطور قرض لیا تھا۔ جب حضور ﷺ کے پاس زکوٰۃ کے وقت آئے تو آپ نے فرمایا اس شخص
کو اسے وہ صحابہ نے عرض کیا ہمارے پاس (دو مصل شدہ اسواں زکوٰۃ میں) تو صرف چار سالہ عمدہ لونٹ ہیں (اور اس سے قرض
نوجوان لونٹ لیا گیا تھا) فرمایا وہ دو روپے سے اچھا آدمی وہی ہے جو بہت اچھی طرح قرض دیکتا ہے۔ وہ وہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی کا رسول اللہ ﷺ پر کچھ حق (یعنی قرض) تھا اس نے کھام میں کچھ
درختی کی مینہ لے کر اس (کو مارنے) کا ارادہ کیا حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ بے درد، حقدار کو کچھ کہنے کا حق ہے اور فرمایا اس کو یکساں
اونٹ خریدو، صحابہ نے عرض کیا ہم کو تو اس کے لونٹ سے بہتر یکساں لونٹ مل رہا ہے، فرمایا وہی خرید کر اسے دو تم میں سب

سے اچھا دینی آوی ہے جو قرض چکانے میں سب سے بہتر ہو۔ بخاری و مسلم
 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ جانور کے اوصاف کا تعین بیان نہیں ہو سکتا لہذا اس کو قرض دینا
 درست نہیں۔ جس طرح بیع نسیہ میں جانور کو حشم بنانا یا سلم میں بیع متاخر درست نہیں، لیکن مذکورہ بالا دو صحیح حدیثوں کے
 مقابل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیاسی وجہ قائل قبول نہیں، جب تک کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہ ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 حشم ان میں بیع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اگر اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے گی تو جانور میں سلم کر جانور قرض دینا دونوں
 بیعتا نزہ ہو جائیں گے، کیونکہ بیع کا لفظ سلم کو بھی شامل ہے اور قرض کو بھی نہیں بر تقدیر صحت روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 تحریم واپس حدیث صحت والی حدیث سے راجح ہوگی اور بر تقدیر عدم صحت صرف نو جوان لوٹ کو بطور قرض لینا جائز قرار پائے
 گا۔ کیونکہ حدیث میں اسی کا ذکر ہے اور جو حکم نص میں آجائے مگر ہو مخالف قیاس اس حکم کو اسی مسئلہ پر محدود کر دیا جاتا ہے اس
 پر قیاس نہیں کیا جاتا پس لوٹ پر دوسرے جانوروں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ لوٹ کا قرض کے طور پر لین دین بچائے خود
 مخالف قیاس کے خلاف ہے۔

..... ایک شبہ

اگر جانور کے اوصاف بیان کرنے کے بعد بھی اس کی ذہنی تعین نہیں ہو سکتی اور بیع کے ذمہ اس کا اور اگر بیعت واجب نہیں
 ہو سکتا، تو کس طرح بیع کے مہر اور بیع کے بدل میں غلام یا باندی یا کھوڑا ستر کر کیا جاسکتا ہے اور غلام، باندی اور کھوڑا متوسط حکم
 کا اور اگر واجب ہوتا ہے۔

ازالہ شبہ :- اس جگہ دو قیاس ہیں ایک قرض پر قیاس (اس لحاظ سے جانور میں بیع سلم قطعاً جائز ہوگی کیونکہ اگر رسول
 اللہ ﷺ نے بیع نسیہ سے منع فرمایا ہے۔

دوسرا قیاس دیت پر (اس لحاظ سے جانور کی بیع سلم جائز ہونی چاہیے کیونکہ لویت میں لونٹوں کی ادائیگی شرط واجب ہے،
 دونوں قیاسوں میں تضاد ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ چار مال بمال کی صورت میں اوصاف مالی کی تعین پوری پوری ہوئی چاہئے
 (کیونکہ مال کا مال سے مقابلہ ہے) جیسے بیع اور اجارہ اور اقراری کے دعوے میں کچھ مال دے کر مصالحت (ان سب صورتوں میں
 مال کا چار مال سے ہوتا ہے) لیکن جہاں چار مال بمال نہ ہو جیسے بیع، بیع، غلط، نقل، عمو کے عوض کچھ مال دے کر مصالحت اور
 انکار مالی کی صورت میں کچھ مال دے کر صلح ان صورتوں میں مالی اوصاف کا تعینی بیان ضروری نہیں اور دیت پر قیاس کرتے
 ہوئے جانور کی خرید و فروخت بطور سلم جائز ہے۔

اسی لئے علماء اسلام کا اندیشہ ہے کہ حرہ حاملہ کا شکم بچہ ضرب سے ساقط کر دینے کی دیت ایک غلام یا باندی ہے اور حاملہ
 باندی کا جنین ضرب سے گر اونیے کی دیت غلام یا باندی نہیں بلکہ نقد روپیہ ہے جس کی مقدار امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیمت
 جنین کا دسواں حصہ (اگر جنین لڑکا ہو) یا بیسواں حصہ (اگر جنین لڑکی ہو) ہے اور دوسرے علماء کے نزدیک دیت کی مقدار جنین
 کی مال کی قیمت کا بیسواں حصہ ہے اور جانور کے بچہ کے استقاط کی دیت اتنی ہے جتنی استقاط سے اس جانور کی قیمت کم ہو سکتی ہو،
 دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالی چاروں کی صورت میں اکثر نزاع (بھگڑا) اور لوہاء میں تیل مول ہونی رائج ہے اور مال کا مال سے چاروں
 نہ ہو تو تاخیر اور اوپر بھگڑا کم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت مال مقصود نہیں ہو تا بلکہ حصول مقصد کا ذریعہ ہوتا ہے۔

لوٹ کو قرض لینے اور بیع سلم کے طور پر خریدنے کے جوڑ کی وجہ شاید یہ ہو کہ مہر اور دوسرے اوصاف کے بیان کے بعد
 اس ملک میں لونٹوں کا باہمی تعلقات کم ہو جاتا ہو اور حقیر تعلقات ضرورت سے معاملات میں داخل توجہ ہوتا ہے (اس لئے خصوصیت
 کے ساتھ لونٹوں کا قرض اور بیع سلم جائز ہوگا)

..... حقیقہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے قرض کی ممانعت فرمائی ہے، جو قلع کو کھینچ کر لائے۔ (رواہ الملاح بن مسعود فی مسندہ) اس روایت کی سند میں ایک دہلوی سولہ بن مصعب ہے جو متروک الحدیث ہے۔
یعنی نے المعمرہ میں بروایت فضالہ بن عبیدان القنابل کے ساتھ موقوفہ حدیث نقل کی ہے۔ ہر قرض جو کسی قسم کے قلع کو کھینچ کر لائے وہ ایک قسم کا سود ہے۔ سنن کبیر میں یحییٰ نے اس حدیث کو حضرت ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم پر موقوف اور منقول کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابو رافع اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کیا ہے کہ (جب) صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرض کیا تم کو تو اس کی ایک سالہ اونٹنی سے بہتر ہی دست یاب ہو دی ہے (اس کی اونٹنی کی طرح قسم ملتی تو) حضور ﷺ نے فرمایا وہی دیدو، تم میں بہترین شخص وہی ہے جو لوائے قرض میں سب سے اچھا ہو۔ امام شافعی رحمہ علیہ کے قول کی تائید حضرت عائشہ کے بیان سے بھی ہوتی ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کچھ خیر یا زکوٰۃ کے بدلے قرض دے دیتے ہیں اور وہی کے وقت کم یا زیادہ واپس کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو مسایوں کا باہمی حسن سلوک ہے اس سے مقصود نیشی نہیں ہے۔

حضرت مودہ بن جبلہ رضی اللہ عنہ سے خیر اور روٹی کو بطور قرض لینے دینے کا مسئلہ پوچھا گیا۔ تو فرمایا بھلا اللہ! یہ تو اچھے اخلاق ہیں کم لے لو زیادہ دیدو، زیادہ لے لو کم دیدو۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو واپس کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہی سنا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ابن جوزی نے نقل کی ہیں۔ امام شافعی کے استدلال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ ہمسایوں کے تعلقات میں یہ خوشگوار اور (کمی بیشی کے ساتھ) لین دین تو ہوتا ہی ہے (خواہ کوئی کسی سے قرض لینے لے اور بھلائی گفتگو کا موضوع ہو صورت ہے جب پہلے سے ایسے تعلقات نہ ہوں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک روٹی اور خیر کا لین دین بطور قرض ناجائز ہے۔ جمہور کے نزدیک مذکورہ بالا دونوں حدیثوں کی روشنی میں درست ہے۔ قائلین جو قرض میں سے کوئی قائل ہے کہ وزن کر کے قرض کا لین دین ہونا چاہئے اور کسی نے کہا کہ شہر سے ہونا چاہئے۔ واللہ اعلم۔

فَاَنْتُمْ تَبْذُرُوْنَ ۝ یعنی آئندہ نزاہ کو دور کرنے اور معاملہ کو پختہ کرنے کے لئے عقد کو (مع تفصیل) لکھ لیا کرو جمہور کے نزدیک کہنے کا حکم احتیالی ہے واجب نہیں۔ اگر نہ لکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں جیسے آیت فاذا قضیت الصلوة فاننصر داباں فما تسم ہو جانے کے بعد منتشر ہو جانے کا حکم ہے۔ بعض علماء نے امر کو جوہی کہا ہے یعنی لکھ لیا واجب ہے۔ شعبی نے کہا بن اور قرض کو مع گواہوں کے لکھنا قرض تھا لیکن آیت فَاِنْ اَیْنُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ فَاِذِ الَّذِیْ اَوْثَنَ لِّاٰتَمَہ سے وجوب منسوخ ہو گیا۔

میں لکھا ہوں بائ کا زمانہ منسوخ ہے چھپے ہونا چاہئے اور مذکورہ دونوں آیتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریر وغیرہ کا حکم احتیالی ہے۔

وَلَا یُکْتَبُ عَلَیْکُمْ کِتَابٌ بِالْعَدْلِ ۝ یعنی کہنے والا انصاف کے ساتھ طرفین کے حقوق کا لحاظ رکھ کر تحریر لکھے، کی بیشی نہ کرے۔ کاتب کو عدل کے ساتھ کہنے کا حکم جوہی ہے۔ ذیلی طور پر فریقین کے معاملہ کے لئے بھی یہ حکم لکھا ہے کہ سمجھدار دیندار کاتب کا انتخاب کریں۔

وَلَا یُکْتَبُ عَلَیْکُمْ کِتَابٌ اِلَّا بِالْعَدْلِ ۝ یعنی جس کو لکھنا آتا ہو وہ کہنے سے انکارت کرے جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جس طرح اپنے کرم سے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ ویسا ہی وہ بھی دوسروں کو اپنے فن سے فائدہ پہنچائے۔ دوسری آیت ہے اَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْکَ ۝ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو۔

میں چھٹا لکھو

اپنے مردوں میں سے بھی آزار، مسلمان، مرد، مسلم کی قید ہم نے اس لئے لگائی کہ آیت
 لایسوا الذین امنوا اذا قدامکم میں مسلمانوں کو بھی خطاب ہے۔ آزار کی قید یہ ہے کہ بطور مسلم خرید و فروخت
 صرف احرار میں ہی ہوتی ہے۔ لہذا بچہ کی شہادت ہمارے نزدیک ناقابل قبول ہے وہ مرد نہیں ہے۔ ام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ لام
 شافی، لام احمد اور عموماً علماء کا بھی مسلک ہے۔ بچہ کی شہادت ناقابل قبول اس وجہ سے ہے کہ اس میں عقل اور پرکھ کم ہوتی
 ہے۔ اسی بنا پر بائبل اور نبی کی شہادت بھی غیر مقبول ہے یہ بھی بچہ کے حکم میں ہیں بلکہ (دعا کی قوت اور سمجھنے کی وجہ سے)
 حق کی شہادت بچہ کی شہادت سے بھی زیادہ قابل قبول ہے یہ فیصلہ اجماعی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کی شہادت بھی قابل رد
 ہے۔ امام احمد غلام کی شہادت قبول کرتے ہیں غلام کوئی غلام کے خلاف ہو یا آزاد کے۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی
 یہی قول ہے۔ ابوہریرہ اور داؤد (ظاہری) بھی ہی کے قائل ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلام کی شہادت جائز ہے بشرطیکہ وہ فاسق نہ ہو۔ شریعہ رضی اللہ عنہ اور زور رضی
 اللہ عنہ بن ابی لوی نے اس کو جائز کہا ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا غلام کی شہادت جائز ہے مگر اپنے آقا کے نفع کی شہادت ناجائز
 ہے۔ حسن اور ابو یوسف نے اس کو بھی جائز کہا ہے۔ شریعہ نے کہا کہ سب غلاموں اور باندیوں کی والدہ ہو۔ اسٹیجی نقلی بخاری
 مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت بلا جرح جائز نہیں۔ کسی کافر کی کافر کے خلاف بھی شہادت جائز نہیں۔ کیونکہ کافر

فاسق ہے (اور فاسق کی شہادت غیر مقبول ہے) امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی ابو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے۔
 اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَهُمْ هُنَّ الْفَافِرُونَ ہُنَّ الْفَافِرُونَ نام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کفار کی شہادت انہیں بھی ایک دوسرے کے
 خلاف جائز ہے خواہ ان کے مذہب اور عقیدے جدا جدا ہوں کیونکہ زنی کافرونی بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دیکھو ذی اپنے باپ کے
 چچوں کا دل ملا جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ (کفار ملت کے اختلاف کے باوجود ایک ملت والے کافر کی
 شہادت دوسری ملت والے کافر کے خلاف درست ہے) پھر (اپنے ہمارے) کافر کو ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ رہا کافر کا حق ہونا
 تو حقیقت اور ظن الامر میں وہ فاسق ہی ہوتا ہے (امر الہی سے خارج) لیکن کافر کے خیر میں تو اس کا کفر دین ہے اور جھوٹ
 ہونا تمام مذہب میں حرام ہے۔ ان بنی بنی اور ابو عبیدہ نے کہا ایک ملت والے کافر کی شہادت دوسری ملت والے کافر کے خلاف
 درست نہیں جیسے یہودی کی شہادت عیسائی کے خلاف۔ یہودی اپنے نکاح کے پیش و بعد ایک کافر کے خلاف اسلام کی شہاد کو جہاں ہے۔
 میں کہتا ہوں کہ آیت میں مسلمانوں کو مخاطب کرنا پڑا ہے کہ گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے بشرطیکہ وہ عاقل علیہ

مسلمان ہو۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سوائے مسلمانوں کے کسی ملت والے کی شہادت کسی ملت والے کے خلاف
 صحیح نہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کے ثبوت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی صحت دوسری ملت کی وراثت نہیں اور میری امت کے علاوہ کسی ملت والے کی کسی دوسری ملت والے کے
 خلاف شہادت جائز نہیں۔ صرف میری امت و ان کی شہادت دوسری ملت والوں کے خلاف جائز ہے۔ رسول اللہ نقلی ابوہریرہ
 ابن عدی۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو ابن ابی بنی کے مسلک کی دلیل ہو جائے گی۔ مگر امام احمد کے مسلک کا اس سے
 ثبوت نہ ہو سکے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا (تمام) کافر ایک ہی ملت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبَيْنَهُمْ مِّنْ اٰمَنٍ وَّ
 بَيْنَهُمْ مِّنْ کُفْرٍ (مومن ایک فریق اور کافر دوسرا فریق ہے) اس صورت میں حدیث مذکور امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بھی
 (دلی دلیل) دلیل ہو جائے گی۔

حدیث مذکور کی سند میں چونکہ ایک روایت عمر بن راشد بھی ہے اس لئے حدیث ضعیف ہے۔ دہ لفظی نے عمر بن راشد
 کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے اہل کتاب کے باہم ایک فرقہ کی دوسرے فرقہ پر شہادت کو جائز قرار دیا ہے۔ رد الوہابی ماجہ۔

تفصیل حدیث اس طرح ہے کہ یہودی ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر غنہ مت گرائی میں حاضر ہوئے دونوں باہم زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں سے فرمایا کہ جو ہے کہ تم خود ان دونوں کو شری سزا نہیں دیتے کہنے لگے جب ہماری حکومت تھی تو ہم خود ایسا کیا کرتے تھے اب ہماری حکومت نہیں رہی اس لئے ہم خود ایسا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم اپنے سب سے بڑے دو عالم میرے پاس لے آؤ یہودی صوریہ کے دونوں بیٹوں کو لے آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم اپنے لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہو انہوں نے جواب دیا لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ فرمایا میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے قورات موئی پر نازل کی تھی کہ قورات میں تم کو ان دونوں کی سزا کیا ملتی ہے انہوں نے عرض کیا کہ اگر چار غیر مومن کو سنگسار کر دیا جائے۔ اگر شاہد فرمایا تو گولو پیش کر دے۔ چنانچہ چار آدمیوں نے شہادت دی اور حضور ﷺ نے ان دونوں غیر مومن کو سنگسار کر دیا۔ رواہ ابو داؤد و اسحق بن راہویہ و ابویعلیٰ الموصلی و ابویزید و ابوالدرداء و ابیہریرہ۔ طحاوی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں میرے پاس اپنے میں سے چار مرد لے آؤ جو شہادت دیں۔ یہ دونوں حد شیش شد کے لحاظ سے ضعیف ہیں دونوں میں اختلاف تھا مجاہد بن سعید پر ہوئی ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد کے متعلق فرمایا وہ کہہ نہیں ہے۔ اور یحییٰ نے کہا: اس کی حدیث حجت میں نہیں پیش کی جاسکتی۔

(یعنی اگر وہ گواہ دوسرے ہوں یعنی دوسرے دو گواہ بنانا میرے آگئے۔)

قَوَانِیْکُمْ کَوْنُکُمْ وَاجِبٌ
فَیْجِبُ وَاجِبٌ

تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔ دوسروں کے میسر نہ آنے کی صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کو شاہد بنانے کی صراحت یہی ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ عورتوں کی شہادت نہ لی جائے لیکن ایک مرد کا بدلہ دو عورتوں کو مان لیا گیا ہے اسی شیعہ بدایت کی بنا پر ان حد و تقاضا میں جن کا مستوطہ کوئی اشتباہ سے ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی شہادت ابتداء غیر معتبر ہے۔ اس کی تائید ذہری کے اس قول سے ہوئی ہے جو ابن ابی شیبہ نے بروایت شخص از علیج بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد دونوں خلفاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ حدود و تقاضا میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں۔

یہ حدیث مرسل ہے اور ہمارے نزدیک مرسل قاطع احتجاج ہے۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے قصور سے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ انہی حضرات کے زمانہ میں بیشتر قوانین شرع کا قیام اور ابتداء صحابہ رضی اللہ عنہم ہوئے ہیں۔ ان کے بعد تو صرف اتباع (سابق) ہو لانا بیس، ضوابط اور انعقاد ابتداء بہت کم ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کا شاہد بنانے والے دونوں کی اقدار کرنا جو میرے بعد (خلیفہ) ہوں گے ابو بکر و عمر، رد الوہابی حنفی حذیفہ۔

ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت کی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بروایت عقیل ذہری کا قول نقل کیا ہے اس روایت میں اختلاف ہے کہ عورتوں کی شہادت حدود و تقاضا میں جائز نہیں اور نہ نکاح میں اور نہ طلاق میں۔

لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت پایہ صحت کو نہیں پہنچی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ صرف مالی معاملات میں یا ان کے قائل میں عورتوں کی شہادت درست ہے۔ جیسے اجلاز، خیاری شرط، شفعہ، ایلاء، قتل خطا و ہر ذمہ جس میں مالی تبادلہ دینا پڑتا ہے۔ ان کے سوائے دوسرے امور میں عورتوں کی شہادت درست نہیں جیسے نکاح، طلاق، وکالت، وصیت، خلاصہ کی آزادی، طلاق سے رجوع اور مروت نسب وغیرہ۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ سوائے حدود و تقاضا کے تمام حقوق میں عورتوں کی شہادت درست ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے دو ایک مرد اور دو عورتیں ہر حال میں شہادت ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہے جس میں غلطی کا احتمال ہے اس سے مدعی کا کوئی حقیقی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے مال کی حرمت تمہاری جانوں کی حرمت کی طرح ہے۔ حجۃ الوداع میں قربانی کے دن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا۔ تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں حرمت والی ہیں۔ (نہ کسی کی آبرو پر بڑی جائز ہے، نہ قتل و خون ریزی، نہ مال کی چوری اور فحش، نہ حدیث تمکین میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد اور ابن حبان نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو اپنے مال کو پیمانے میں مارا، گمیا وہ شہید ہے اور جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا، گمیا وہ شہید ہے اور جو اپنے دین کو پیمانے میں مارا، گمیا وہ شہید ہے اور جو اپنی بیوی بچوں کی حفاظت میں مارا، گمیا وہ شہید ہے۔ رہی یہ بات کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بالاجماع نامقبول ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود وغیرہ شہادت سے سابقہ ہو جاتی ہیں مگر نکاح کی کیفیت تو ایسی نہیں (کہ شہادت سے سابقہ ہو جائے)۔

رہی آیت وَأَنْتُمْ عَلٰی عَدَلٍ فَيُنْزِلْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ مِائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيَكُونُ لَكُم مِّنْهَا رِزْقٌ حَتَّىٰ تَرْضَوْا ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ هَٰذِهِ تَعْذِيبُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ أَنَّكُمْ لَا تُبْلِغُونَ (نہ کسی کی آبرو پر بڑی جائز ہے، نہ قتل و خون ریزی، نہ مال کی چوری اور فحش، نہ حدیث تمکین میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد اور ابن حبان نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو اپنے مال کو پیمانے میں مارا، گمیا وہ شہید ہے اور جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا، گمیا وہ شہید ہے اور جو اپنے دین کو پیمانے میں مارا، گمیا وہ شہید ہے اور جو اپنی بیوی بچوں کی حفاظت میں مارا، گمیا وہ شہید ہے۔ رہی یہ بات کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بالاجماع نامقبول ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود وغیرہ شہادت سے سابقہ ہو جاتی ہیں مگر نکاح کی کیفیت تو ایسی نہیں (کہ شہادت سے سابقہ ہو جائے)۔

نص پر زیادتی دوسری نص کی دلالت سے اور احادیث سے بانی حدیث لانکاح الایوبی و مشاہیر سے عدل سے استدلال تو یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت میں تو ایک دہائی محمد بن یزید حنفی ہے جس کو امام احمد نے ضعیف، یحییٰ نے غیر ثقہ اور نسائی نے حروک الحدیث کہا ہے اور دہقانی نے اس کو کوراس کے باپ کو ضعیف قرار دیا ہے اور دوسری سند میں عائشہ بن مسیر اور خطیب جمول ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما علی حدیث کے سلسلہ میں نمائش ہے جس کو یحییٰ نے ضعیف کہا ہے اور ابن عدی نے صحیح قرار دیا ہے۔

[illegible]

میں کہتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس حدیث کو امام احمد و ترمذی، ابن ماجہ و نسائی اور بخاری و مسلم اللہ نے بسلسلہ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی، بحوالہ جعفر بن محمد بن اسیر نقل کیا ہے، ترمذی نے یہ بھی کیا ہے کہ اس حدیث کو ثوری و غیرہ نے بیان کیا ہے یعنی ثوری نے روایت مالک و جعفر بن محمد مرسل نقل کیا ہے اور یحییٰ زبیدہ و حجاج ہے۔ دار قطنی نے حضرت علی کریم اللہ وجہ کی روایت سے الفاظ حدیث اس طرح نقل کئے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور صاحب حق کی قسم پر ذکر کیا ہے۔ یہ سلسلہ منقطع ہے۔

دارالکلی نے اٹھل میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر نے اس کو بھی مرسل بیان کیا ہے اور بھی موصول امام شافعی اور بیہقی نے بیان کیا کہ عبد الوہاب نے اس کو موصوفی نقل کیا ہے اور عبد الوہاب ثقہ ہے میں لکھا ہوں کہ ذہبی نے لکھا ہے کہ عبد الوہاب آخر میں جملہ انہوں سے جو کہا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ (مدنی کی) قسم پر مع ایک گواہ کے رسول اللہ ﷺ نے ذکر فرمایا ہے اور اس حدیث کو ابوہریرہ اور طلحہ نے بیان کیا ہے۔ ترمذی نے اسکو حسن کہا ہے لیکن طلحہ نے اس کو منکر کہا ہے کیونکہ اس کے سلسلے میں قیس بن سعد مدنی سے اور قیس کے مروی عن عمرو بن وہب ہیں۔ طلحہ نے کہا ہم ضعیف جانتے کہ قیس نے عمرو بن وہب سے کوئی حدیث بھی روایت کی ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گواہ اور قسم پر ذکر فرمایا ہے اور اس حدیث کو امام شافعی اور اصحاب ائسن اور ابن حبان نے بیان کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کو سہیل بن ابو صراح نے بروایت ابو صراح بیان کیا ہے اور ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے بھی سہیل سے سنا ہے لیکن سہیل کی یادداشت اپنے شیخ کے متعلق بیکو گئی تھی، کیونکہ وہ گستاخانہ کا مجھ سے ربیعہ نے کہا کہ میں نے ربیعہ کو اپنے باپ کی روایت سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کی اطلاع دی ہے یہ قصہ شافعی اور طلحہ نے بروایت دو آوروں بیان کیا ہے، پہلی نے یہ حدیث بروایت سفیر بن عبد الرحمن ابو زیاد اور ابن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کی ہے امام احمد کا قول منقول ہے کہ اس موضوع کی احادیث میں اعراب کی حدیث سے زیادہ صحیح کوئی اور سلسلہ نہیں۔ طلحہ نے بروایت سہیل بن ابی صراح از ربیعہ حضرت زید بن ثابت کے حوالہ سے حدیث مذکور کو روایت کی ہے اور حدیث کے منکر ہونے کی صراحت کی ہے کیونکہ بقول طلحہ ابو صراح کی کوئی روایت زید سے معلوم نہیں اس کے علاوہ اس سند کے سلسلہ میں عبد اللہ بن وہب کا شیخ عثمان بن الککم بھی ہے جو اس پایہ کا شخص نہیں کہ اسکی روایت سے ایسی حدیث ثابت کی جاسکے۔ میں کہتا ہوں ذہنی کا قول ہے کہ ابو حاتم کے نزدیک ابن وہب کا شیخ عثمان بن الککم جراحہ علم تھا۔

امام اعظم نے فرمایا اگر یہ حدیث صحیح بھی ثابت ہو جائے تب بھی خیر اعلیٰ ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی ناجائز ہے۔ پھر یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے جو اس سے زیادہ قوی ہے۔ یحییٰ نے یحییٰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو کھنڈے و حوسے کے مطابق دے دیا جائے تو کچھ لوگ لوگوں کے خون اور مال کا دعویٰ کرنے لگیں گے۔ لیکن قسم مدعی علیہ پر (عائد ہوتی) ہے۔ یحییٰ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں اور گواہ (پیش کرنا) مدعی کے ذمہ ہے اور (بصورت عدم شہادت) باہم شکوک (عائد ہوتی) ہے۔ عمرو بن شعیب کی روایت اس طرح ہے کہ گواہ (پیش کرنا) مدعی کے ذمہ ہے اور قسم مدعی علیہ پر۔ روا الدار قطعی و الترمذی۔

حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدعی سے فرمایا اپنے گواہ لاؤ اس نے عرض کیا میرے گواہ نہیں ہیں فرمایا تو اس کی قسم (لے لو) اس نے عرض کیا اس وقت تو اس کو یعنی زمین کو لے جائے گا۔ ارشاد فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ (رواہ الطحاوی بطریق) اب دونوں حدیثوں کا تقدش اس طرح دور کیا جائے گا رسول اللہ ﷺ نے جس قسم کو مدعی علیہ کے ذمہ قرار دیا اور مدعی پر عائد ہونے والی چیز سوائے مجلس قسم کے اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ بات ہے کہ جب مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان تقسیم کردہ مدعی کی کہ ایک کے ذمہ شہادت پیش کرنا ہے اور دوسرے کے ذمہ قسم کھانا تو پھر قسم اور شہادت دونوں ایک شخص پر کس طرح ہو سکتے ہیں، تقسیم خلاف شریعت ہے۔

طلحہ نے شافعی کی پیش کردہ حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ حدیث قضیٰ بالجناحد و البیعت کے درمطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یحییٰ سے مروی وہ یحییٰ مدعی دوسرا مدعی کہ جب مدعی ایک شہادت سے زیادہ نہ لاسکا تو رسول اللہ ﷺ نے اس شہادت کی پروا نہیں کی اور مدعی علیہ سے قسم لی تاکہ اسکے حق میں فیصلہ ہو سکے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلا کہ صرف دعویٰ کرنے سے مدعی کو مدعی علیہ سے قسم لینے کا امتیاز نہیں ہوا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد پہلے مدعی نے ثابت کرے اور گواہ پیش کرے کہ اسکے اور مدعی علیہ کے درمیان کچھ تعلقات اور روابط تھے (جن کی وجہ سے باہم یمن دین یا مالی رد و بدل ہو اور پھر معاملات میں اختلاف ہو اور سوہبت و حوسے تک پہنچی) جیسا کہ بعض لوگوں کا قول ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ الشاہد جس کی شہادت پر رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کر دیا، خیرہ ہوں کیونکہ حضرت خیرہ کو رسول اللہ ﷺ نے دو شاہدوں کے برابر قرار دیا تھا (گویا یہ واقعہ حضرت خیرہ کا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے عام شاہد کا اہتمام حدیث میں نہیں ہے) مگر میرے نزدیک یہ تو جسے بہت ہی بعید از قرآن ہے (یعنی حدیث کے خلاف ہے)۔

بہا یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ الشاہد میں الف لام حدیث ہو (اور ایک شاہد مردانہ ہو بلکہ) دو شاہد مردانہ ہو جس کو شریعت نے (فیصلہ خصوصیات کے لئے) شاہد تسلیم کیا ہے یعنی دو مرد یا ایک مرد و دو عورتیں اور الیہین میں بھی الف لام حدیث ہو (یعنی وہ الیہین جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اس کو بصورت عدم شہادت تسلیم کیا ہے) یعنی منکر کی قسم۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الشاہد اور الیہین میں الف لام نہیں ہو جیسا کہ حدیث البیہ علی البیہ و الیہین علی من انکر میں ہے مطلب یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ صرف شاہد اور الیہین پر مبنی تھا (خود شہادت اور قسم بھی ہو یا جھوٹی) وحی و غیرہ پر مبنی نہ تھا (وحی اور انکشاف قلبی کا دخل فیصلہ مقدمات میں نہ تھا) یا یوں کہا جائے کہ الف لام نفسی حق ہے اور الیہین سے مردانہ شاہد کی قسم یعنی رسول اللہ ﷺ نے شاہد کی شہادت مع القسم پر فیصلہ کر دیا مطلب یہ کہ اس سے لفظ اشد کھو گیا کیونکہ اشد بجائے خود معینہ قسم ہے اور قول شہادت کے لئے لفظ اشد کھانا لازم ہے (بغیر اشد کہنے کے شہادت شہادت نہ رہے گی ایک اطلاع ہو جائے گی)۔

یہ تو جہات اگرچہ بعید ہیں لیکن خصوص کے قیاس کو دور کرنے کیسے ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، واللہ اعلم۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی بناء اس اختلافی بحث پر ہے جو اصول فقہ میں ائمہ کے درمیان موجود ہے کہ خبر آحاد سے کتاب اللہ کے مفہوم پر زیادتی دوسرے لاء اصول کے نزدیک درست ہے اور لاء امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں (بہن حدیث نے کہ میں جو ایک شہادت کو مع حلف مدعی کافی قرار دیا گیا، یہ حدیث خبر واحد ہے اور قرآن نے جو مردوں یا ایک مرد و دو عورتوں کی تعدد کو شہادت بیان کیا ہے اس کے بیان پر اس حدیث نے زیادتی کی ہے اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں لہذا ایک شہادت مع قسم مدعی کی ذکر کرنے کے لئے کافی نہیں، دوسرے ائمہ کا قول اس کے برعکس ہے)۔

مسئلہ :- جن امور کی اطلاع مردوں کو عموماً نہیں ہوتی ان میں تمام عورتوں کی شہادت اجماعاً کافی ہے جیسے بچہ کی پیدائش، و شیرگی، عورتوں کے اندرونی محبوب و غیرہ، لاء امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک ایسے امور میں صرف ایک مسلمان آزاد صاب، عورت کی شہادت کافی ہے اور دو عورتوں کو زیادہ مناسب ہے۔ لاء مالک کے نزدیک دو یا دو با ضروری ہیں ایک کافی نہیں۔ لاء شافعی چار عورتوں کی شہادت ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام شریعت نے مانا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے گویا نہیں ہے؟

لاء مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہادت میں دو چیزیں ضروری ہیں تعدد اور گواہ کا مرد ہو۔ ضرورت کے زیر اثر مرد ہونے کی شرط ساقط کر دی گئی لیکن تعدد کی شرط کو ساقط کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ باقی رہے گی، حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ لاء امام محمد بن حسن نے بروایت امام ابو یوسف کو سائلت عائشہ بن عبد اللہ از عیاد بیان کیا ہے کہ سعید بن مسیب اور عطاء بن ابی رباح اور خاکس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمادہ فرمایا میں امور کو مرد (عادل اور معقول) نہیں دیکھ سکتے میں عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے (صحابی کا حوالہ نہیں دیا گیا) اور اس پر عمل واجب ہے۔ الیہین میں الف لام نہیں ہے کوئی معقول نہیں نہیں لہذا ایک شہادت کافی ہے زیادہ ہوں تو بہتر ہے۔

عبدالرزاق نے بروایت ابن جریر و ترمذی کا قول بیان کیا ہے جس کو ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے کہ طریقہ (یعنی طریقہ رسول و خلفاء) جو نہیں چلا آیا ہے کہ جن امور پر مرد مطلع نہیں ہو آگے جیسے بچوں کی پیدائش اور عورتوں کے خصوصی محبوبان میں عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ عبدالرزاق نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ سوائے ان امور

کے جن پر غور تھی ہی مطلع ہوتی ہیں یعنی غور توں کی اندرونی چیزیں دوسرے امور میں متعارف توں کی شہادت کافی نہیں اس اثر کی تخریج دوسرے طریقوں سے بھی کی گئی ہے (مختلف متذکرین سے حضرت ابن عمر کا یہ قول مراد ہے)۔
حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے وہاب کی شہادت کو جائز رکھا ہے۔ اس حدیث کو مولانا قطعی نے بروایت محمد بن عبد الملک اور امش بیان کیا ہے لیکن یہ بھی کہ محمد بن عبد الملک نے اہل سنت سے خود سماعت نہیں کی دونوں کے درمیان کوئی تیسرا شخص یا معلوم ہے۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ مُحَمَّدٌ وَبِشْرَتِي مُحَمَّدٌ
ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو شہادت میں جھگڑتے ہوں، قانع ہوں، شرافت نفس کی پاسداری نہ ہوں، شاہد اور مدعی علیہ کے درمیان دنیوی عدالت ہونا، مدعی کی اور شاہد کے درمیان قربت (قریب) ہونا یہ تمام چیزیں شاہد کی شہادت کو مستحکم کر دیتی ہیں قاضی کی شہادت با اتفاق علماء قابل قبول نہیں۔ روایت و خبر میں رولوی کا عادل ہونا ضروری ہے اللہ نے فرمایا ہے اِنْ جَاءَكُمْ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فَاِنْ لَمْ يَنْتَهِبُوا فَمَا يُؤْمِنُ بِهِمْ فَاِنْ عَادُوا فَمَا يُؤْمِنُ بِهِمْ فَاِنْ عَادُوا فَمَا يُؤْمِنُ بِهِمْ (کیونکہ خبر سے کسی پر کوئی عظم لازم نہیں ہو چکا اور شہادت سے حق لازم ہو جاتا ہے)۔

عدالت کا معنی ہے واجبات کو ادا کرنا اور کبائر سے پرہیز کرنا اور مستغیرہ گناہوں پر جہالت رہنا، تفسیر کبائر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کا سوا کچھ بنانا، چادر کرنا، کسی کو مار ڈالنا، سود کھانا، عیثم کا مال کھانا، جہلا میں معرکہ سے بھاگنا، محسن ایماندار اور مولیٰ کو زنا کی سخت لگانا، (متفق علیہ بروایت حضرت ابو ہریرہؓ) مال باپ کی یا فرمائی کرنا، وراثت جھوٹی قسم کھانا (بخاری بروایت حضرت عبد اللہ بن عمروؓ) جھوٹی کو قلع دینا (متفق علیہ بروایت حضرت انس و حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما)۔

حضرت انسؓ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں، شرک اور الودین کی نافرمانی۔ حضور اللہ ﷺ اس وقت تک یہ کاسہ لگائے ہوئے تھے انہر کہ چمکے اور فرمایا میں لوگوں کو موت بولنا، میں لوگوں کو جھوٹی شہادت دینا، حضور ﷺ ان القاتل کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے (دل میں) کہا کہ کاش حضور ﷺ خاموش ہو جاتے۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زانی زنا کرتے وقت بحالت ایمان نہ نہیں کرتا (اللہ بیٹ) چوری کرنا، شراب چہنا، لوٹا مال غنیمت میں خیانت کرنا (یہ بھی کبائر ہیں اگر دوا بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا چار خصلتیں ہیں جس میں یہ چاروں ہوں گی وہ خالص (علمی) منافق ہو گا اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک ایک خصلت ہو گی اس میں خفاق کی خصلت رہے گی جو خفیل اس کو ترک نہ کر دے۔ لافیت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹی کہے، معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دے، جھگڑے کے وقت قفس بیک (متفق علیہ بروایت حضرت عبد اللہ بن عمروؓ بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ) (رضی اللہ عنہ) آیا ہے کہ حضور ﷺ نے مؤخر الذکر دونوں خصلتوں کی بجائے فرمایا کہ وعدہ کر کے اس کے خلاف کرے (گویا خفاق کی عین خصائص قائم لافیت میں خیانت، دور و کوئی اور وعدہ خلافی)۔

بعض علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی دنیوی سزا (شرعاً) مقرر ہو۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ وہ ہے جس کی حرمت نفس قرآنی میں آئی ہو۔ بعض نے کہا کبیرہ وہ ہے جو عین حرام ہو جیسے لواطت۔ عمر ابن شعیب نے اپنے باپ کی معرفت حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خافض مرد عورت کی شہادت جائز نہیں اور نہ کسی کینہ رکھنے والے کی اپنے بھائی (مسلمان) کے خلاف اور نہ گمراہوں کی طرف سے قانع کی شہادت، دوسروں کے لئے اس کی شہادت جائز ہے۔ قانع، متعصب ہے جس کا خیر اس کے گمراہوں کے ذمہ ہو اور اولو احمد و ابو لؤ و ابن ماجہ و ابن دینار و ابی داؤد و ابی یوسف و ابی داؤد کی روایت میں اتفاقاً مذکور ہے کہ نہ خافض عورت کی اور نہ زانی کی اور نہ زانیہ کی، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس سند میں ایک رولوی

محمد بن راشد ضعیف ہے لیکن متفق میں ہے کہ امام احمد نے اس کو ٹھکرایا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شہادت درست نہیں خاتن مرد کی، نہ خاتن عورت کی، نہ اس شخص کی جس کو سر امیں کوڑے مارے گئے ہوں نہ کسی دشمن کی اپنے (دشمن) بھائی کے خلاف، نہ قاتل کی اپنے گھر والوں کے لئے نہ اس شخص کی جس پر ولادت یا قربت کا گمان کیا گیا ہو (یعنی باپ کی بیٹے کے لئے یا بیٹے کی باپ کے لئے یا کسی رشتہ دار کی رشتہ دار کے لئے) کہ وہ الزمہ فی ولادہ قطعی و التبعی فی روایت مزید بن زید اللہ شقی، مزید بن زید ضعیف ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جائز نہیں ہے شہادت باپ کی نہ ماں کی ولادہ کے لئے نہ عورت کی اپنے شوہر کے لئے، نہ شوہر کی بیٹی یا بیٹے کے لئے، نہ غلام کی اپنے آقا کے لئے، نہ آقا کی اپنے غلام کے لئے نہ شریک کی اپنے شریک کے لئے جب کہ اس چیز کے متعلق ہو جس میں دونوں کی شرکت ہے لیکن دوسری چیز کے متعلق جائز ہے ولادہ مز دور (یا لازم) کی اس شخص کے لئے جس کا مز دور (یا لازم) ہو وادہ انحصاف نہ ہو۔

مسئلہ :- امام ابو حنیفہ نے فرمایا حاکم کو اہل ظاہری عدالت کو دیکھ لے اتفاق اس کے لئے کافی ہے لیکن اگر فریق ثانی کو اہل عدالت پر طعن کرے تو حاکم اس کے احوال دریافت کرے۔ صاحبین کے نزدیک ظاہر یا ضمنی ہر طرح سے شاہد کے احوال دریافت کرنا حاکم پر لازم ہے خواہ فریق ثانی کو اہل عدالت کے چال چلن پر جرح کرے یا نہ کرے۔ امام شافعی اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک نے فرمایا جس کو اہل عدالت کا شاہد ہو یا مشہور ہو اس کے احوال دریافت نہ کرے اور جس کا قاتل ہو یا مشہور ہو اس کی شہادت رد کر دے اور جس کے شاہد کو قاتل ہونے میں تردد ہو اس کے احوال دریافت کرے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے اس شخص کے جس کو زنا کی حسرت تراشی کی وجہ سے کوڑوں کی سزا دی گئی نہ وہابی مسلمان باہم عادل ہیں (ہر ایک دوسرے پر شہادت دے سکتا ہے) کہ وہ ادا بن علی شیبہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے (اپنی خلافت کے زمانہ میں) حضرت ابو موسیٰ اشعری کو تحریر لکھوا کر دی تھی جس میں یہ بات بھی درج تھی کہ مسلمان باہم عادل ہیں (سب کی شہادت سب کے مقابل قبول کی جا سکتی ہے) سوائے اس شخص کے جس کو زنا کی حسرت تراشی کی وجہ سے سزا دی گئی ہو یا جھوٹی شہادت دینے کی وجہ سے کوڑے مارے گئے ہوں یا مولیٰ و غلام یا رشتہ قرابت کا گمان کیا گیا ہو ورنہ اللہ تعالیٰ اس روایت کے ایک سلسلہ میں عبد اللہ ابو حمید ضعیف روایت ہے اور دوسرے سلسلہ کو امام قطعی نے حسن کہا ہے اور بیہی نے ایک تیسرے سلسلہ سند سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

علاء حنفیہ کا قول ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ لازم اور صاحبین کا اختلاف اختلاف دلیل پر مبنی نہیں ہے صرف زمانہ کے مختلف ہونے سے دونوں کے فتویٰ میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے زمانہ میں عموماً لوگ صالح ہوتے تھے (فتن بہت کم تھے) اور صاحبین کے زمانہ میں لوگوں کی حالت بگڑ گئی، حقیقت بھی یہی ہے جو علماء نے بیان کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانہ میں امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں کثرت شرک کے مطابق کوئی شخص صالح نہ تھا نہیں (سب کی نہ کسی صورت میں قاتل ہیں) اب اگر ہم شہادت کے دائرہ کو تنگ کر دیں گے تو حقوق چاہا ہو جائیں گے اور فیصلہ کے تمام راستے بند ہو جائیں گے بلکہ ہمارے زمانہ میں تو قاتل کی شہادت بھی قبول ہونی چاہیے بشرطیکہ وہ ایمان یا جاہت اور آبرو اور گمان غالب ہو کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دے گا یا قرائن سے اس کی سچائی معلوم ہو رہی ہو۔

متاخرین نے گواہوں کی اندرونی حالت کی تحقیق کے قائم مقام حلف کو قبول دیا ہے (گواہوں سے قسم شہادت لینا کافی سمجھا گیا ہے)۔

﴿..... ایک اعتراض﴾

یہ تو نص کے مقابلہ پر قیادی تو جیسہ ہے جو باقاعدہ قبول ہے۔

جواب :- ایسا نہیں ہے بلکہ نص کا تقاضا ہی یہ ہے۔

فَاِنْ شِئْتُمْ لَا تَفْعَلُوْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْفِتْيَانِ اِذَا قَالْنَ لِلرِّجَالِ لَا تَفْعَلُوْا فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِلٰهَکُمْ فَاتَّبِعُوْا اَمْرَہُمْ ۗ وَذٰلَکَ لَعَلَّکُمْ تَحْشَرُوْنَ

تھانے نہ چاہو تو نہ کرو۔ اے ایمان والو! اگر تم اپنے خدا کو چاہو تو ان عورتوں کے کہنے سے نہ کرو۔ اور اگر تم اپنے خدا کو چاہو تو ان مردوں کے کہنے سے کرو۔ اور یہ کہ تم ڈرو۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اپنے خدا کو چاہو تو ان عورتوں کے کہنے سے نہ کرو۔ اور اگر تم اپنے خدا کو چاہو تو ان مردوں کے کہنے سے کرو۔ اور یہ کہ تم ڈرو۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ہوئے زمانہ کے جو لوگ اللہ اور آخرت کے طلب کار ہوں گے ان کے گناہ ان کی کثرت سے اللہ معاف کر دے گا۔ ان کی نیکی کے دور کے نیک لوگوں کے لئے گناہ معاف نہیں کرے گا مگر چھ لالہ اللہ کر دے گا۔ گناہ منوخر الذکر کر دے گا۔ گناہوں سے بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ قرن اول کے لئے جو گناہ تھے وہ مجھ سے ہوئے زمانہ کے لوگوں کے لئے مباح ہوں گے (گناہ ہوں گے) اس کی مثال یوں سمجھو کہ مجاہدین کا ایک لشکر ایسا ہے جو سب کا سب پور پورا جہاد میں سرگرم رہا ہے اور دوسرا لشکر ایسا ہے کہ اس کے اکثر فوجی مقابلہ کے وقت بھاگ نکلے مگر کچھ لوگ کسی قدر حاجت قدم رہے، انعام کے وقت ہاں شہداء دینی منوخر الذکر چند لوگوں کو (جنہوں نے جنگ میں پوری پوری کوشش بھی نہیں کی تھی مگر کسی قدر حاجت قدم رہے تھے) ان کا انعام دیا کہ مجاہدین کا ملین کے پورے لشکر کو ان کا انعام نہیں دیا۔ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے کبائر بھی معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صفائے کی بھی سزا دیتا ہے۔

عَنْ الشَّهِيدِ أَوْ (کو: اہوں میں سے ایسے شہید ہے۔ اس سے معلوم ہو گا کہ قاسم بھی شہادت دینے کا دل ہے اگر حال میں اس کی شہادت قبول کرے تو جتنا تر ہے لیکن گناہ کا ہو گا کہ اس نے جیتنے کی حق کی پوری پوری کوشش نہیں کی۔ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰی) دو عورتوں کی شہادت اس لئے ہونی چاہئے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلادے، جمہور قراء کی قرأت اَنْ تَضِلَّ اور فَتُذَكِّرَ ہے اَنْ صاحب ہے تَضِلَّ اَنْ کی وجہ سے مخصوص ہے اور فَتُذَكِّرَ کا مطلق تَضِلَّ پر سے اس لئے یہ بھی منصوب ہے۔

حزب کی قیادت میں ان شرطیہ اور تفصیلی شرط کے لئے اور قیادت کے سر قیام ہے اور پورا جملہ بن کر جزا ہے۔ تفصیل پر شرط کی وجہ سے جزم ہونا چاہئے، مگر تفصیل کی وجہ سے جزم نہ آسکا اور قیادت کے کام قائل نہیں ہے اور اخذاً ایضا آخری معلقوں ہے اور پورا جملہ ہو کر مقید احدیوں کی خبر ہے اور جملہ اس میں ہر شرط کی جزا ہے ذکر (یا) نسیان (بھول) کی ضد ہوتی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی عقل ناقص اور حافظہ کمزور ہوتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: انشاء اللہ مرد کی عقل کو ذرا اکل کرنے والی ناقص العقل ناقص الدین عورتوں سے زیادہ میں ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ عورتوں نے عرض کیا: یہی عقل میں کیا کہی ہے فرمایا کیا عورت کی کوئی امر وہی کو اپنی ہے۔ اور توں نے جواب دیا: شک ہے۔ فرمایا یہ اس کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ عورتوں نے عرض کیا: ہمارے دین میں کیا کہی ہے۔ فرمایا حیض کی حالت میں تدوین نہ کرنا۔ عورتوں نے عرض کیا: ہمارے دین میں کیا کہی ہے۔ فرمایا حیض کی حالت میں تدوین نہ کرنا۔ عورتوں نے عرض کیا: ہمارے دین میں کیا کہی ہے۔ فرمایا حیض کی حالت میں تدوین نہ کرنا۔ عورتوں نے عرض کیا: ہمارے دین میں کیا کہی ہے۔ فرمایا حیض کی حالت میں تدوین نہ کرنا۔

اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ بعض علماء نے کہا کہ طلب کئے جانے سے مراد یہ ہے کہ گواہ بن جائے کسے لئے طلب ہونا چونکہ اس کے دلیہ کو کون کو شاید بخیر ہوتا ہے اس لئے جہاد آپس سے ہی ان کو شہداء فرمادے اس تقریر پر بعض لوگوں نے کہا کہ امر و جہاد ہے، بعض نے کہا کہ اگر کوئی شہاد نہ ہو تو وہ جب ہے نور و دوسرے گواہوں کو تعمیل طلب واجب نہیں اختیاری ہے، یہی قول حسن بصری کا ہے بعض کے نزدیک امر و جہاد ہے، کچھ

علماء نے طلب سے مراد یہ ہے کہ شہادت کے لئے طلب۔ یعنی قول مجاہد، مگر نہ اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ کا ہے۔ اس تفسیر پر امر جوبلی ہو گا کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا لِلشَّهَادَةِ۔

حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مگر کسی کو کوئے شہادت کے لئے بلایا گیا اور اس نے شہادت کو چھپا لیا تو وہ بصورتی شہادت دینے والے کی طرح ہو گا۔ رواہ الطبرانی الکبیر واللاسف۔ اس حد کے سلسلہ میں عبد اللہ بن صالح روایت بھی ہے جوایت (عین سند) کا صاحب تھا اور بخاری نے اس کو حجت قرار دیا ہے۔

مسئلہ :- اگر گواہ کو کوئے شہادت کے لئے حاکم کے اجلاس میں طلب کیا جائے تو بعض کے نزدیک جائز واجب ہے۔ بشرطیکہ حاکم کا اجلاس قریب ہو اور وہ تو جائز واجب نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَضَارُّوْا كِتَابَہٗ وَلَا شَہِیْدَہٗ وَتَكُنْ دِیَا جائے کا جب کوئے گواہ کو۔ نصراً کا قول ہے کہ اگر عدالت اتنی دور ہو کہ گواہ جاکر دن کے دن واپس گھر آسکا ہو تو جائز واجب ہے اس وقت گواہ کو تکلیف نہ ہوگی۔

مسئلہ :- اگر گواہ بوڑھا ہو اور وہ بھی اسکا اپنی سواری پر سوار کرے تو کوئی حرج نہیں (ایسے گواہ کی شہادت قاطع قبول ہے) سلیمان کا قول مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گواہوں کو کرایہ کی سواری پر سوار کر کے اپنی جائیداد کو لئے گیا تو ایسے گواہوں کی شہادت غیر مقبول ہے۔ انوار میں اس کی تفصیل اس طرح آتی ہے کہ اگر گواہ بوڑھا ہے پیدل چل نہیں سکتا اور نہ سواری کا کرایہ دینے کے لئے پیسے ہیں (اور وہ بھی نہ کرایہ دے دیا) تو اس کی شہادت مقبول ہے ورنہ نامقبول، ابن ہمام نے کہا یہ فتویٰ محل تامل ہے کیونکہ گواہوں کی عزت کرنے کا حکم ہے (اور پیدل گھیننا اعزاز نہیں باہت ہے)۔

مسئلہ :- اگر کھانا پہلے سے تیار ہو اور صرف گواہوں کے سامنے لا کر دن کو کھلا دیا جائے تو ایسے گواہوں کی شہادت مقبول ہے۔ لیکن اگر گواہوں کے لئے کھانا تیار کیا اور انہوں نے کھایا تو گواہی مردود ہے۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ امام محمد کے نزدیک دونوں صورتوں میں شہادت غیر مقبول ہوگی۔ امام ابو یوسف و دونوں صورتوں میں شہادت کو قبول کرتے ہیں۔ ابن ہمام نے کہا یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ عرفا خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی عزت و احترام کی کمی کے گھر جاتا ہے تو صاحب خانہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، جانے والا گواہ ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ اس صورت میں ہے کہ کھانے کی شرط پہلے سے نہ کر لی گئی ہو۔ اگر پہلے سے شرط کر لی تو یہ مزدوری اور رشوت ہو جائے گی جو حرام ہے۔ نہ گواہ کے لئے لینا جائز ہے نہ طالب شہادت کے لئے دینا۔ ایسے شاہد کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی خواہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ ہو یا صرف یہی گواہ ہو دوسرا کوئی گواہ نہ ہو اور اجرت مقرر کر دی گئی ہو، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر گواہ متعین ہو کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو اجرت لینا جائز ہے اور شہادت کے لئے اگر یہی شخص متعین نہ ہو بلکہ دوسرے بھی گواہوں تو اجرت لینا جائز ہے کیونکہ اس صورت میں گواہی پر بے غرضی نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو شہادت دینا اس گواہ کے لئے فرض عین ہے ورنہ فرض کفایہ ہے اور اگر عدم غرضیت ہم تسلیم بھی کر لیں تو بہر حال مستحب ہوگا (یعنی عبادت باللہ کے حکم میں) اور عبادت کی اجرت لینا ہمارے نزدیک درست نہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخ میں۔ رواہ الطبرانی فی الصغیر من ابن عمر باسناد حسن۔

وَلَا تَكْتُمُوا اَنْ تَكْتُمُوْا صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا
شرط نہ ہو کہ تحریر کی طرف سے تھک لے نہ ہلاے چھوٹا ہو حق یا بڑا ہر حال۔
اِلٰی اٰجِلِہٖ وقت ہوا کے تعیین کے ساتھ اس کو کھلو۔

ذٰلِکَ اَقْطَعَتْہٗ اللّٰہُ
وَاَقَامَ لِلشَّہَادَةِ
وَاَدْنٰی اَلَا تَنْتَظِرُوْنَ
یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک بڑے انصاف کی بات ہے۔
اور اوئے شہادت کو بہت کاظم رکھنے والا ہے۔
یعنی شہادت کے وقت تم قرض کی جنس یا نقد لیا وقت لیا کی بیعہ کے متعلق شک میں نہ پڑ جاؤ

تحریر کو اس سے بڑا قرب حاصل ہے۔ اقوام کو آذنی اللہ کے حضور کو حاضر کر رہے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تحریر مدنی اور مدنی علیہ دونوں کے حق میں بڑی انصاف کی چیز ہے۔ نہ مدنی جو بولے گا نہ مدنی علیہ۔ مدنی زیادہ نکلے گا اور مدنی علیہ صرف تحریر کے موافق اقرار کرے گا اور شاید کی شہادت کو بھی تحریر پر دست درست رکھنے والی ہے اور شہادت کے وقت وہ کی شہادت نہیں کرے گا اور فریقین معتمد نیز گواہوں کے شک میں نہ پڑ جائے سے اس کو بہت قرب حاصل ہے۔ (کی کو شک کرنے کا موقع نہیں ملے گا)۔

مسئلہ :- شاید کے لئے کتابت کا قائلہ صرف یہ ہے کہ وہ اس واقعہ کو یاد کرے جس کی اس کو شہادت دینی ہے جب تک اس کو خود سنا معاینہ (تفصیل کے ساتھ) یاد نہ ہو بعض تحریر پر اپنی دستخط دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں۔ کذا ذکر القدوری وغیرہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے یہ لام اعظم کا قول ہے لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اپنی دستخط دیکھ کر شہادت دینی جائز ہے خواہ اپنے معاینہ اس کو یاد نہ ہو۔ بعض لکھتے ہیں کہ صرف دستخط دیکھ کر شہادت کا جائز ہونا باطاعت ہے۔ اختلاف اس امر میں ہے کہ کیا حاکم بھی ایسی شہادت پر دگر کی یاد ہے یا نہ ہے۔ اسی طرح اس تحریر کا حکم ہے جو مدنی کے پاس ہو اور گواہوں کی شہادت اس میں درج ہو کیونکہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہو سکتی ہے اور دستخط بھی درج ہو سکتا ہے۔

اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تحریر شہادت مشابہ کے قید میں ہو تو گواہ کو معاینہ اور شہادت یاد نہ ہو لیکن اس کے مطابق شہادت دینا اس کے لئے جائز ہے کیونکہ ایسی تحریر میں تفسیر کا احتمال نہیں ہے۔ یہ قول صاحبین کا ہے لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہم جواز کے قائل ہیں۔ صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ تحریر میں جب درج ہو جائے کہ میں نے یہ تحریر لکھی ہے تو وہ یادداشت کی طرح مانی جائے گی۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین و رسول اللہ ﷺ کی تحریروں پر یہی عمل کرتے تھے جبہ دینی انکام پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تحریر دالۃ قصہ حیت و یسئو فک عن الشہرہ الذکرۃ و فی فیہ کی تفسیر کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ نام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ شہادت مشابہ پر سو قوف ہے، اسی لئے فقہ شہادت ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا ہے کہ جب تم آفتاب کی طرح دیکھو تو شہادت دو (یعنی تحریر کا یادداشت کے حکم میں) بعد تحریر کو مشابہ نہیں دینا اور عقلی مشابہ کے بغیر شہادت درست نہیں اس لئے صرف اپنی عقلی تحریر کو دیکھ کر شہادت دینا درست نہیں۔

بہا اگر دست بدست تجارت ہو جس کا میں دین
 (اَلَا اَنْ تَكُوْنُوْا بَیْعًا رَّكَعًا حَاضِرًا تَوَدُّوْنَ لَهَا بَیْعًا تَحْتِ

تم وہ کرتے ہو کہ
 فَکَیْسٌ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَلَا تَتَذَکَّرُوْنَ
 (اس کو نہ کہنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنْ خَیْرِہِ
 اور بیعہ کے خبر۔ بعض قاری توجہ حاضر قاری کے ساتھ پڑھتے ہیں اور توجہ قاری کے خبر قرار دیتے ہیں۔ جمود کی قرأت پر توجہ
 دینا تجارت کی صفت سے بڑھ چکے تکتوں کو ہمہ قرار دیا جائے اور شہادہ کو فراموش نہ رہا جائے اور اگر تکتوں کو قصہ اور تہجد
 کو اس کا اسم کا جائے گا تو تہجد تھا خبر ہوگی۔

فقہ حاضریہ عام ہے خواہ وہ مال میں کا جس سے ہوا کسی چیز کو قیمت سے خرید جائے مگر ہر دست بدست نقد۔
 وَ اَنْ تَشْجُوْا ذَا اَرَادَ اَنْ یَّبَیْعَہُمْ
 (حافظ سے) امر کو وجوب کے لئے قرار دیا ہے، لہذا فروخت نقد قیمت پر ہو یا بدلہ پر۔ ہر حال گواہ یا بین الاہم ہے۔ حضرت ابو
 سعید خدری نے فرمایا میں نے وہ بیع کیا لیکن آیت فَاَنْ یَّسَّرَ لَکُمْ تَفْصِیْلًا سے راجح۔ منسوخ ہو گیا۔ جمود کے
 بڑا ایک امر اعتباری ہے (بخر ہے کہ گواہ یا بین الاہم) بکثرت خرید و فروخت کے وقت رسول اللہ ﷺ نے کسی کو گواہ نہیں بلکہ چنانچہ
 امام احمد نے علامہ ابن خیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ علامہ رضی اللہ عنہ کے چچا جو صحابی تھے بیان کرتے تھے

کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور فوراً اس جگہ سے چل دیئے تاکہ گھوڑے کی قیمت ادا کر دیں۔ لیکن اعرابی نے کچھ تاخیر کی اسے میں لوگ ذکر اعرابی سے گھوڑے کا بھڑانا کر کے لگے ان کو معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اس کو خریدا چکے ہیں۔ بعض نے قیمت بڑھا بھی دی۔ قیمت میں اضافہ دیکھ کر اعرابی نے جناب رسول اللہ ﷺ کو توفرو دی اور کہا اگر تم خریدا چاہتے ہو تو تم خریدا ورنہ میں فروخت کئے دیتا ہوں۔ آواز سننے پر رسول اللہ ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے اور اعرابی سے فرمایا کیا میں تم سے اس کو نہیں خریدا چکا ہوں، اعرابی نے کہا نہیں خدا کی قسم میں نے تو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ میں نے خریدا لیا ہے۔ اعرابی بولا کوئی گواہ لاؤ جو شہادت دے کہ میری تمہاری خرید و فروخت ہو چکی ہے۔ لوگ، اعرابی سے کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ غلامیات نہیں کر سکتے ہاتھ میں خرید و رضی اللہ عنہ آگے اور بولے میں شہادت دیتا ہوں کہ میری رسول اللہ ﷺ سے خرید و فروخت ہو چکی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خرید و رضی اللہ عنہ کی طرف رخ موڑا اور فرمایا تم کسی بے شہادت دے رہے ہو (خرید و فروخت کے وقت تو موجود ہی نہ تھے) خرید و رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ صرف آپ کی سچائی کا یقین رکھتے ہوئے (میں نے شہادت دی) چنانچہ خرید و رضی اللہ عنہ کی شہادت کو رسول اللہ ﷺ نے وہ آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا۔

(ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ان دیکھے واقعہ کی شہادت جائز نہیں اور خرید و رضی اللہ عنہ نے محض تصدیق رسول اللہ ﷺ کی بنا پر بغیر دیکھے ہوئے شہادت دی تھی۔ اول تو یہ فعل ناجائز تھا اور اگر اس سے خرید و رضی اللہ عنہ کی اہلانی قوت پر استدلال بھی تسلیم کر لیا جائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی شہادت کو فیصلہ کن شہادت کیوں قرار دیا اس شبہ کو دور کرنے کے لئے)۔

ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو خرید و فروخت ہو چکنے کا پہلے ہی علم و یقین تھا آپ ﷺ جانتے تھے کہ اعرابی جھوٹا ہے جو فروخت کی کالاف کر رہا ہے۔ خرید و رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بنا پر آپ نے تحلیل عقد کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ رہی یہ بات کہ تمنا خرید و رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے وہ آدمیوں کی کوئی کے برابر قرار دیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ نے خرید و رضی اللہ عنہ کی قوت اور قسم و افسوس کی جتنی ملاحظہ فرمائی تھی۔

اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر حاکم کو کسی واقعہ کا یقینی علم ہو تو اسے علم کے مطابق اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ کیونکہ دو آدمیوں کی شہادت سے گمان غالب حاصل ہوتا ہے (یقین حاصل نہیں ہوتا) اور حاکم کا علم بجائے خود یقینی ہے اور یقین کا درجہ عن سے اونچا ہے پس وجہ تھی کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت سیدہ فاطمہؓ کے خلاف اس حدیث کی بناء پر فیصلہ کیا جو خود (جما) آپ نے سنی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا ہم انبیاء کے گروہ (اپنے بعد اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں ملتا۔ ایک مسئلہ یہ بھی اس حدیث سے نکلتا ہے کہ اگر بلا شایہ یا کام و غیرہ کا کسی پر کوئی حق ہو یا اس سے کسی سے کچھ خریدا ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس سے اپنا حق جبراً وصول کرے خود وہ شخص انکار ہی دے (اور حاکم کے پاس شہادت نہ ہو) لیکن اگر یہ مدعی حق کسی دوسرے حاکم کی عدالت میں اپنے حق کی چارہ جوئی کرے تو اس وقت شہادت کی ضرورت ہوگی، تمنا اس کا ذاتی یقین، دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہ ہو گا اور حاکم کے لئے جائز نہیں ہو گا کہ بلا شایہ کسی مدعی حق کا منہ کے ذاتی یقین کی بنا پر اس کو ڈکری دے۔

ملاؤں، حسن اور قناد نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر کتاب
وَلَا يُمْسِكُ كِتَابًا يَتَّخِذُ مِنْهُ
اور گواہ معین ہوں (یعنی وہاں نہ کوئی دوسرا کتاب ہو، نہ گواہ) تو کتابت یا شہادت سے انکار کر کے یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو ضرورت پہنچائیں، نہ کتابت و شہادت میں رد و بدل اور تحریف کر کے کسی فریق کو نقصان پہنچائیں۔ اس صورت میں لا یشکار فعل معروف ہو گا لیکن یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فریقین معاملہ کی طرف سے نہ کتابت کو ذکر دیا جائے نہ گواہ کو۔ مثلاً کتاب کی اجرت تو اس لئے کہ شہادت کے لئے ایسی حالت میں غلب کریں کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو یا بیمار ہو یا کمزور ہو اور شہادت کا اس پر صبر بھی نہ ہو بلکہ دوسرے گواہان واقعہ موجود ہوں۔ اس صورت میں لا یشکار فعل مجہول ہو گا۔

اور جس ضرر و سائی سے ہم نے تم کو منع کر دیا ہے، اگر وہ فعل کر دے (اور ضرر پہنچا کرے)۔

تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی جس کا تم کو حق نہیں۔

اور اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتے رہو۔

اور اللہ تم کو ایسی باتیں سکھاتا ہے جن سے تمہارے دین و دنیا کی مصیلتیں وابستہ ہیں۔

اور اللہ ہر چیز سے غزلی واقف ہے۔ لفظ اللہ کو تین جہلوں میں تین بار ذکر کیا

کیونکہ ہر جملہ اپنا خاص مقصد رکھتا ہے۔ پہلے جملہ میں ترغیب تقویٰ ہے، دوسرے جملہ میں وعدہ انعام ہے اور تیسرے جملہ میں اللہ کی حکمت شان کا اظہار ہے۔

اور اگر تم سفر میں ہو یعنی مسافر ہو۔

اور کوئی کتاب نہیں نہ ملے۔

ابن کثیر اور ابو عمر کی قرأت میں فرماتے ہیں کہ قرآن نے فرشتوں پر حجاب رکھا، انہیں کی جگہ سے جیسے بغال بغلی کی۔ اور دُھن، وہاں کی جمع ہے۔ قرآن اور کسائی کی بھی تحقیق ہے۔ ابو عبیدہ کے قول پر دُھن، انہیں کی جمع ہے جیسے سَفَت سَفَت کی جمع ہے۔

لغت میں دُھن کا معنی ہے کسی چیز کو روک لینا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس، ہرکسی پر دُھن ہے، ہرکسی پر شخص اپنے اعمال سے وابستہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص اپنے حق کے عوض (جائز طور پر) روک لے تاکہ اس سے اپنا حق وصول کر سکے۔ چونکہ روک لینا تقویٰ معنی ہے اور شرعی معنی میں تقویٰ معنی طوطا ہے جس میں اس لئے عقود ہیں ایک عقد لازم ہے۔ گرو کرنے والا جب تک گرو نہ سکے والے کے ایک درہم کا بھی قرضہ نہ دے گا اپنی چیز واپس لینے کا مستحق نہیں ہوگا۔ قرآن ترکیب نحوی کے لحاظ سے یا مستند امجدوف کی خبر ہے۔ یا فعل مجہول محذوف کا قائل ہے یعنی فليَقْبُذْ دُھن یا فعلیکم دھان۔

بالاجماع امر ایجابی نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی ہتھالی ہے۔ نہ تَجِدُوا شَيْئًا شرط ضروری ہے۔ چونکہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ کتاب نہ ملنے کی صورت میں اعتماد کے لئے کوئی چیز دین رکھ دینی جاتی ہے۔ اس لئے شرط کا مقصود ان لوگوں کے نزدیک بھی اس جگہ معتبر نہیں جو مضموم کو معتبر قرار دیتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ انشاء شرط کے وقت انشاء حکم ہو جاتا ہے) لہذا بالاجماع شرطوں کے اندر قیام کی حالت میں جہاں کتاب بھی موجود ہو دین رکھنا جائز ہے۔ یاں مجاہد اور داؤد کا قول ہے کہ دین رکھنا صرف سفر کی حالت میں جب کہ کتاب نہ مل سکے جائز ہے (اور نہ چاہا جائے) ہم اپنی دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو پیش کرتے ہیں جو تمام کتب صحاح میں موجود ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں جس کو بخاری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں اپنی زدہ ایک یہودی کے پاس جس میں صابن جو کے عوض دین رکھی تھی۔ یہ جو حضور ﷺ نے اپنے گھر والوں کے صرف کے لئے (قرض) لئے تھے اور وفات اقدس تک وہ زدہ اس یہودی کے پاس رہی۔

یعنی دین مع قبضہ کے ہو۔ اسی قید کی وجہ سے لام اعظم اور لام امہ اور لام شافعی قائل ہیں کہ بغیر مال مرہون پر قبضہ کے عقد دین لازم نہیں ہوتا۔ لام مالک کہتے ہیں صرف عقد کرنے سے دین لازم ہو جاتا ہے اور دین کو مجبور کر کے مال دین پر مرہون کا قبضہ کرنا چاہئے۔

ہم کہتے ہیں دین کا جو ارجح لزوم لفظ مقبوضۃ سے ثابت ہو رہا ہے وہ نہ قیاس کا تو قاضا ہے کہ دین عقد لازم نہ ہو، صرف دین کا تصور ہو۔ کیونکہ اپنی مال مرہون کے پاس رکھنے کے عوض اس کو کچھ نہیں ملتا۔ (قرض کی اور انگی تو بہر حال اس کے ذمہ لازم ہوتی ہے) لہذا قاضا نے قیاس کے خلاف جب دین کا لزوم نص قرآنی میں آگیا ہے تو اس کا اقتدار اس کے مقام پر

تیار رکھا جائے گا اور فردہ بہن قبضہ مرہمن کی صورت میں مانا جائے گا۔ فردہ بہن کے لئے قبضہ کی شرط چونکہ امام اعظمؒ کے نزدیک ضروری ہے اسی لئے آپ کے نزدیک مشاع (دو مشترک چیز جس کے ہر جز میں شرکت ہو اور تقسیم اجزاء نہ کی گئی ہو) کا رہن جائز نہیں خواہ قابل تقسیم ہو یا نہ ہو کیونکہ دونوں شرطوں کی شرکت جب ہر جز میں ہوگی تو وہ چیز بیشک ایک کے قبضہ میں نہیں رہے گی بلکہ کچھ مدت کے لئے ایک کے قبضہ میں چلی جائے گی اور کچھ مدت کے لئے دوسرے کا اس پر قبضہ ہو جائے گا تو گویا مشاع کو فردہ بہن رکھنا ایسا ہوگا جیسے راہن بوقت راہن ہوں گے کہ میں تیرے پاس یہ چیز ایک دن کے لئے رہی اور دیکھا ہوں۔ دوسرے دن یہ چیز راہن نہ ہوگی (پھر تیسرے دن راہن رہے گی اور چوتھے دن نہ رہے گی) اور یہ طریق غلط ہے کیونکہ راہن بمعنی جس (اور اصل قرش تک) مرہمن کے مسلسل قبضہ کو چاہتا ہے مطلق کار جوع فرد کامل کی طرف ہوتا ہے۔ یہ کی صورت اس کے خلاف ہے۔

(امام اعظمؒ کے نزدیک قابل قسمت چیزوں کا یہ بغیر قبضہ کے لازم نہیں اور جو چیز قابل تقسیم نہیں جیسے جاندار اور اس کا حصہ بغیر قبضہ کے درست ہے۔ نیز مشاع سے مانع قضا یہ ہے کہ ہبہ کرنے والے پر تقسیم کا بار نہ پڑے گا اور یہ بار تقسیم صرف قابل تقسیم چیزوں میں پڑتا ہے یا قابل تقسیم چیزوں میں نہیں پڑتا (لہذا الاول الذکر صورت ناجائز ہے اور مؤخر الذکر جائز) امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک مشاع اگر بہن مطلقاً جائز ہے قابل تقسیم ہو یا نہ ہو۔

مسئلہ :- جب مرہمن کا مال مرہون پر قبضہ ہو جائے تو وہ چیز راہن کی ملک میں رہتی ہے۔ صرف مرہمن کے قبضہ میں چلی جاتی ہے گویا حق ملکیت راہن کا ہو تا ہے اور حق قبضہ مرہمن کا۔ اس لئے راہن کے قبضہ کی تکمیل کے بعد راہن کے لئے مالی مرہون سے نفع اندوزی کی اجازت نہیں نہ سواری کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے نہ کھڑا لیکن سکتا ہے نہ مکان میں رہ سکتا ہے۔ ہاں اگر مرہمن اجازت دے دے تو خیر۔ بات یہ ہے کہ مالی مرہون مرہمن کے قبضہ میں ہر وقت رہنا چاہیے اور راہن کی مال مرہون سے کسی قسم کی نفع اندوزی سے بعض اوقات (خواہ تھوڑی دیر ہی کے لئے ہو) مالی مرہون پر مرہمن کا قبضہ نہیں رہے گا۔ یہ مسلک امام اعظمؒ کا ہے لیکن امام شافعیؒ کا قول ہے کہ مالی مرہون سے نفع اندوزی راہن کے لئے جائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ راہن (کے جانور) پر سواری لی جاتی ہے (اور اس کا) دودھ دوبا جاتا ہے۔ یہ حدیث دلائل قطعی اور حاکم نے بروایت ابن ابی صراح از ابو ہریرہؓ نقل کی ہے۔ لیکن ابن ابی حاتم نے اس کو معطل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے باپ نے ایک مرتبہ اس حدیث کو مر فغانیان کیا تھا۔ پھر دفع کو ترک کر دیا (اور موقوفیان کیا) اور قطعی اور یقینی نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو مرفوع ہونے پر ترجیح دی ہے۔

ہم کہتے ہیں یہ حدیث عمل ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ راہن کے جانور پر سواری لیا جائے راہن کے لئے ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ مرہمن کے لئے ہو۔ لہذا اس حدیث سے راہن کے لئے جواز ثابت نہیں ہوتا۔

مسئلہ :- مالی مرہون میں راہن کا ہر شرعی تصرف ناجائز ہے لیکن اگر اس نے کوئی تصرف کر لیا تو تصرف بجائے خود ہو جائے گا۔ مگر اس کا فائدہ مرہمن کی اجازت یا مالی مرہون کی وائڈاشت پر موقوف ہے گا۔ کیونکہ نفس شئی کی ملکیت تو راہن کو حاصل ہی ہے لیکن یہ حکم صرف تصرفات کا ہے جو صحیح ہونے کے قابل ہیں جیسے بیع و غیرہ اور جو تصرفات صحیح کے قابل نہیں جیسے غلام کو آزاد کرنا تو چونکہ ان کے صحیح ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اور ملکیت راہن کو حاصل ہی ہے اس لئے ایسے تصرفات کا فائدہ ہو جائے گا اب اگر راہن مالدار ہو گا تو آزاد کردہ غلام کی قیمت بجائے غلام کے مرہمن کے پاس بطور رہن رکھنا لازم ہو گا اور اگر مفلس ہو گا تو غلام محنت مزدوری کر کے اپنی قیمت مرہمن کے پاس رکھ دے گا۔ یہ مسلک امام اعظمؒ اور امام احمدؒ کا ہے امام مالکؒ کی رائے ہے کہ بیع کی طرح غلام کی آزادگی بھی مرہمن کی اجازت یا رہن کی وائڈاشت پر موقوف رہے گی۔ امام شافعیؒ نے فرمایا اگر راہن مالدار ہو گا تو ہر صورت میں اس کا تصرف جاری ہو جائے گا۔ (اور مال مرہون کا عوض بطور رہن مرہمن کے پاس رکھنا ہو گا) اور مفلس ہو گا تو اس کا کوئی تصرف جاری نہ ہو گا۔

مسئلہ :- اگر رہن چنانکہ مرہون کا مالک ہے اس لئے مرہون کا ہر خرچ رہن کے ذمہ ہے اور مرہون سے جو کچھ پیدا ہو جیسے بیج، دان، دودھ، پھل وغیرہ اور رہن کا ہے۔ اس پر اہل حق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کچھ فائدہ دودھ بھی راہن کی کا ہے اور جو نقصان دودھ بھی راہن کی کا ہے۔ بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ امام احمد کے نزدیک مرہون کی پیداوار مرہن کی ہے۔ لیکن تحقیق میں اس میں جوڑی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا اقتضاء یہی ہے کہ امام احمد کے نزدیک بھی مرہون کی پیداوار رہن ہی کی ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ مرہن جو کچھ مرہون پر خرچ کرے اس کو مرہون کے دودھ اور سولہ سے وصول کرنے کا اس کو حق ہے (گویا مرہن کو مرہون کا دودھ لینا اور اس پر سوار ہونا جائز نہیں اور نہ اس کے ذمہ مرہون کا دھن لکھا ہے لیکن اگر مرہون پر وہ کچھ خرچ کرے تو مرہون کی پیداوار اپنے خرچ کے عوض لے سکتا ہے)۔

مسئلہ :- مرہون کی تمام پیداوار (بیج، دان وغیرہ) مرہن کے پاس بطور رہن رہے گی۔ اس کو بھی اصل مرہون کا حکم حاصل ہوگا البتہ رہن کی ملکیت ہوگی۔ مگر فقہاء مرہن کا ہوگا اور چونکہ مرہن کو حق ملکیت حاصل نہیں اس لئے مرہون میں وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ مرہون سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے ورنہ سود ہو جائے گا۔

مسئلہ :- مرہن اگر رہن کی اجازت سے مال مرہون پر کچھ خرچ کرے تو وہ رہن پر قرض ہوگا اور اگر بغیر اجازت صرف کرے تو ایک قسم کا حسان ہوگا (راہن پر قرض نہ ہوگا) امام احمد کا قول ہے کہ ہر صورت میں رہن کے ذمہ قرض ہوگا اور مرہن مرہون کے دودھ اور سولہ سے اس کو وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ابن جوزی نے اس قول کی دلیل میں حدیث الربیعین، مرکوب، معنوب، پیش کی ہے اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو بخاری نے بحوالہ شعبی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الوهن يضاف بركب، بشفقة اذا كان مرهونا وليس الدر يشرب بشفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي بركب و يشرب بشفقة، ابو داؤد کی روایت میں یثرب کی جگہ مخطب ہے۔ بخاری کی روایت بالفاظ ذیل ہے: الوهن يركب بشفقة اذا كان مرهونا، وليس الدر يشرب بشفقة اذا كان مرهونا (حسب استدلال ابن جوزی مطلب یہ ہے کہ اگر رہن مع کسی چیز کے رہن ہے جو مرہون کے اندر ہو) یعنی جو مرہون سے پیدا ہو جیسے دودھ، دان، بیج وغیرہ اس پر جو کچھ خرچ ہو اس کے عوض اس پر سولہ کی جاسکتی ہے اور دودھ دینے والے (مرہون) جانور کا دودھ پیا جاسکتا ہے اور جو شخص سوار ہو یا دودھ پئے اس کے ذمہ مرہون کا خرچ ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوار ہونے والے پر مرہون کا خرچ ہے لیکن اجماع اس امر پر ہے کہ رہن کا خرچ رہن کے ذمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم حرمت ربوایہ پہلے شعب کے منفعہ آفریں قرض کی ممانعت نہیں کی گئی تھی اور جبکہ کسی چیز کو کسی چیز کے عوض لینے کی نئی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ معیار شرعی کے لحاظ سے دونوں چیزیں سولہ نہ ہوں۔ بشرطیکہ دونوں کے مالکوں میں پہلے سے خرید و فروخت نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد آیت ربوایہ سے منفعہ اخیر قرض کی حلت مستویہ کی روایات اجماعی سے اللہ نے فرمایا: فاعلموا ان علي بن ابي طالب عتدي غلبكم، دوسری آیت میں ہے کہ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبا بيل، ان لا تكونوا غنا عن فواہم بشفقة۔

رہا حدیث کا یہ فقرہ کہ الوهن يضاف بركب، تو یہ منسوخ نہیں ہے مگر اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس زمین (قرض) کے عوض کوئی مال رہن رکھا گیا ہے وہاں قرض کی ضمانت میں رہے گا یعنی اگر قرض مال مرہون کی قیمت کے برابر یا اس سے کم ہوگا تو مال مرہون تک ہونے کی صورت میں قرض بھی ساقط ہو جائے گا اور جتنا مال مرہون قرض سے ذائد ہوگا وہ امانت سمجھا جائے گا اور اتنی مقدار کے تک ہونے کا حکم امانت کے تلف ہونے کے حکم کی طرح ہوگا۔

مسئلہ :- اگر رہن مر جائے تو مرہون کا رہن کے قرض خواہوں کو نہیں دیا جائے گا بلکہ بیع کر مرہن کا قرض ادا کیا جائے گا کیونکہ مال رہن مرہن کے تحت میں تو ہو جاتا ہے اور اس کو ملکیت کا انتظام بھی (دوسروں سے ذائد) ہوتا ہے کیونکہ اس کا قبضہ اسی لئے ہوتا ہے کہ اگر اس کا قرض وصول نہ ہو سکے تو وہ مال رہن سے اپنا قرض وصول کرے۔

مسئلہ :- اگر مرتحن کے قبضہ میں رہن کا مال بغیر مرتحن کے قصور کے تلف ہو جائے تو امام اعظمؒ کو لازم مالک کے نزدیک مرتحن پر اس کا ضمان پڑے گا (اگرچہ مال رہن کے تلف ہونے میں مرتحن کا کوئی قصور نہ ہو) کیونکہ مال رہن پر مرتحن کا قبضہ تھا اور وہ (عدم وصول قرض کی صورت میں) اس کو کچھ کر اپنا قرض وصول کر سکتا تھا یعنی قبضہ استیفا تھا اب وہ مال اس کے قبضہ میں تلف ہو گیا تو (گوئی) قرض حمل وصول ہو گیا اس کے بعد اگر دائن سے یہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے گا تو سود ہو جائے گا۔ لازم مالک کے نزدیک مرتحن پر ضمان باقی رہے گا (یعنی مال رہن کی جو قیمت باقی رہی ہوگی دوسرے مرتحن پر پڑے گی۔ کیونکہ وصول قرض مال رہن کی قیمت کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیمت رہن اور مقدار قرض سے جو چیز کم ہوگی اتنی مرتحن پر پڑے گی اور باقی حصہ بطور ضمانت رہے گا۔

طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ نقل کیا ہے۔
قاضی شریح الحسنؒ بصری اور شعبی کے نزدیک رہن مطمئن بالذین مانا جائے گا (رہن تلف ہو گیا اس کی قیمت کم تھی یا زیادہ بہر حال قرض کا مصلحت وصول شدہ قرار دیا جائے گا مال رہن کی قیمت زیادہ ہو تو رہن کو بقیہ قیمت ضمیمہ دی جائے گی اور کم ہو تو مرتحن کو بقیہ قرض نہیں ملے گا۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک مال رہن ضمانت تھا اگر مرتحن کے قصور سے تلف ہوا ہو تو ضمان ہو تا ہو گا ورنہ کچھ ضمیمہ (اصل قرض قابل وصول رہے گا) کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ رہن کرنے والے سے رہن کے مال کو بند کر کے نہ رکھ لیا جائے بلکہ رہن اسی کا ہے جس نے بگڑ رکھا ہے۔ رہن کا تلف بھی اسی کا ہے اور دائن کا نقصان اسی پر ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ والدر الثقی فی الحاکم سنن طریق زیادہ بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ رحمہم فولد۔

دارقطنیؒ نے لکھا ہے کہ زیادہ بن سعد حافظ اور ثقہ ہے اور یہ حدیث حسن اور متصل سند ہے۔ ابن ماجہ نے اسبق بیان را شد کے طریق سے حوالہ زہری اس کو بیان کیا ہے اور حاکم نے مختلف طریقوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث اس کو لکھا ہے۔ ابوالاعلیٰ، ابویوسف اور ابن ابی ذئب نے بروایت زہری از سعید بن المسیب اس کو مسلسل نقل کیا ہے۔ شافعی نے بروایت ابن ابی ذئب و ابن ابی شیبہ از جراح ابن ابی الذئب اور عبد الرزاق نے بروایت ثور خازن ابن ابی ذئب اس کو نقل کیا ہے ابو داؤد، ترمذی اور دارقطنی کے نزدیک اس حدیث کا مرسل ہونا صحیح ہے۔ دارقطنی اور بیہقی نے کچھ دوسری سندوں سے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ لیکن وہ تمام اسنادیں ضعیف ہیں۔ ابن حزم اور دارقطنی نے از شیبہ از ثور خازن ابن ابی ذئب از زہری از سعید بن مسیب و ابو سلمہ بن عبدہ عن ابن ابی ہریرۃ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رہن نہ روک رکھا جائے رہن رہن کرنے والے کا ہے رہن کا تلف بھی اسی کا ہے اور نقصان بھی اسی پر ہے۔ ابن حزم نے اس سند کو حسن اور ابن عبد البر نے صحیح اور عبد الرحمن نے موصول قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے اس سند میں ایک شخص عبد بن نصر ہے جس کی احادیث منکر ہیں اور حدیث کے آخری الفاظ کا رہن کا تلف بھی اسی کا ہے اور نقصان بھی اسی پر ہے۔ بعض لوگوں نے سعید بن مسیب کے داخل کردہ

قرار دیئے ہیں۔ ابو داؤد نے مرسل میں بھی لکھا ہے۔ ابن عبد البر نے کہا کہ من الفاظ کا مر فوع یا موقوف ہونا مختلف ذہن ہے۔ ابن ابی ذئب اور عمرو وغیرہ نے مرفوع کہا ہے اور دوسرے علماء نے موقوف کہا ہے۔ حدیث مذکور سے امام شافعیؒ کی صورت استدلال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال مرتحن ہونا اصل راہن کی ملک سے خارج نہیں ہو تا (مرتحن کا اس پر صرف قبضہ ہو جاتا ہے) لا یعلق الرهن کا یہی معنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا یہی معنی نہیں ہے۔ بلکہ اصل معنی وہ ہے کہ

ابن جوزی کی روایت میں آیا ہے۔ ابن جوزی نے ابو اییم غنی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ لوگ کسی کے پاس مال رہن رکھتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر فلاں وقت تک ہم قرض او کو نہ دیں تو غیر ورنہ یہ مال تمہارا ہو جائے گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا یعلق الرهن (یعنی اگر مدت مقررہ کے اندر تک نہ ہو سکتے تب بھی وہ مال مرتحن کا نہیں ہو جاتا) طحاوی نے بھی

ابن جوزی کی روایت میں آیا ہے۔ ابن جوزی نے ابو اییم غنی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ لوگ کسی کے پاس مال رہن رکھتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر فلاں وقت تک ہم قرض او کو نہ دیں تو غیر ورنہ یہ مال تمہارا ہو جائے گا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا یعلق الرهن (یعنی اگر مدت مقررہ کے اندر تک نہ ہو سکتے تب بھی وہ مال مرتحن کا نہیں ہو جاتا) طحاوی نے بھی

اور شہادت کو چھپانے سے واقف ہے یہ جملہ بطور تہدید ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ شہادت کو چھپانا حرام ہے مشروطہ، خو لو غلبہ نہ کرے مگر لوگ شہادت فرمیں گے اگر مشہور کہ شہاد کا شہاد ہو معلوم بھی نہ ہو تب بھی شہاد پر لازم ہے کہ اپنے شہاد ہونے کی اطلاع مشہور نہ کر دے۔

نقص علماء کا خیال ہے کہ طلب شہادت کے بغیر شہادت دینی مذہب سے ہے کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری بہترین امت میرے زندہ کی ہے۔ ان کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ جو ان کے متصل آئیں گے پھر ان کا مرتبہ ہے جو ان (صحابہ) کے متصل ہوں گے ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بلا طلب شہادت اس کے حقیقت کریں گے، امانت دہنت ہوں گے، مذہب میں مانیں گے، مگر پوری نہیں کریں گے اور عموماً ان میں خرمی ہوگی (یعنی سونے، بے غیرت، مہذب، حرام وغیرہ ہوں گے)۔

دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بلا طلب قسمیں کھائیں گے۔ (متفق علیہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کم نہ یہ تم میں سب سے اچھے ہیں ان کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو ان سے متصل آئیں گے پھر ان لوگوں کا درجہ ہے جو ان سے متصل ہوں گے پھر کذب پھیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی بلا طلب قسمیں کھائے گا اور بلا طلب شہادت دے گا۔ رواد القسلی واسنادہ صحیح۔ اس میں شریعہ پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی طرح ہے۔ حضرت ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) کی روایت ہے کہ یہ اللہ ہیں کہ ان کی شہادت قسموں سے پہلے اور قسمیں شہادت سے پہلے ہوں گی۔ طحاوی نے مؤخر الذکر دونوں روایتیں نقل کی ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ مذہب شہادت سے مراد ہے جموع کی شہادت حدیث کے الفاظ قسم یفتوا الکذب و یخونون ولا یؤتسون و یندرون و لا یوفون کا کیا خاصہ ہے۔ طحاوی نے بروایت مالک حضرت زید بن خالد جہلی کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے اچھا گو گوہ کون ہے سب سے اچلی گو گوہ جو در خواست سے پہلے حق اپنی شہادت دے پہلے اپنی شہادت سے پہلے اپنی شہادت کی اطلاع دے۔

وَلَا یُؤْتُونَ وَ لَا یَنْدَرُونَ وَ لَا یُوفُونَ وَ لَا یُؤْتُونَ وَ لَا یَنْدَرُونَ وَ لَا یُوفُونَ
اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے یعنی سب کچھ
اسی کا پیر کیا ہوا ہے اسی کے ذریعہ ہم پر ہوا اسی کی ملک ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز مادی اور جسمانی ہے، اور ہر جسمیت سے خالی کوئی حقوق نہیں دیتا جس جگہ اللہ کی خلیفہ اور حجت کا بیان ہے قسم ہو گا تو نہ غیر مادی مخلوق کے مالک ہونے کا اعتراف زیادہ اہم ہے (اور آیت میں غیر مادی مخلوق کو اللہ کے، پر حکم اور ملکیت کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا ہے) لیکن یہ استدلال غلط ہے۔ کثرت ممکنات غیر مادی ہیں۔ انسانوں کی رو میں لاکھ و غیرہ سب مادہ سے خالی ہیں۔ بل دل واقف ہیں کہ قلب دماغی اس کے تمام غیر مادی ہیں واللہ ہی اپنی حقوق سے واقف ہے کہ کسی ہے تا یعلم حیثۃ ربک لایا حقوس علی اسی کی وجہ کہ آیت میں صرف موجودات مادی اور جسمانی کا ذکر کیا گیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ عوام کی نظر صرف اسی چیزوں کو دیکھتی ہے، مادی کا وجود ثابت کرنے کے لئے انہی کا ذکر کافی ہے۔ استدلال میں صرف مادی چیزیں پیش کیا جاتی ہیں جو عوام کی نظر کے سامنے ہوں اور ان کو معلوم ہوں، ایسے امور کو عمل استدلال میں نہیں پیش کیا جاسکتا جو خواص سے بھی پوشیدہ ہوں، اسی لئے اس جگہ عرض ذکر کی کہ میں کیا گیا حالاً کلمہ منافی اللہ سموات والارض سے خارج بنی مستقل ہستی رکھتے ہیں واللہ اعلم۔

وَلَا یُؤْتُونَ وَ لَا یَنْدَرُونَ وَ لَا یُوفُونَ
جو کچھ تسلیم دلوں کے اندر ہے اسی کو ظاہر کروا چھپاؤ (اللہ اس سے واقف ہے کہ انسان کی نفسانی اور عقلی چیزیں راست ہیں جیسے خالق ہو کھاوت، بیجا تحسب، دنیا کی محبت، غصہ، غرور، چنار، کدو، حرم، ترک، توکل، ترک میر، حسد، کینہ وغیرہ۔

حضرت جبریل علیہ السلام فرمادی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ شہاد فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے (چاہیت کے)

شمسی اور عکرمہ نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اخفاء شہادت کا جو خیال تمہارے دلوں کے اندر ہو گا اس کو ظاہر کر دینا نہ صرف اللہ اس کی حساب منہی کرے گا۔ مقلات نے یہ مطلب بیان کیا کہ کافروں سے دوستی کا جو خیال تمہارے دلوں میں ہو گا اس کو ظاہر کر دینا چاہئے اللہ اس کا حساب کرے گا۔ گویا اس آیت میں اسی مضمون کو بیان کیا ہے جس کو آل عمران میں بیان کیا ہے۔ آل عمران میں فرمایا ہے **وَلَا تَجِدُ اَتَّوَابِينَ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْ ذَوِي اَلْاَلْبَابِ** اس حکم کے آخر میں فرمایا **اِنَّ نَّعْنَعُوْا مَا بَيْنَ يَدَيْنَا لَظَنٌّ** و تحقیق یہ ہے کہ اخفاء شہادت ہو یا کفار کی دوستی دونوں کو ممانی اللہ حکم کا لفظ شامل ہے، قصص میں اراد ہا ثبوت ہے لفظ عام ہے۔ خصوصاً شریعہ اور اہل علم سے ثابت ہے کہ جملہ شخصیں ہر اولہ و عقل کا مؤلف اندہ ہوگا۔ بعض علماء نے کیا ممانی **اِنَّ يَدِيْكُمْ** سے مراد ہے عقلی گناہ کا محکم عزم۔ عبد اللہ بن مبارک کا بیان ہے جس نے سفار (شری) سے کوٹھا کاردار اور بھی دیندہ کا مؤلف اندہ ہوگا۔ مسلمان نے کہا ہاں، اگر مراد وہ حکم ہو۔

میں کھتا ہوں کہ عزم پر بھی اگر مؤافقہ ثابت ہو جائے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عزم (اگرچہ عملی مسئلہ نہیں مگر) قلبی مسئلہ ہوں میں داخل سے (نور ہر گناہ کا مؤافقہ ضروری ہے) لیکن صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی کسی گناہ کا بار بار کرے اور کرنا ہائے توبہ نہیں لکھا جاتا نور کر لیتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے (پس عمل سے پہلے بار بار گناہ خواہ عقلم ہی ہو قابل مؤافقہ نہیں۔ ہاں خاصہ حدیث ہے وہ ضرور ہوگا)۔

يُحَاسِبُكُمْ بِمَا لَكُمْ قِيَامَتُكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ قِيَامَتُكُمْ
 قِيَامَتُكُمْ لَكُمْ قِيَامَتُكُمْ
 قِيَامَتُكُمْ لَكُمْ قِيَامَتُكُمْ

قیامت کے دن اللہ تم سے اس کی حساب نمئی کرے گا۔
 لب یہ حساب نمئی اگر خفیف ہوگی صرف بخشنی کی حد تک تو جس کو بخشا جاوے گا بخش دیا اور اگر تخفیفاتی حساب نمئی ہوگی تو اس کی گرفت ہوگی۔

اور جس کو عذاب دینا چاہے گا اللہ عذاب دے گا اور جعفر ابن عامر کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے۔ باقی قاریوں نے جواب شرط ہونے کی بنا پر جزم کے ساتھ قرأت کی ہے۔
 اور اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے یعنی عذاب و مغفرت وغیرہ۔ کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا جو چاہے تو چھوٹے گناہ پر بھی عذاب دے اور چاہے تو بڑے گناہ کو بغیر توبہ کے معاف کر دے۔
 اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام گناہوں کی حساب قسمی حق ہے۔ قلبی گناہ ہوں یا باطنی یا جسمانی اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی سزا دینا بھی حق ہے۔ مگر لازم نہیں بلکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ملائکہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ فی غیرہ من ثبائہ ما یطلب یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، خواہ گناہ کرنے والے نے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو اور فی غیرہ من ثبائہ ما یطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو چھوٹے گناہ پر بھی عذاب دے گا، کوئی اس سے باہر نہیں کر سکتا۔ معقول و انفسی آخرت کے حساب کے منکر ہیں۔ معقول و غیرہ سمجھتے ہیں کہ گناہ گذاروں کو عذاب دینا اجنب ہے۔

ہمارے قول کا ثبوت اس آیت سے بھی ہوتا ہے اور دوسری آیات سے بھی اور احادیث سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص کا بھی عاصی ہو گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کیا اللہ نے قسوف یحسب چسبانہا قیسیراً تمہیں فرمایا ہے اور شاد فرمایا ہے تو صرف خوشی ہو گی مگر جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (متفق علیہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ مؤمن کو (انتہا) قریب کرے گا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر چھپے گا اور فرمائے گا کیا تجھے (اپنا) فلاں گناہ معلوم ہے۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب جھگڑا (مجھے اپنا گناہ یاد ہے) جب اللہ اس سے اقرار کرے گا اور وہ خیال کرے گا کہ میں اب میں ہلاک ہو گیا۔ تو فرمائے گا دنیا میں سے تیرا یہ گناہ چھپایا تھا (تجھے) رسوا نہیں کیا تھا) آج میں معاف کرتا ہوں اس کے بعد نیکیوں کا صحیفہ اس کے ساتھ میں دیا جائے گا۔ رہے گا فرور مہافق تو علی الاعلان ان کے حلق پکار کر

فَرَمَا كَاهَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان کو گالیاں دیتا ہوں مگر انہوں نے میرا اس سے یہ سوک کہنا ہے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے جھوٹ، خیانت، نافرمانی اور تیری سزا کا حساب لگایا جائے گا اگر تیری سزا ان کے قصود کے برابر ہوگی تو برابر سزا پر معاملہ جھوٹ جائے گا لیکن تیرا فائدہ ہوگا نہ ضرر۔ اگر سزا قصود سے کم ہوگی تو پھر قصود سے کم ہوگا (یعنی جس گناہ کی تو نے سزا نہیں دی ہوگی اس کا ثواب ملے گا) اور اگر سزا قصود سے زیادہ ہوگی تو تو اس کا عوض من کو قصہ سے دو گنا دے گا۔ (رواد الوتردی) حساب اور مغفرت کے سلسلہ کی حد نہیں مگر کثرت ہے۔

فصل ﴿.....﴾

بعض لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ فرمایا ہے کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار غنیمتیں ہوں گے اور (پھر) میرے رب کے عین لب (پھر) بھی (بلا حساب و کتاب) جنت میں داخل ہوں گے۔ (رواد احمد و الترمذی و ابن ماجہ)۔

حضرت اسماء بنت بزیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک پکڑنے والا پھر کرے گا، کہہ گا میں وہ لوگ جنگے پہلو بہ ستروں سے الگ رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر دو تھوڑے ہوں گے جن کو جنت میں بلا حساب داخل کر دیا جائے گا۔ پھر باقی لوگوں کو حساب کیلئے جانے کا حکم ہوگا۔ (رواد ابویوسف)۔ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو بھلا چھوٹ گنیمتیں کرتے ہوں گے، فکون نہیں سمجھتے ہوں گے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) حضرت ابن عباسؓ سے ایک قول حدیث میں اسی طرح مروی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی روایت و عبرت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا حساب جنت میں جانے والے ان تصوف ہی ہوں گے جو اللہ کے عاشق ہیں کیونکہ آیت وَانْ قَبِلْنَا مِنْكَ الذِّمَّةَ اَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ عَالِمٌ لِّمَا تَعْمَلُ میں اللہ نے حساب فہمی کو نفسانی گناہوں سے معافی فرمایا ہے۔ اسی قیمت میں اللہ اور اخلاص و دلوا کو محاسبہ کے لئے مساوی قرار دیا ہے جیسے آیت اَسْتَغْفِرُ لِحَقِّكَ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لِحَقِّكَ میں استغفار کو عدم استغفار کی مساوی قرار دیا ہے۔ حساب فہمی اگرچہ اعمال انعام کی بھی ہوگی کچھ نفسانی گناہوں کی ہی خصوصیت نہیں ہے۔ لیکن اعمال کے مقابلہ میں نفسانی روزا کی شدید ترین ہوتے ہیں جن کی بدی زیادہ ہے اور جسمانی گناہ بھی انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور جلاء قلب کے بعد گناہوں کا ارتکاب عین عجز ہی کم ہوتا ہے اس لئے صرف باطنی گناہوں کی حساب فہمی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے بدن کے اندر ایک انکی بیانی ہے کہ جب وہ درست ہوتی ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب بد ہوگا پھر جاتی ہے تو سارا بدن بڑا جاتا ہے اور وہ بدل ہے۔

تمام گناہوں کی سے قلب کی صفائی اور نفس کے پاکیزہ و مطمئن ہونے کے بعد بھی آدمی سے کبھی گناہ کا عدد نہ ہو جاتا ہے جس کو خود غفلت ہوتی ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ اس طرح اس کی بدیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں اللہ غفور و رحیم ہے اسکو معاف دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا اور ایجاب کی فراموشی (جو جاتا ہے)۔ اور ایجاب و انہی شریعت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ساقیہ حدیث کافی ہے کہ گناہ پر چشمانی توبہ ہے۔ صوفیوں اور دیگر ہیں جن کو حدیث مذکور میں فقر و مؤمنین کے دم سے ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت (کے دروازہ) کی نچر کو بلائے والا سب سے پہلے میں ہی ہوں گا اللہ جنت (کا دروازہ) سب سے پہلے (میرے لئے کھول دے گا اور مجھے اندر داخل

صفات ہیں اور اللہ نے ان کے اس خیال کا اثر کر دیا کہ خطرات پر بھی غصہ ہو گا اور ان کو تسلی دی کہ تمہارے ایمان بچے ہیں تمہاری جیتیں درست ہیں تمہارے نفس پاکیزہ اور دل صاف ہیں اور ذائقہ نفس کا زوال ایمان کا نقصان ہے (اور اللہ نے انکے مؤمن ہونے کی شہادت آیت مہ کو رد میں دی ہے تو گویا رد ذائقہ نفسانی سے ان کے نفوس کو پاک اور دلوں کو صاف قرار دیا ہے) کیونکہ کامل ایمان حقیقی اسی وقت ہوتا ہے جب نفس اور ذائقہ نفس بالکل فنا ہو جائیں (اور آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہی ہے کیونکہ) مطلق کار جو ع فرد کا نفس کی طرف ہوتا ہے (اور آیت میں لفظ استن مطلق ہے اس لئے ایمان کامل مراد ہے اور کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ محبوب نفسانی فنا ہو جائیں) پس ایمان کامل کی شہادت اپنے ساتھ اس شہادت کو بھی لاتی ہے کہ صحابہؓ کے دل تمام نفسانی گناہوں سے پاک ہیں۔

المؤمنون سے مراد وہی مؤمن ہیں جو اس زمانہ میں موجود تھے یعنی صرف صحابہؓ مراد ہیں جیسے آیت لَا تَقْبَلُوا النَّبُیَّ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ یَخْرُجُ إِلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَیَقُولُ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَسْمٰوٰتُہُمْ اَرْضُہُمْ اَنْفُسُہُمْ اَنْفُسُہُمْ میں المؤمنین سے مراد صرف صحابہؓ ہیں۔ بانی وہ اہل السجود والجماعہ جن کا ایمان صحابہؓ کے ایمان کی طرح ہوا ان کا شمول صحابہؓ کے ساتھ (ذیلی طور پر) ہو جائے گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ نبی امر ائیل بہتر فرقوں میں بد گئے میری امت تہتر فرقوں میں بد جائے گی اور سوائے ایک فرقہ کے سب فرقہ بھری ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ (نجات پانے والا) کونسا فرقہ ہوگا فرمایا جو اس طریقہ پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو۔

ان میں سے ہر ایک مضاف الیہ محذوف ہے تو میں اس کے عوضاً سب سے پیشواؤں نے لکھا ہے کہ
 الْمُؤَيَّنُونَ کا مضاف الرسول پر ہے اس صورت میں وہ ضمیر مضاف الیہ جس کی جگہ کس کی تو میں لائی گئی ہے الرسولؐ اور
 الْمُؤَيَّنُونَ دونوں کے مجموعہ کی طرف راجع ہوگی یا الْمُؤَيَّنُونَ مبتدا ہے اس وقت ضمیر مضاف الیہ صرف الْمُؤَيَّنُونَ کی
 طرف راجع ہوگی اور کس اپنی خبر کے ساتھ مل کر الْمُؤَيَّنُونَ کی خبر ہوگی اس صورت میں اُنس کا فاعل خدا الرسولؐ ہوگا۔
 عظمت شان رسولؐ کی وجہ سے صرف الرسولؐ کی طرف اُنس کی نسبت کی گئی یا اس وجہ سے تھا ایمان رسولؐ کا ذکر کیا گیا کہ
 رسولؐ کا ایمان مشاہدہ اور معائنہ کے ساتھ تھا اور دوسرے لوگوں کا ایمان انفرادی طور پر استدلالی۔

امین بابائے دینیہ و علمیہ
حضرت نور کسائی کی قرأت میں دو کتابہ آیا ہے۔ نور کتابہ سے مراد ہے قرآن مجید۔ قرآن عزیز پر ایمان کے ذیل میں باقی کتابوں کا ایمان داخل ہے یا کتابہ سے جس کتاب مراد ہے۔ اسم جنس نور اسم جمع میں فرق یہ ہے کہ اول کا اطلاق افراد جنس پر اور دوسرے کا اطلاق جنس کے مجموعوں پر ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ الکتاب (کا شمول) الکتاب سے فریاد ہے۔
نور اس کے معنی میں ہے۔

یعنی انہوں نے کہا یہ کہتے ہوئے تمام مضمرات پر ایمان لانے کے ہم
آپنا وہ کہ درمیان ایمانی تفریق نہیں کرتے (کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں) جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ
ہم انھیں کو ماننے ہیں اور بعض کو نہیں ماننے چو کہ آپ کو وہ ہے اور علی کے ذیل میں واقع ہوا چنانچہ اس لئے مفید موعوم ہے اور اس پر
لفظ نہیں آیا ہے یعقوب کی قرأت میں لا یقرئ ہے اور مضمر غائب لفظ کن کی طرف واقع ہے جیسے اس کی ضمیر مفرد لفظ
کن کی طرف واقع ہے۔

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (اور انہوں نے کہا) یعنی رسول اللہ اور مومنوں نے، معنوی اعتبار سے لفظ سُننے کی طرف ضمیر راجع ہے ہم نے آپ کا فرمان سنا اور ہم نے آپ کا حکم پایا۔ بخاری نے حضرت جابر بن حکیم کا قول نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے کہا اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کی شامی ہے۔ آپ اللہ سے کچھ سوال

سمجھئے پورا کیا جائے گا پس اللہ کی تحقیر سے کپ نے سوال کیا۔

عَلَّمَكَ الْاَلٰفَ یعنی اپنی مغفرت عطا فرمایا ہم تقہ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں۔

اے ہمارے رب اور مرنے کے بعد تیرے ہی طرف لوٹنا ہے یہ آخری فقرہ حشر کا

اقرار ہے اسلئے ایمان میں داخل ہے صحیحین کی جو حدیث ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا قول سمعنا

اس آیت کے نزول سے پہلے تھا اس جگہ اللہ نے اسی قول کو بطور نقل ذکر فرمایا اور شاہ کا اہل کیا ہے یہی توجیہ زیادہ قوی ہے۔

اَلَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِنَفْسٍ اِلَّا وَسْعًا اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی قدرت کی پہلی کے موافق یہ معنی

اس وقت ہوں گے جب قدرت سے محروم امکانی قدرت ہو یا سائی سے محروم ہے مقدر قدرت سے کم درجہ والی سائی یعنی

سولت۔ اول قسم ان احکام میں جاری ہوگی جن کی بنا قدرت ممکن ہے اور دوسری قسم کا اجراء ان احکام میں ہوگا جن کی بناء

سولت آفریں قدرت پر ہے جیسے زکوٰۃ کے دو سو کے لئے مال کا نو ہزار سال گزار جانا۔

آیت ولات کر رہی ہے کہ شریعت نے نہ ممکن (فعل) پر مکلف نہیں کیا لیکن ناممکن فعل پر مکلف کرنا (معتاد) ممنوع

ہے اس مفہوم پر آیت کی ولایت نہیں ہے۔

اس جگہ قدرت سے محروم ہے استطاعت جو فعل سے پہلے موجود ہوتی ہے جیسے اسباب اور آلات کا فراہم ہونا (موافق

اور عرائق کا نہ ہونا) لوازم و احکام کے دلائل کا موجود ہونا۔ وہ حقیقی قدرت (جس کو استطاعت فعلی کہا جاتا ہے) محروم نہیں ہے

یہ تو فعل کے ساتھ ہوتی ہے (پہلے سے نہیں ہوتی) قدرت باطنی الاول کے موجود ہونے کی وجہ سے ہی قوم نوح و فرعون اور

ابو جہل و ابولہب مستحق عذاب قرار پائے اور کون کو عتاب کیا گیا اور محض بتلایا گیا لاکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور

کان بعد کر دیے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا (یعنی عقلیت کی مہر کر دی اور جمالت کا پردہ ڈال دیا) لیکن اس کے باوجود فرمایا یعنی

شَاءَ يَنْتَحِمُ اَنْ يَنْتَحِمَ یہ قرآن تم میں سے اس شخص کے لئے ہدایت ہے جو سیدھا چلنا چاہے (محروم ہے کہ اسباب ہدایت

موجود ہیں آنکھیں دیکھنے کو، کان سننے کو، دماغ سمجھنے کو خدا نے دیدیا ہے۔ تفسیر کو سمجھ دیا، اپنا جلیب ہدایت بھی بھیج دیا، پیغمبر نے

حق و باطل کی تمیز بتادی، کوئی غلطی مانع بھی نہیں ہے اب جو چاہے سیدھی رو چلے، قدرت باطنی الاول موجود ہے) مگر یہ

بھی فرمایا وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰہُ یعنی بغیر مشیت خدا کے تمہاری مشیت ہی نہیں ہوگی اور مشیت خدا انسان

کی قدرت سے باہر ہے۔ لہذا انسانی مشیت جس کا وجود اللہ کی مشیت سے وابستہ ہے اس کا ہونا بھی محال ہے (گویا قدرت باطنی

الاولیٰ یعنی استطاعت فعلی جو فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے جس کو توفیق الہی بھی کہا جاسکتا ہے معدوم ہے اس لئے فعل کا

و قوع نہیں ہوتا لیکن یہ قدرت و استطاعت عار تکلیف نہیں اور امر و نہی کی اس پر مبنی ہے۔ تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے

احکام کی بناء اول قدرت پر ہے جو پہلے سے موجود ہے اور ہر مکلف کو حاصل ہے، ایک طرف حکم دینا اور دوسری طرف توفیق نہ

دینا یہ اللہ کا خصوصی راز ہے اس کی پیمانی میں اللہ کا کوشش کی ضرورت نہیں یہ بہت بڑی عقلی اور فکری لغزش گاہ ہے اللہ بیشہ ہے کہ

نہیں قدم پھسل نہ جائے اس لئے صرف اس پر ایمان لانا اور خاموش رہنا ہی چاہئے۔

۱۱۔ اسی بناء پر اشاعر کا قول ہے کہ قرآن مجید میں کسی دلیل کا حکم نہیں دیا گئے سے قرأت کو، رکعت کو، رکعت سے پہلے کو اور پاگل سے کچھ

سوچنے کو نہیں کہہ دیا کہ کون کون کونے کا حکم نہیں دیا وغیرہ۔ لیکن اللہ کے احکام جو کہ ہر فرض سے پاک ہیں، خصوصاً حکم اعلیٰ امتثال کرکے

سے منوع ہے (بیشادی کاس لئے اصل کی مخالفت نہیں ہے کہ آدمی کو نہ ممکن عمل کی تکلیف دی جائے اگر وہ عدم استطاعت کی وجہ سے نہ کر سکا ہو تو

کرنے سے اسے عکس عمل اپنی جگہ کا حکم ہے گا، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تکلیف باحوال عقلا علی حال ہے، ۱۲۔

۱۲۔ صاحب تبصرہ نے لکھا ہے کہ استطاعت اور قدرت حقیقی وہ صفت ہے جو اللہ حیوان کے اندر پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنے

القدیری الہی کی وجہ سے گویا صاحب تجربہ کے نزدیک استطاعت فعلی عبد کی طبع مانع ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک استطاعت لوازم فعل کی شرط ہے،

طبع نہیں ہے۔ غلامیہ کہ جس وقت بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پہلے سے تمام اسباب و آلات فراہم ہوتے ہیں تو اللہ (پاگل) کے مسئلہ پر

تفہیم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ جب آیت ان تبدوا مافی انفسکم صحابہؓ پر شائع ہوئی اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے انہوں نے سمعنا و اطعنا غفر انک وبتنا و الیک المصیر کہا تو اس پر اللہ نے آیت لا یحکمت اللہ نازل فرما کر اس سے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حجۃ کالمذبحہ بطور مجاز کہا کیونکہ حقیقی حج تو احکام میں ہوتا ہے۔ حج کا معنی ہے اس حکم شرعی کو اٹھا دینا جو پہلے دیا گیا تھا۔ انہیں میں حج نہیں ہوتا اور اس جگہ دونوں آیتیں خبری ہیں پہلی آیت میں قطعی انہماک پر مؤلفہ کی اطلاع دی ہے اور دوسری آیت میں طاقت سے زیادہ متکلف نہ کرنے کی خبر ہے اس لئے حقیقی حج کا اس جگہ احتمال ہی نہیں ہے لیکن چونکہ اس آیت سے صحابہؓ کے اس خیال کا ازالہ ہو رہا ہے کہ خطرات نفس پر بھی مؤلفہ ہو گا اور یہ ان کی تسلی کا موجب ہے اس وجہ سے حضرت ابوہریرہؓ نے مجتہد اس کو کلفہ حج سے تعبیر کیا۔

پہلی اگر حج حقیقی ہی امر اور قریبی جائے توبہ کی جا سکتی ہے کہ آیت وان تبدوا اگرچہ خبر ہے لیکن (امر کے حکم میں ہے کیونکہ اس سے رذائل نفس کا حکم حرمت معلوم ہوتا ہے جیسے آیت کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْفِیْءُ (امر کے حکم میں ہے کیونکہ اس سے جوہر صوم و وصال کر رہی ہے پس آیت وان تبدوا مافی انفسکم اور تَخَفُوا یَحَا یَسْتَعْمِلُ بِذِ اللّٰہِ کَالْمَذْحُ حرمت رذائل نفسانی کو شامل ہے اور آیت لا یحکمت اللہ نفس کے خطرات پر غیر متکلف ہونے کو بتا رہی ہے کیونکہ خطرات نفس ہماری وسعت میں نہیں ہیں اور حکم تحریم ایک قسم کی پابندی ہے جس کی آیت عدم تحریم پر دلالت کر رہی ہے لہذا خارج تحریم ہو گئی واللہ اعلم (خلاصہ یہ کہ اللہ کے کلام میں خبر انشاء کے معنی میں ہوتی ہے اگر خبر کے بعد ممانعت نہ ہو تو وہ خبر مجمل امر کے ہوتی ہے اور اس کی تعمیل امر کی طرح ضروری ہوتی ہے پس پہلی آیت میں مثبت خبر ہے۔ لہذا یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ نے خطرات نفس پر مؤلفہ کا حکم دیا ہے اور دوسری آیت میں ضمنی خبر ہے اس لئے سمجھا جائے گا کہ اللہ نے خطرات نفس پر مؤلفہ کی ممانعت فرمادی اور ضمنی امر کی خارج ہوتی ہے لہذا دوسری آیت پہلی آیت کی خارج ہو گئی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو دوسرے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو جائے تو نہ جان سے نہ کہ دیا جائے واللہ نے میری امت کے لئے ان سے درگزر فرمائی ہے۔ (متفق علیہ) یونہی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اعطاء اور اکثر اہل تفسیر کے نزدیک آیت وان تبدوا مافی انفسکم میں خطرات نفس (یعنی وسوسے) مراد ہیں۔

میں کہتا ہوں آیت وان تبدوا اور لا یحکمت اللہ نفسا کے احکام کا تعلق صرف خطرات نفس سے ہی نہیں ہے بلکہ آجول میں عموم ہے ہاں خطرات نفس بھی اس عموم میں داخل ہیں لہذا خطرات نفس پر مؤلفہ کا خارج حسب تقریر مذکور ہو جائے گا۔

﴿..... فَاکْفُو.....﴾

جب ثابت ہو چکا کہ رذائل نفس کا مؤلفہ اعمال بدنہ کے مؤلفہ سے زیادہ سخت ہے اور طاقت سے زیادہ آوی متکلف

فرمانی پہلے صلوٰۃ پر اس کے اندر ایک صفت یہ آکر رہا ہے جس کی موجودگی میں وہ اچھا رکھام کرتا ہے اور اس قسم کی استطاعت کا فعل کے ساتھ ساتھ ہو ضروری ہے اور وہ وجہ فعل بجز استطاعت کے لازم آئے گا۔ گویا قدرت کے وہ معنی ہیں ایک اکاتہ اسباب کا فردیم ہو جائے اور مولف کا نہ ہونا قدرت کا جو پہلے سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ قدرت باللہ ہے۔ نہ اس قدر قدرت جس کے بعد اس نے وقت تکم شرف ضروری پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور کام کرنے کے وقت اللہ کی طرف سے جلد کو ایک خاص طاقت مل جاتی ہے جس کو کام کو توفیق کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فعل کا مصدور لازم ہوتا ہے یا جلد ہو جاتا ہے۔ متصور کہتے ہیں کہ استطاعت اور قدرت ایک قوت کا نام ہے جو عینہ کے اندر ہوتی ہے اور یہ پہلے سے ہوتی ہے فعل کے وقت اس کا وجود نہیں ہوتا اور قوت اور فعل کا جو لازم آئے گا کہ طاقت قوت صرف استعداد ہوتی ہے اور فعل اجزائی چیز ہے اور وہ موجود کا اجتماع ممکن نہیں مافی صلوٰۃ و شرفہ کو اپنے افعال کا مطلق قرار دیتے ہیں کہ نہ قدرت جلد کے اندر یہ آکر دلی کی ہے گویا توفیق ہی کی متصور کہ ضرورت نہیں اس طاقت سے نہ جس ان کے نزدیک توفیق ہے۔ ۵۲

میں ہے تو اگر بندہ اپنی امکانی کوشش کرے اور عبادۃ نفسانی کے ذریعہ اس ارضی نفسانی کو دور کرنے کی جدوجہد کو کام میں لائے اور خواہش نفس کے پیچھے نہ چلا جائے اور ذاکل نفس کو دور کرنے کے لئے خیراء کے واسطے سے وابستہ ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ اس کے اندرونی معاصی معاف فرمادے گا، مؤاخذہ نہ کرے گا۔ کیونکہ طاقت سے زیادہ بندہ مکلف نہیں اور ممنوعات خداوندی پر کاربند ہونے کی وہ امکانی کوشش کر چکا۔ لیکن جو شخص اپنے اندرونی عیوب کی طرف توجہ دینا نہ کرے اور ذاکل نفس کو دور کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو وہ عبادۃ اللہ میں جاسے گا۔

اس سے ظاہر ہو جائے کہ سونچنے پر چلنا اور خیراء کے واسطے سے وابستہ ہونا ایسی فرض ہے جیسے کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے احکام کو سیکھنا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا میں نے تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑی ہیں (ایک) کتاب اللہ (دوسری) اپنی آلہ۔ پس اللہ کی کتاب کو استنباط احکام، درستی اعمال، نصیحت پذیر ی اور مدح و تعریف کی ترغیب کیلئے پکڑنا ضروری ہے اور سرِ حق خدا کے مطابق باطن کی صفائی اور نفس کے تزکیہ کیلئے نقل رسول کے واسطے سے وابستہ ہونا بھی لازم ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (یعنی: عرصہ جہاں کے اعمال بولیں یا اللہ و فی افعال) سہرِ حال جو بھی کوئی نفس کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔

وَأَخْرَجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (اور جو بدی کر چھٹیں کا بادل بھی مایہ ہو گا یعنی طاقت، معصیت سے نفع و نقصان انسان کا اپنا ہی ہے۔ کسب اور کتاب میں یہ فرق ہے کہ کسب کا معنی ہے صرف کھانا اور کتاب کا معنی ہے اپنے لئے کوئی کام کرنا۔ شرکی طرف انسان کے نفس کو غیث دہنی سے اس کی طرف طبیعت کھینچتی ہے اس لئے تحصیل شرکی زیادہ کوشش کرتا ہے اور خیر کی حالت اس کے خلاف ہے (خیر کی طرف نفس کی کشش نہیں ہوتی) اس لئے خیر کیلئے لفظ کسب اور شر کیلئے لفظ تکسب استعمال کیا۔

رَبِّهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (یعنی تم کہو کہ اسے ہمارے رب ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا ہم کو سزا نہ دینا)

إِن تَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا (یعنی اگر ہم یاد نہ رہنے کی وجہ سے کسی واجب کو ترک کر دیں یا بے پروائی کی وجہ سے کھانا کام کو دور سے دور پڑ کر رہیں۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ نسیان و غلطیاں اگر رفت عقلاً ممنوع نہیں ہے کیونکہ گناہ ذہنی طرح ہیں، عقلی سے ذہر کھانا بھی ممکن ہو تا ہے اسی طرح گناہ کا ارتکاب بھی موجب عذاب ہے یا سبب نہیں مگر دل میں رنگ پیدا ہو جائے گا سبب ہے خود بغیر ارادہ کے ہی ہو۔ حضرت شیخ رشید نے اپنے شیخ سید نور محمد ابو الیٰی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ لعل کیا ہے کہ جب شیخ ابو الیٰی کے کھانا یا کچھ اور چیز بدیہ میں آتی تھی تو شیخ بصیرت کی نظر سے اس پر غور کرتے تھے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی تاریکی نظر نہ آتی تو خود کھانا لیتے یا استعمال کر لیتے یا دوسرے کو دیتے اور بھی بدیہ میں آئے ہوئے کھانے کو زمین میں دفن کر دیتے۔ کسی بے بصیرت شخص نے پوچھا شیخ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کسی دوسرے کو بھی کھلایا کریں۔ فرمایا سبحان اللہ اگر مسلمان کو کھانے میں ذہر ملا نظر آجائے اور وہ خود نہ کھائے تو کیا دوسرے کو کھانے کے لئے دینا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان استسنت، قسک وان افتاک العفتون کا ردے خطاب انہی لوگوں کی طرف ہے۔ یعنی چاہے مفتی تم کو فتویٰ دے چکے ہوں پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو (اگر مفتیوں کے جائز قرار دینے کے باوجود تمہارا دل اس کے جواز کی طرف راغب نہ ہو تو تم اختیار کرو)۔

حدیث سے ثابت ہے اور اجماع بھی منعقد ہے کہ اس امت کی غلطائیں ان کو اللہ نے معاف فرمادیا ہے ایسی صورت میں آیت کے اندر جو عائد کو ہے اس کا رد و صرف طلب دوام اور تکرار نہیں کیئے ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری امت سے غلطیاں انسان اور مجبوری (کا مؤاخذہ) اٹھائی گئی ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کی ہے اور پہلے مکرر بھی ہے۔ اٹھانے سے مراد ہے گناہ کا اٹھالیا یعنی آخرت میں بھول چوک (اور مجبوری کا مؤاخذہ نہ ہو گا) دنیائیں اٹھالینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں بھول چوک اور مجبوری کا مؤاخذہ نہ ہوتا ہے یہ دنیا و احوال میں ہے یہاں اگر بھول چوک یا کسی کے جبر کرنے سے کوئی گناہ ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس کا تدارک ضروری ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے

انہوں نے چھڑے کی پوجا کی تو حکم دیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُضِلَّ بِهِ سُبُلَ اللَّهِ شَيْءٌ مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُونَ لَا يَنْفَعُكُمْ فِيهِ أَلِفٌ مِائَةٍ وَلَا يَنْفَعُكُمْ فِيهِ مِائَتَانِ وَلَا تَسْبِيحٌ وَلَا تَحْمِيلٌ** اے ہمارے رب اور ہم پر نہ داخل ایسا بار جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔

باقابل برداشت بار سے مراد ہے مصیبت اور عذاب یا سخت احکام۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف الایلاق (عقاب) جائز ہے مگر اللہ کی مہربانی سے شریعت میں ناقابل طاقت کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ لا تحمل (باب تقصیل) اس جگہ تشدید کے ساتھ ہے کیونکہ اس جگہ پر فعل کے دو مضمول ہیں (نالور ما)۔

وَأَعِظْ عِبَادَكَ اور ہمارے گناہوں کی سزا سے درگزر فرما۔
وَأَعِظْ نِسَاءَكَ یعنی ہمارے گناہوں کو ملامت سے اور ان پر پروہال دے (نفت میں مغفرت کا معنی ہے چھپانا)۔
وَأَعِظْ مَوْلَانَا اور ہم پر رحم فرما کیونکہ (ہم خود کچھ نہیں کرتے) جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یا گناہوں کو چھوڑتے ہیں وہ صرف تیری رحمت سے کرتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ الْقُرْآنَ عَلَیْكَ فَمَا تَعْلَمُ لَهُ لَافًا تو ہمارا آقا ہے، مددگار ہے، حفاظت کرنے والا ہے، بکرماتا ہے۔
وَمَا تَعْلَمُ لَهُ لَافًا لہذا ہم کو شیاب کر۔ اس جگہ مبالغہ یہ ہے اور معلوم آقاہیت پر اس کی نفی ہے۔ کیونکہ آقا کو اپنے
 علماء میں کی مدد کرنی ہی چاہئے۔
عَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ کافر قوم پر۔ عام کافر میں جنات ہوں یا انسان یہاں تک کہ نفس لہہ بھی (کافر ہے اس کے خلاف بھی نیالی کی دعا ہے)۔

یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت سورتہ بقرہ غم کر کے بعد آمین کہتے تھے۔ متعین میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ اچھا یعنی رسول اللہ ﷺ جب آیت **رَبَّنَا لَا تُفِزْ أَجْزَاؤَنَا إِنَّا نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَا** پڑھتے تھے تو اللہ نے فرمایا اچھا، اسی طرح دوسرے جملہ کو میں قلیلتا تک اور قمرے جملہ کو مالا خلافت لہا پہ تک اور چوتھے جملہ کو آخر سورہ تک پڑھتے تھے تو اللہ نے ہر جملہ کے بعد فرمایا اچھا

مسلم و ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان اچھا کے قد فعلت کا لفظ آیا ہے یعنی میں نے ایسا کر دیا۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ لفظ غفر انک پڑھنے کے بعد اللہ نے فرمایا قد غفرت لکم میں نے تم کو بخش دیا اور جملہ او اخطا کے بعد فرمایا لا تؤاخذکم میں تم سے مؤاخذہ نہیں کروں گا اور لا تحسبن علیکم کے بعد فرمایا لا احصل علیکم اور لا تحملنا کے بعد فرمایا لا احملکم اور واعظ عنا کے بعد فرمایا قد غفرت عنکم و غفرت لکم و رحمتکم و نصرکم علی القوم الکافرین یعنی میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، بخش دیے، اور تم پر رحمت فرمائی اور تم کو کافروں پر شایاب کیا۔ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے دعا قبول کر لی گئی۔ بحول چونکہ مؤاخذہ نہ ہونے کا حکم اجماعاً تمام امت کے لئے ثابت ہے۔ اسی طرح امر کا بار نہ (نالور بالایلاق پر تکلف کر رہا بھی تمام امت کے لئے عام ہے۔ دوسری آیت سے اس کی تائید ہو رہی ہے فرمایا **لَا يَكْتَلِبُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** کیونکہ قانون شریعت ایک ہے اور وہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عظم انگلوں کے لئے ساقی قہورہ و پچھلوں کے لئے ساقیانہ ہو (عظم کی معافی سے قوم کے لئے ہے) اور رسول اللہ ﷺ کے بعد نہ کوئی حکم منسوخ ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ ہاں تمام گناہوں کی معافی کا عظم اور عمومی رحمت اور کافروں پر نفی کی صراحت یہ چیزیں ظاہر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے لئے مخصوص تھیں۔ غفرت اور غفرت اور رحمت اور نصرت کے (خاصی کے صیغہ) اسی پر دلالت کر رہے ہیں۔ نہ فرق مرچہ کا قول حق ہو گا کہ ایمان ہو تو کوئی کبیرہ گناہ بھی قابل مؤاخذہ نہیں رہتا تب گناہ معاف ہیں امام امت کے گناہوں کا اعتقاد اللہ کو ہے چاہے معاف کر دے چاہے ان کی سزا دے اسی لئے رحمت مرچہ مسلمانوں کی مدد و اہل کی طرف سے نہیں کی جاتی اور کافروں کے

مقابلہ میں جواب نہیں کیا جاتا (کیونکہ) قرآن کا حکم عمومی نہیں ہے جیسے مغفرت و غلبہ کا حکم عام نہیں ہے، مغفرت اور غلبہ اپنی کام اور تولاہیت لیے پر ہے نہ کہ نیکو معاصی کی صورت میں ولایت لیاہی بانی ہی تمام رہتی ہے۔ اے اللہ امت محمدیہ کو بخش دے، اللہ امت محمدیہ پر رحمت فرما، اے اللہ امت محمدیہ کے اعمال کی اصلاح فرما۔ آمین

فصل

سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ حدیث گزرد چکی ہے کہ نیک فرشتہ آسمان سے اترتا اور اس نے (رسول اللہ ﷺ سے) کہا: آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی تکبیر کو نہیں دیے گئے۔ فاتحہ النکاح اور سورہ بقرہ کی فاتحہ وانی آیت، آپ جو حرف بھی ان کا پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ یعنی ایک قوالہ کی تعلیم سے جو بعد از النکاح النکاح پڑھنے کا حکم ہوا ہے ان کو اگر پڑھا جائے گا تو ضرور سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دیکھا جائے گا اور دوسرے دو تین لفظوں میں آیت سے آخر صورت تک اگر پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور حسب (معاوضہ کرے گا) اور یہ دونوں نور صرف رسول اللہ ﷺ کو ملے، عطا کئے گئے ہیں اسی لئے آپ کے بعد بھی آپ کی امت (نبوت جمعی) کو اسی پر جمع نہیں ہوئی۔ دوسری حدیث صحیحین میں صحابہ کی روایت سے آئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ بیش اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، وہ نہ کرنے والے میں کو ضرور پہنچا رکھیں گے، ورنہ میں ان مخالفت کرنے والے نقصان پہنچا رکھوں گے۔ اسی حالت میں اللہ کا سر جنتی قیامت پہنچا ہونے کا حکم آجائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب (معرج میں) لے جایا اور آپ اسودہ الشنسی تک پہنچے، اسودہ الشنسی پہنچے آسمان پر ہے زمین سے چڑھنے والے (اعمال) بھی اسی جگہ تک پہنچے ہیں اور لے لئے جاتے ہیں اور پورے زمین والے (ادکار) بھی اسی جگہ تک پہنچے اور لے لئے جاتے ہیں۔ اسودہ الشنسی پر عیسیٰ و جبرائیل جہاں بڑے ہیں جس کا ذکر آیت اذین فی السعیرۃ ساعی فیہ فی میں آیا ہے یعنی سہری پہنچے۔ اس جگہ آپ ﷺ کو متنازع ہیں اعلیٰ ہوئیں۔ پہنچ دقت کی زمین، سورہ بقرہ کے فاتحہ کی آیت اور آپ ﷺ کی امت کے ہی لوگوں کے کبار کی معافی جو شرک میں گرتے۔ (رواہ مسلم)

یعنی غیر شرک کے کبار کی معافی کا وعدہ کر لیا ہے، فوہ قہ کے بعد ہو یا بغیر قہ کے محض رحمت سے بغیر عذاب دینے ہو یا عذاب کے بعد تو یہ خلاصہ یہ کہ سوائے کبیرہ و کباروں کی وجہ سے بیشتر و درجہ میں رکھا جائے گا وہ قول صحیح نہیں ہے جو معتزلہ اور اشعریوں اور خارجیوں کا ہے (کہ مرتکب کبیرہ و کباروں میں سے ایک رہتا کہ)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں ہیں جو رات کو پڑھے گا (رات بھر کے لئے) وہ اس کے لئے کافی ہوں گی۔ (رواہ احمد و ترمذی)

حضرت خواہی بن بشر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آسمان پر زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے نیک قرآن رکھ دیا، جس میں سے دو آیات سورہ بقرہ کے فاتحہ وانی باری فرمادیں، جس میں سے دو آیتیں آیات تین رات پڑھی جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس کے قریب آسکے۔ (رواہ ابویوسف)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے غرضوں میں سے دو آیات نازل فرمائی، ان آیات کو پیدائشی مخلوق سے دو ہزار برس پہلے رحمت نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان کو پڑھے گا تو شب کی جگہ یہ اس کے لئے کافی ہوں گی۔ (خرج ابن ماجہ و ترمذی)

یہ مسئلہ مرتکب کبیرہ و کباروں سے فارغ قرار دینے میں ترک کا بھی نہیں کہتے، نہ جہاں کافر کہتے ہیں، نہ حال، انوں نے مرتکب کبیرہ و کباروں کو روٹی کہتے ہیں، لیکن انھیں مرتکب کبیرہ و کباروں سے فارغ نہیں قرار دیتے۔ مطہر میں حضرت مولف نے ارادہ فعل کا لفظ یہاں کیوں نہ لکھا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے میزبان قرآن ہے۔ تم لوگ اس کو سیکھو، اس کو سیکھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ باطلین اس کی تاب نہیں لاسکتے۔ عرض کیا گیا باطلین کون۔ فرمایا جانور۔ آخر یہ حدیسی فی منہ القردوس۔
سورہ بقرہ کی تفسیر ۲۵ ربیع الثانی ۱۱۹۶ھ کو ختم ہوئی۔

اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تفسیر مظہری سورہ بقرہ کا ترجمہ ختم کرنے کی توفیق اس فقیر کو بخشی اور تالیف الحمد
۱۱ شعبان المعظم ۱۳۸۱ھ

حضرت مؤلف مرہ نے سورہ بقرہ کے ختم پر فضائلِ سیدت کے سلسلہ میں چند روایات حاشیہ میں درج کی ہیں۔ ۱۰۰۰۰
حاشیہ میں درج کیا ہے۔

یٰ عیسیٰ نے شعب الایمان میں بروایت مصلیٰ صغیر منہ کے ساتھ مرحومنا بیان کیا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا اس کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ وہی نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مرحومنا نقل کیا ہے کہ روایت میں جو قرآن (کا جزاء) ہیں سورہ بقرہ کے آخر کی ہیں دونوں شفاعت کریں گی یہ دونوں اللہ کو محبوب ہیں، ابو عبیدہؓ نے ایک حدیث سے تخریج کی ہے کہ جس کمر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور شیطان منہ سے قریشطان اس کمر سے نکل جاتا ہے، اس مضمون کی احادیث حضرت امین مسعودہؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسفل کی روایت سے بھی آئی ہیں، امام احمدؒ نے حضرت ریدہؓ کی حدیث سے تخریج کی ہے کہ سورہ بقرہ سیکھو اس کو پھر اس کو پھر پڑھو۔ پھر پڑھو (باعث حسرت)۔ چار گراں کی تاب نہیں لاسکتے، سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو، یہ دونوں دو تحفہ پھول ہیں (قیامت کے دن پڑھنے والے پر سایہ آئین ہوں گے) گیارہ غصے یاد دہانیاں ہو امیں حکیم نے ساتھ رکے جو پڑھوں گی وہ نکلیں ہوں گی، امین حبیبؒ نے تفسیر سے حضرت سہیل بن سعدؓ کی حدیث سے تخریج کی ہے کہ ہر شی کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی (کوہنا) سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص کمر کے اندر دن میں اس کو پڑھے گا شیطان اس کمر میں نہیں دن تک داخل نہ ہو گا اور جو کمر کے اندر رات میں پڑھے گا شیطان اس کمر میں نہیں رات داخل نہ ہو گا۔ ابو عبیدہؓ نے حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے تخریج کی ہے کہ جو شخص بقرہ اور آل عمران کو رات میں پڑھے گا اس کو فائزین میں لکھا جائے گا اور انہی نے بروایت میسر و امین شفیعی بیان کیا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی دس آیات سوچو وقت پڑھے گا قرآن کو نہیں بھولے گا، چار آیات شروع کی، ایک آیت آخر کی دو آیات اس کے بعد والی اور تین آیات آخر سورت کی۔

منہ نور اللہ مرقدہ

..... سورہ آل عمران

مدنی ہے، اس کی آیات دوسو ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابن ابی حاتم نے بروایت ربیع بن انس بیان کیا کہ کچھ عیسائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ ﷺ سے مناظرہ کرنے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے اَنَّمَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سے کچھ لوہڑا آتی آیات آل عمران کی نازل فرمائیں۔

ابن اسحاق نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن مسلم بن ابی امامہ نے کہا کہ جب نجران کے تمنا سند ہے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو ان کے متعلق سورہ آل عمران شروع سے آتی ۸۰ آیات کے آخر تک نازل ہوئی، عیسیٰ بنی الدلائل۔

بغوی نے بھی اور ربیع بن انس کا قول بھی یہی لکھا ہے کہ ان آیات کا نزول نجران کے تمنا سندوں کے متعلق ہوا جن کی تعداد ساٹھ تھی۔ وہ لوگوں پر سوار ہو کر آئے تھے پوری جماعت کے سردار ۱۳ انھیں تھے اور ان میں بھی صرف تین یزید تھے۔ عاقب سب کا امیر اور مشیر اعلیٰ تھا جس کے مشورہ کے بغیر اہل وفد کچھ کام نہیں کرتے تھے۔ عاقب کا نام عبد المسیح تھا۔ امیر سخرید تھا جس کا نام ایہم تھا۔ اور ابو حارثہ بن علقمہ پوری اور اہل قافلہ میں مذہبی عالم تھا۔ رسول اللہ ﷺ عمر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ یہ وفد مسجد میں داخل ہوا۔ یعنی حشاش کپڑے کے چنے بیٹے اور خوبصورت مردان چادر میں لپڑھے ایسے بھلے معلوم ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کہہ رہے تھے ہم نے اس شان کا کوئی ڈھنگ نہیں دیکھا، ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی ہو گیا تھا اس لئے وہیں مسجد میں نماز کو کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی اجابت دیدی۔ مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ سید اور عاقب سے گفتگو ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے اسلام لانے کی دعوت دی۔ دونوں نے جواب دیا ہم تو آپ سے پہلے ہی اسلام لائے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو تم کو اسلام سے روک دینے والی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کا پناہ قرار دیتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو (یعنی خنزیر کے گوشت کو حلال سمجھتے ہو) کہنے لگے اچھا بتاؤ اگر عیسیٰ کا باپ خدا نہیں تو ان کا باپ اور کون تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم مذاقت ہو کہ ہم لوہڑا زندہ ہے، جس کو موت نہیں اور عیسیٰ پر موت آئے گی۔ اہل وفد نے کہا بلاشبہ عیسیٰ ہے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو قاتل ہوتے ہے نجران کل اور ذوق ہے۔ اہل وفد نے کہا جانتے کیوں نہیں ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا عیسیٰ کے قابو میں بھی ان امور میں سے کوئی شے ہے۔ اہل وفد نے جواب دیا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم کو علم نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز بے شیدہ نہیں۔ زمین میں، آسمان میں، اہل وفد نے کہا جانتے کیوں نہیں۔ فرمایا تو کیا عیسیٰ بھی سوائے اپنے مخصوص علم کے اس میں سے کچھ جانتے ہیں، اہل وفد نے کہا، نہیں۔ فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ کی شکل میں کھوپڑی کے اندر جیسی چاہی ہادی۔ ۸۴ پر بتا دیا ہے، نہ چاہتا ہے، اہل وفد نے کذابی کہا، فرمایا کیا تم کو انجیل سمجھ نہیں کہ عیسیٰ کو مانا نے اپنے پیٹ میں اسی طرح رکھا جس طرح عورت بچہ کو اپنے پیٹ میں لے۔ حضرت سواف قدس سرہ نے لکھا ہے غایب یہ ہے کہ ان آیات کی شمار ۸۴ ہے یعنی لاضرف میں احدہم و نحن لا مسلمون تک، اس کے بعد آیت ومن یبغ غیر الاسلام دین الخ مردوں کے متعلق نازل ہوئی۔

رکعتی ہے اور اسی طرح دینا جس طرح عورت جنتی ہے پھر صیغہ کو اسی طرح غلوی گی جیسے بچہ کو دی جاتی ہے۔ صیغہ کھاتے بھی تھے، پیجتے بھی تھے اور پیشاب، پاخانہ بھی کرتے تھے۔ اہل دفعہ نے کہا ہم یہ باتیں جانتے ہیں۔ فرمایا تو صیغہ تفسیر، دعوت کے بموجب اللہ کا چنا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اہل دفعہ خاموش ہو گئے اور اللہ نے سورہ آل عمران کی شروع سے کچھ لو پر اسی آیت نازل فرمائی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ
یعقوب کے نزدیک اللہ پر وقت ہے اور اللہ سے الگ ابتداء ہے۔ جمود کے نزدیک وقت نہیں ہے اور اللہ قرأت ہے۔ سیبویہ کے نزدیک اللہ کالف ساقط کر دیا گیا اور میم کے فتح کو اللہ کے لام سے ملا دیا گیا۔ ذمخری کے نزدیک میم پر فتح اللہ کے الف کا دے دیا گیا۔ پھر الف کو ساقط کر دیا گیا۔ میم کو کم سے کم دو حرکات کے برابر اور زیادہ سے زیادہ چھ حرکات کے بقدر کھینچا جاتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
یعنی سوائے اللہ کے کوئی الٰہ موجود نہیں ہے۔
الْحَيُّ الْقَيُّومُ
یعنی وہ وحی و فیوم ہے، آیت الکرسی کی تخریج میں ہم ان دونوں لفظوں کے معنی کی توضیح کر چکے ہیں۔

ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردودہ نے ابوالامہ کی مرفوع حدیث بیان کی کہ اللہ کا اسم اعظم تین سو توں میں ہے۔ البقرہ اور آل عمران اور اطلاق حضرت ابوالامہ کے شاگرد قاسم نے کہا میں نے تینوں سو توں میں تلاش کیا تو الٰہی القیوم کو تینوں سو توں میں مشترک پایا ایک سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، میں دوسرے آل عمران کی اسی آیت میں اور تیسرے سورہ اطلاق کی آیت وَعَسَى أَنْ يَبْعَثَ الْجُودُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ میں۔

جبری مؤلف حصن حصین نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک اسم اعظم لا الٰہ الا هو الٰہی القیوم ہے (یعنی تینوں سو توں میں مذکور ہے) میں کہتا ہوں کہ اسم اعظم لا الٰہ الا هو ہے۔ حدیثوں میں مطابقت اس طرح ہو جائے گی۔ ایک حدیث حضرت ابوالامہ کی روایت کردہ جو ابھی بیان کر دی گئی، دوسری حدیث انسہ بنت یزید کی روایت کردہ کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے خود سنا، فرمایا ہے تھے اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے الٰہیکم الٰہ واحد لا الٰہ الا هو الرحمن الرحیم اور اللہ لا الٰہ الا هو الٰہی القیوم، رسول اللہ ﷺ نے ابوالامہ کو روایت کیا۔

تیسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت کردہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ذوالنون (حضرت یونس علیہ السلام) نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب سے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جو مسلمان کسی چیز کے متعلق ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ رسول احمد و الترمذی، مستدرک علی حاکم نے لکھا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کے ذریعہ سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اس سے کچھ مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے جو بھی روایت حضرت یزید کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو یہ کہنے سنا اللھم انی اسالک یا خنی

انشہد ان لا الٰہ الا انت الٰہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفووا احد، فرمایا اس شخص نے اللہ سے ایسا اسم اعظم چاہا کہ دعا مانگا ہے کہ جب اس سے اس اسم کے ذریعہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے اور دعاوی چاہے تو قبول فرماتا ہے، رواہ احمد، ابوداؤد و الترمذی و ابوالکاسم و ابن حبان و ترمذی نے اس روایت کو حسن غریب کہا ہے اور حاکم نے لکھا کہ شرط متفقین کے مطابق صحیح ہے۔

پانچویں حدیث اس بوری جماعت نے حضرت انس کی روایت سے بیان کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مسجد میں بیٹھا تھا اور ایک شخص فقہ پڑھ رہا تھا اس نے نماز میں کہا اللھم انی اسالک بان لك الحمد لا الٰہ الا انت الحنان المنان بديع السموات و الارض يا ذا الجلال و الاکرام یا حی یا قیوم۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس نے اللہ کا کیا اسم اعظم لے کر دعاء کی ہے کہ اگر اس سے یہ دم لے کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور یہ کچھ نام لکھنا چاہئے تو دعا فرماتا ہے، لیکن اپنی شہادت پر باجی یا فیوم کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا، نہ تمام احادیث کا اتفاق ہے کہ فن سب میں اور تین سو توں میں اسم اعظم موجود ہے اور وہ صرف تین یا آٹھ تین لا الہ الا هو ہے سورۃ بقرہ میں آیت انکری کے اندر اور آل عمران میں اسی آیت کے اندر کلمہ توحید ذکر ہے اور سورۃ طہ میں آیت لا الہ الا هو لہ الا نساء العسنی موجود ہے۔

حضرت چابود رضی اللہ عنہ کی مرقع حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہی افضل ذکر ہے۔
 رد الوائز نے حضرت معتز رضی اللہ عنہ کی مرقع حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی جتنی ہے اس منہم کی احادیث متواتر ملتی آتی ہے۔

فائدہ

احادیث میں اسم اعظم لا الہ الا هو اور لا الہ الا انت کو کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ (بجی اگرچہ اسم اعظم ہے مطلب سب کا ایک حق ہے جو اور انت سے مراد بھی اللہ ہی ہے لیکن) سے ذکر اور تلاوتوں جن لوگوں کی عظمت زیادہ ہے کیونکہ ضمیر میں (غلو صاحب کی ہوں یا مخاطب کی) شخص ذات کے لئے موقوف ہیں (وہ معنی معنی کائنات کی وضع میں شاید بھی نہیں ہے ضمیروں سے اپنی انتقال خالص ذات کی طرف ہوتا ہے۔ کسی نامی صفت حالت کا تصور بھی نہیں ہو تا اور لفظ اللہ کی وضع اگرچہ ذات کے لئے ہے (کیونکہ یہ ذات قد لودنی کا علم اور خصوص نام ہے) لیکن یہ لفظ ہونے سے اول اسم کا تصور ہوتا ہے ہر ذات کی جانب ذہنی انتقال ہوتا ہے اور اگر اللہ کو اسم و معنی قرار دیا جائے تو انت کا معنی معنی الوہیت کا منہم مذہن میں آتا ہے (اور نفس وضع کے لحاظ سے وضعی معنی یعنی الوہیت کی خصوصیت وضع ذات قد لودنی کے لئے نہیں قرار پاتی) لیکن وہ صرف الوہیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے اندر تمام صفات کمال موجود ہوں اور محبوب و ناقص اس میں بالکل نہ ہوں اس لئے دوسرے وضعی ناموں کے مقابلہ میں لفظ اللہ زیادہ جامع ہو گا (لیکن کوئی وضعی نام شخص ذات پر دلالت نہیں کر تا اس لئے لفظ اللہ کو کمال جامع اصطلاحات ہو مگر اسم وضعی ہونے کی وجہ سے ذات خالص پر دلالت نہیں کرے گا)۔

موصوف نے مبتدی کے لئے لا الہ الا اللہ (کاورد) ہی قتب کیا ہے کیونکہ مبتدی کے لئے بغیر کسی اسم وضعی یا صفت کی وساطت کے ذات خالص تک رسائی ممکن نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس فہمی الوہیت کے اسم اعظم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اثبات الوہیت کا تقاضا ہے کہ تمام صفات کمال اس ذات میں بالذات موجود ہوں اور کوئی عیب و نقص اس میں نہ ہو کیونکہ جو ذات ایسی جامع اللہ ذات اور حرازہ خالص نہ ہو اس کو استحقاقی عبودیت نہیں ہو سکتا۔

ایسی حالت میں فیہ اللہ کی الوہیت کی فہمی اور ذات الہی میں تمام صفات ثبوتیہ و سلبیہ کے حصر پر جو کلمہ دلالت کرے گا وہی اسم اعظم ہو گا اس لئے لا الہ الا اللہ ہی اسم اعظم ہے۔

مَنْ عَلَّمَكَ الْكِتَابَ فَقَدْ عَلَّمَكَ الْحَقَّ
 حق سے مراد ہے حقایق و یقین حق (خبر قابل (تحقیق) کا معنی ہے قدرے قدرے ایمان۔

مَنْ عَلَّمَكَ الْقُرْآنَ فَقَدْ عَلَّمَكَ الْحَقَّ
 یہ قرآن اپنے سے پہلی (اسلمی) کتابوں کی تعلیم کرنے والی کتاب ہے اس لئے جو یہودی اور عیسائی کتابوں کو دانتے ہیں ان پر قرآن کی تعلیم تو بھی لازم ہے۔

وَالْحَقُّ الشَّوْكَاتُ وَالْأَنْجِيلُ
 اور اسی نے قرآن و انجیل کو (بعد ازاں) یکبارگی نازل فرمایا تھا، اختلاف کا معنی ہے قدرے قدرے یا کچھ بہ نازل کر تاہم تنزیل کا معنی ہے کلمے کلمے کر کے نازل کرنا اسی لئے نزول قرآن کے لئے نزول اور نزول قرآن و انجیل کے لئے نازل فرمایا۔

تورات عبرانی لفظ ہے، حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے اور انجیل سریانی لفظ ہے اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے۔ یہ دونوں لفظ عربی نہیں ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ تورات کا وزن قَوْعَلَةٌ بِأَقْعَلَةٍ ہے اور مادہ وَرَی ہے وَرَیَ التَّزْنِیَہَ یعنی دشمن کرنا اور انجیل نَجَلَ سے مشتق ہے۔ یہ توجہ دہ امر تکلف ہے۔

قرآن کو بدل کر نے سے پہلے، تاکہ لوگ قرآن کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں۔
ہدائی لکھنا میں
موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امتیں، مگر اس قول کی کوئی وجہ نہیں (بلکہ انسان سے سب لوگ ہی مراد ہیں) کیونکہ تمام آسمانی کتابیں تمام انسانوں کو تو حید اُلّٰہی، تصدیقِ نبیؐ، انبیاء اور مہدٰو معاد پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہیں۔ اللہ کے احکام و نواہی پر پابند رہنے کی ہدایت کر رہی ہیں اور تورات و انجیل و زبور نے محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی اطلاع دی ہے۔

..... ایک شبہ

قرآن مجید کے احکام سے گزشتہ آسمانی کتابوں کے بعض اعمال فرجہ منسوخ ہو گئے، ایسی حالت میں ان سب کو ہدایت کے لئے بھیجے گا کیا سہی؟

..... ازالہ

اگر بعض اوقات میں سابق کتب کے بعض فرعی احکام منسوخ ہو گئے تو اس سے ان کتابوں کا امر ہدایت ہونا منسوخ نہیں ہو گیا، جس طرح قرآن مجید کے بعض احکام دوسرے احکام سے منسوخ ہو گئے، بات یہ ہے کہ صحیح کا معنی (یہ نہیں ہے کہ منسوخ حکم غلط تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ منسوخ حکم ایک مقررہ مدت کے لئے تھا اب نہیں رہا۔ لام شافعی کا قول ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں ہمارے لئے لازم نہیں۔ لیکن آیت مذکورہ اس قول کے خلاف ہمارے لئے شہادت دے رہی ہے کہ (پس منسوخ بعض احکام منسوخ ہوتے ہیں) احکام سابقہ ہمارے لئے بھی ضروری ہیں۔

وَ اَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِیْہِ
اور اس نے (حق و باطل میں) تفریق کر دی ہے والی تمام آسمانی کتابیں نازل کیں۔ الفرقان
میں لام استخراقی ہے اور تورات و انجیل: قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان سب کو یہ لفظ شامل ہے، یا الفرقان سے مراد بھی قرآن مجید ہے، مدح اور اظہارِ عظمت و شرف کے لئے دوبارہ قرآن کا ذکر فرمایا کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو سب کتابیں ہیں لیکن قرآن کی ہدایت بھی معجزہ ہونے کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فرق قائم کرنے والی ہے۔

دوبارہ انزل کو ذکر کرنے کی دودہ جوہ ہیں۔ ۱۔ معطوف علیہ کا ذکر دہرہ اور ہو گیا اس لئے اگر دوبارہ انزل کو ذکر کیا جاتا تو ممکن تھا کہ کوئی الفرقان کو پہنچی پر معطوف سمجھ لیتا جو غلط تھا، ۲۔ مگر ہر انزل سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول دوبارہ ہوا، ایک بار شب قدر میں (پورا قرآن) آسمان دیا پر نازل ہوا، پھر دوسری بار ٹکڑے ٹکڑے ضرورت کے موافق اس زمین پر اتار گیا۔

سودی کا قول ہے کہ ہدایت میں کچھ تقدیر و حاجرہ ہے، اصل ہدایت اس طرح تھی وَ اَنْزَلْنَا الشُّرُوْا تَ وَالْاِنْجِیْلَ مِنْ قَبْلِہِ وَالْفُرْقَانَ ہُدًی۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَبَیْنَا اِلَیْہِمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ
جن لوگوں نے اللہ کی اجہری ہوئی نیا ت
کا انکار کیا خواہ وہ کسی آسمانی کتاب کی ہوں ان کے لئے اس ٹکڑے سے عذاب شدید ہے۔
اور اللہ غالب ہے عذاب دینے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔
وَ اِنَّہٗ عَزِیْزٌ

ذَوِ الشَّعَرِ ﴿۱۰﴾ انعام والا ہے کوئی انعام لینے والا اس جیسا انعام جس نے سکہ نقدہ، مزار اس سے فضل تو تم آتا ہے۔ گزشتہ آیات میں نول اثبات توحید کیا پھر رسول کی سہاکی کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید، دوسری آسمانی کتابوں کے مطابق ہے اور (عبادت کے لحاظ سے) طاقت بشریہ سے خارج بھی ہے آخر میں اس آیت میں انکار کرنے والوں کو عذاب کی تحیہ فرمادی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۱۱﴾ یہ حقیقت ہے کہ اللہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مگر یہ ہے کہ سارے جہان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، خواہ مخواہ ہو یا جہتی چونکہ حس کی رسانی صرف آسمان و زمین تک ہی ہے اس لئے انہی دونوں کا ذکر کیا مگر مگر لو سارا جہان ہے۔ پھر زمین کا ذکر آسمان سے پہلے کیا کیونکہ یہاں مقصود صرف یہ بیان کرنا ہے کہ بندوں کے اعمال سے اللہ واقف ہے اور وہ اعمال کی جزئوں سے ادا ہے گا (اور بندوں کے اعمال کا مقام زمین ہے اس لئے زمین کا ذکر پہلے کیا)۔

مذکورہ بالا پورے اجمال اللہ کے حسی ہونے کو ثابت کر رہا ہے (دور اس کا علم محیط کل کس طرح ہو سکتا ہے، علم کا مدار تو حیات پر ہے اس کے بعد آئندہ آیت اللہ کی قیومیت کو ثابت کر رہی ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿۱۲﴾ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی کو اس کے سوا علم ہے، نہ قدرت ہاں جتنا اس نے عطا کر دیا ہے اتنا حاصل ہے۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۳﴾ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں اللہ کے کمال قدرت اور ہمہ گیر علم کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ام سلمہ کے بچے رسول (ﷺ) نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا تخلیق تو ام ماں کے پیٹ کے اندر چالیس روز تک بصورت نقطہ، پھر اتنی ہی مدت بصورت غلغلہ، پھر اتنی قدر بصورت مضبوط ہو تا ہے۔ پھر اللہ فرشتہ کو چار باتیں کہنے کے لئے بھیجتا ہے حسب العلم فرشتہ اس کا رزق، (اور جسے برے) اعمال، مدت زندگی اور نیک بخت یا بد بخت ہونا کہہ دیتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ اہل جنت کے عمل (استغاثہ) کرتے ہیں کہ ان کے لئے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے آخر اللہ پر کا لکھا آگے آتا ہے اور وہ شخص دوزخیوں کے کام کرتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے کچھ لوگ دوزخیوں کے اعمال (استغاثہ) کرتے ہیں کہ ان کے لئے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے آخر تحریر تخلیق غالب آتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کے کام کرتا اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، متفق علیہ۔

حضرت حذیفہ بن اسید کی مرفوع روایت ہے کہ رحم کے اندر نصف کے چالیس یا پینتالیس روز گھومنے کے بعد ایک فرشتہ اسے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے: اے محمدی! یہ بد بخت ہے یا نیک بخت (حسب العلم) کہ تو اہل باتوں میں سے کوئی بات لکھ دی جاتی ہے، پھر عرض کرتا ہے: ہاں یہ نیک ہے یا بد (حسب العلم) یہ چیزیں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے اعمال، احوال، مذمت زندگی اور رزق بھی تحریر کر دیا جاتا ہے پھر تحریر کو لپیٹ دیا جاتا ہے پھر اس میں زیادتی لگی نہیں کی جاتی، اور ادا بغوی۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴿۱۴﴾ وہی ہے جس نے آپ ﷺ کے لئے کتاب یعنی قرآن اتارا۔ وَجَنَّةٍ لِّمَنْ كَفَرَ ﴿۱۵﴾ جس کی کچھ مضبوط آیات ہیں یعنی ایسی حکم کیات ہیں جن کو زبان داس شخص سن کر اشتہاد میں

نہیں دے جتا۔ ظاہری الفاظ اس کے لئے شہرہ آفرین ہوتے ہیں، نہ مضمون کام نہ متعلقہ کام، خواہ غور کرنے کے بغیر ہی مضمون اور متعلقہ سمجھ میں آجاتا ہو جیسے آیت قل نعبادوا اللہ ما حرم ربکم علیکم اور آیت وقضیٰ ربکم ان لا نعبدوا الاہاء اور آیت لیس کھٹلہ شمیٰ وھو السمیع البصیر یا غور و تحمل کے بعد کام کا متعلقہ سمجھ میں آجاتا ہو۔ شہاد کی طرف سے بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو جیسے آیت اَلَا بِذِلَّةٍ سَاقِطَةٍ لِّیْہِ قُدْرَہُ عَمَّا یُکْفَرُ بِہِ

معلوم ہو جاتا ہے کہ جیب تراش کو یہ آیت شامل ہے کیونکہ چوری کا معنی جیب تراشی میں موجود ہے بلکہ جیب تراشی کا معنوم چوری کے معنوم سے کچھ زائد ہے (جیب تراش پر لیا ہوا پوشیدہ طور پر لیتا ہے اور مالک مال کے پاس سے بہت ہی چھپ کر اور چھپ کر لیتا ہے۔ اول چوری کا معنوم ہے اور دوسرا جیب تراشی کا) لیکن کنن چور اس آیت کے حکم میں نہیں ہے کیونکہ کنن نہ میت کی بلکہ ہو تا ہے کیونکہ مردہ و دغی اعتبار سے میتی کی طرح ہے اور میت کے وارثوں کی ملک بھی نہیں ہے کیونکہ وارث کنن کے علاوہ دوسرے مال کے مالک ہوتے ہیں۔

ایک اور آیت بھی اسی طرح کی ہے اللہ نے فرمایا ہے **وَأَرْحَلَكُمْ** یعنی ان کے تینوں ایک ایک پاؤں دھوؤں چونکہ اس آیت میں دھونے کی آخری حد مذکور ہے اسی لئے ظاہر ہے کہ **أَرْحَلَكُمْ** کا مطلق **وَجَوَّهَكُمْ** یا **أَوْدَيْتُمْ** پر ہو گا (اور نہ لازم آئے گا کہ تینوں تک مسح کی حد مقرر کی جائے جو غلط ہے) ایک اور آیت سے ثلاث قرو، (تراشی کے نزدیک قرو سے حالت طہر مرلو ہے اور حضرت کے نزدیک حیض) غور کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ تین حیض مرلو ہیں طہر مرلو ہونے کی صورت میں تین کا عدد پورا غلط نہ ہو گا کیونکہ طلاق طہر میں ہی شروع ہوا ہے اب اگر طلاق والے طہر کو بھی مدت عدت میں شمار کیا جائے گا تو تین طہر پورے نہ ہوں گے اور ثلاثہ کیا جائے گا تو تین طہر سے زائد ہو جائیں گے۔ اس لئے تین حیض ہی مرلو ہیں، ایک اور آیت ہے **فَوَارِثُ بَيْنَ قِسْمَةٍ** غور کرنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قوارث سے دو عرف مرلو ہیں جو چاندی کے ہوں گے مگر چمک اور صفائی میں شیشہ کی طرح ہوں گے۔ ہم نے حکم کے معنی کی یہ توضیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی روشنی میں کی ہے اس توضیح پر ظاہر، نص، منسوخ، محکم، غلط، مشکل سب ہی حکمت کے اقسام قرار پاتے ہیں۔

محمد بن جعفر بن زبیر نے کہا کہ حکم وہ بیان ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی معنی ممکن ہو تا ہے دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا، بعض نے کہا کہ حکم وہ بیان ہے جس کا معنی معروف ہو اور اس کی دلیل بالکل واضح ہو، مثلاً اللہ کر دو نوں تفسیروں کی مراد بھی وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔

هَٰذَا الْقِطْعُ آیت محکمہ اصول فرائض میں، قاموس میں ہے اُم ماں کو کہتے ہیں ہر چیز کی اُم اس کی اصل اور سارا ہونے سے، اُم القوم سردار قوم ہونے کی اُم وہ ہے جو مختلف اشیاء کا مجموعہ ہو۔

میں لکھتا ہوں اس جگہ لفظ کتاب بمعنی مکتوب ہے اور مکتوب سے مرلو ہے فرض کر دو جیسے آیت **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابُ** میں کُتِبَ کا معنی ہے فرض کیا گیا، اس صورت میں اُم الکتاب میں انصاف، پھر یہ لام ہو گی یعنی حکمت وہ ہے جو فرائض، مآسورات و منہیات کی اصول ہیں، یا الکتاب سے قرآن مرلو ہے اس صورت میں اُم الکتاب کی انصاف یا پھر یہ معنی ہو گی یا پھر یہ لام۔ اول حق پر یہ معنی ہوں گے کہ حکمت احکام قرآن کے اصول ہیں انہی سے احکام اللہ کیے جاتے ہیں شارع کے (مزید) بیان کی ضرورت نہیں رہتی دوسری حق پر یہ معنی ہوں گے کہ حکمت قرآن کو کہہ کر اور سارا ہیں، قلم کی مراد ہیں دوسری آیات کی ان کو ضرورت نہیں بلکہ دوسری آیات کو انہی سے ملا کر مطلب نکالا جاتا ہے۔

آیات حکمت کا قعود چاہتا تھا کہ اسباب الکتاب (بصیغہ جمع) لکھا جاتا لیکن تمام حکمت کا مجموعہ ایک ہی کی طرف ہے۔ احکام مجموعہ کا استخراج مجموعہ حکمت سے ہوتا ہے ہر ایک سے نہیں ہو تا اس لئے مفرد کا صیغہ استعمال کیا۔

وَأَخْرَجَ مِّنْهُ اور کچھ دوسری آیات متشابہات ہیں جب تک شارع کی طرف سے حکم عدالت میں عن کا بیان نہ ہو کوئی لغت شمس اور واقف زبان غور اور تامل کرنے کے بعد بھی ان کی مرلو نہیں سمجھ سکتا اب اگر شارع کی طرف سے

۱۔ فقہاء امامیہ کے نزدیک **أَرْحَلَكُمْ** کا مطلق ہو و کُتِبَ ہے بمعنی اپنے پاؤں کا مسح کرو صحیحین تک۔ علماء شیعہ کہتے ہیں کہ کعب سے مرلو ہے، ہلال نے قدم کا بعد اور دو قدموں پر دو بعد ہوتے ہیں پس مرلو یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر جہاں ہلالہ کی ہے یعنی پچھ سے ذرا اوپر تک مسح کرو، کعب کا یہ ترجمہ خلاف ظاہر ہے، چنانچہ شارع کعب سے مرلو لکھ ہی ہے اور ہر پاؤں کے دو ٹخنے ہوتے ہیں اور یوں و کُتِبَ کے مطلق کرنے کی صورت میں صحیحین مسح کی حد ہوئی نہ غلط ہے۔

مر لو کا بیان اور وضاحت ہو جائے تو اصول فقہ کی اصطلاح میں ایسے قضاہ کو منقل کہتے ہیں جیسے سلوۃ، رکوع، سج، عمرہ اور آیت ربوا
و غیرہ اور اگر شارع کی طرف سے بیان و عقیدہ ہو تو ایسے قضاہ کو اصول فقہ کی اصطلاح میں قضاہ کہتے ہیں۔ اس قسم کا قضاہ انہی امور
میں ہو سکتا ہے جن سے نفل کا تعلق نہیں اور نہ تکلیف بالایطاق لازم آنے کی جیسے سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں یا
آیت ید اللہ فوقی انیدیہم اور آیت الر حمن علی العرش المستوی ہے اس طرح کے قضاہات کا علم بعض اہل عرفان
کو الہام اور تعلیم الہی کے ذریعے سے بھی ہو جاتا ہے جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے قیام اساء کا علم عطا فرمایا تھا۔
مشکوٰۃ نبوت سے نور عینی شرع صدور کے بعد ہی ممکن ہے اور ایسی نور عینی بھی ہوتی ہے اور اسی وقت ہوتی ہے جبکہ
زبان اور لبت سے تعلیم و علم ممکن نہ ہو کیونکہ فن حقائق کے لئے کوئی لفظ موضوع ہی نہیں ہے اس لئے علوم کا علمی عنوان ان
سے خالی ہے جن امور و احکام سے اعمال تکلیف کا تعلق ہے ان کے متعلق تاخیر بیان جائز نہیں تاکہ تکلیف باحال لازم نہ آئے۔

﴿..... ایک شبہ﴾

آیت اَلرَّكْبَاتِ اُحْكِمَتْ اَيَّانَهُ عَادِيَ ہے کہ تمام آیات محکم ہیں لیکن دوسری آیت میں کُنَاثًا مُّتَشَابِهًا آیا
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن قضاہ ہے اور اس جگہ بعض آیات کو محکم اور بعض کو قضاہ قرار دیا ہے یہ اختلاف
بیان کیوں ہے۔

﴿..... ازالہ﴾

پورے قرآن کے محکم ہونے کا یہ معنی ہے کہ تمام قرآن فہم معنی اور ضعیف عبادت سے محفوظ ہے ایسا محکم ہے کہ
کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا مقابلہ کر سکتا ہے، اور پورے قرآن کے قضاہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حسن اور کمال میں
سارہ قرآن ایک جیسا ہے تمام آیات باہم حسن میں قضاہ ہیں اور اس جگہ تفریق و تقسیم سے مراد یہ ہے کہ بعض آیات کے معانی
واضح ہیں (مر لو کا تعدد ممکن ہی نہیں بلکہ بعض کے قطعی ہیں (کہ بغیر شذریہ کے بیان کے معلوم نہیں ہو سکتے)۔
فَاتَمَّا اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ لَوْ بَوَّحْتَ لِرَءِیْہِ پس جن لوگوں کے دلوں میں حق سے غمی ہے۔ رنج نے کہا آیت میں نفل
نہر ان کا یہ ساقی وند مر لو ہے۔ نفل وند نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا کیا آپ عیسیٰ کو کھلائے اور روح اللہ ہمیں کئے، حضور ﷺ
نے فرمایا کیوں نہیں کہتے، نفل وند نے کہا بس ہمارے لئے یہی کافی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قطعی نے کہا یہودی مر لو ہیں جنہوں نے ابجد کے حساب سے اس امت کی مدت بتاؤ کا علم حاصل کرنا چاہا تھا۔ حضرت ابن
عباسؓ کی روایت ہے کہ حبشی بن اخطب اور کعب بن اشرف و غیرہ ایک یہودی گروہ خدمت گراہی میں حاضر ہو کر حجاز نے کہا ہم
کو اطلاع ملی ہے کہ آپ پر اَللّٰہ نازل ہوئی ہے۔ ہم آپ کو قسم دے کر دریافت کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے آپ پر اس کو نازل فرمایا
تھے حضور ﷺ نے فرمایا: (جی ہوا اگر یہ بات صحیح ہے تو میں اس کو آپ کی امت کی مدت زندگی خیال کرتا ہوں اور یہ کل مدت
۷۰ سال ہوگی۔ کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی نازل ہوا ہے حضور ﷺ نے فرمایا: (نعم) (بھی نازل ہوا ہے) (جی ہوا اب تو
مرمت مدت ہو گئی ۹۱ سال ہو گئے کیا اس کے علاوہ کچھ ہے حضور ﷺ نے فرمایا: (نعم) (بالعین) اس کی شمار بھی زیادہ ہے اس کی تعداد
دو سو آئین ہے کیا اور بھی کچھ ہزار ہے حضور ﷺ نے فرمایا: (نعم) (بالعین) کہنے لگا یہ بھی مدت ہے ۷۰ سال کی ہے آپ نے
ہمارے لئے گزیرہ کردی، ہم نہیں سمجھتے کہ زیادہ مدت قائم کریں یا کم مدت۔ ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے اس پر اللہ نے یہ آیت
نازل فرمائی۔

اسی طرح نے کہا آیت میں منافق مر لو ہیں اور حسن کے نزدیک خوارج مر لو ہیں۔ امام احمد و غیرہ نے حضرت ابو لہب کی

روایت سے ارشاد نبوی اسی طرح نقل کیا ہے۔ قنَادَہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ لوگ حردیہ اور سابیہ گروہ نہیں تو میں نہیں جانتا کہ اور کون لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک تمام بدعتی مرلویں۔ صحیح یہ ہے کہ لفظ عام ہے مذکورہ بالا تمام گروہ اس میں داخل ہیں۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت عَوَّلَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ ... اَوَّلُهُمُ الْآلِیَّاتِ تک تلاوت فرمائی اور فرمایا اگر تم ایسے لوگ دیکھو کہ مشابہات قرآن کے چینیے پڑے ہیں تو (مجھ لینا کہ) یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور ان سے احتیاط رکھنا۔ (رواہ ابو بخاری)۔ حضرت ابومالکؓ اشعری کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے مجھے اپنی امت کے متعلق صرف تین باتوں کا اندیشہ ہے ان تین باتوں میں حضور ﷺ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ بعض (لوگ) کتاب کو حل کر مشابہات کی تاویل کرنے کے طلب کار ہوں گے حالانکہ ان کی تاویل سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اگلے علم والے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اس (قرآن) پر ایمان ہے یہ سب ہمارے مالک کی طرف سے آیا ہے اور نصیحت پذیر صرف اہل دانش ہی ہوتے ہیں۔

فَيَتَّبِعُونَ مَا شَاءَ بَعْدَهُ یعنی نیز سے دوں والے قرآنی مشابہات کے چینیے پڑ جاتے ہیں۔ مرلویہ جاتے۔ اہل بدعت اپنی نفسانی خواہش کے ذریعہ اڑھتھاپے کے اس معنی سے دانشمندی اختیار کرتے ہیں جو ان کے مسلک کے موافق ہوتا ہے اور الفاظ میں اس معنی کا کچھ احتمال ہوتا ہے نہ محکم آیات و احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ اس معنی پر کلام کو محمول کرتے ہیں جو دوسرے محکمات کے مطابق ہوتا ہے یا یہ مرلویہ کہ مشابہات پر ایمان رکھتے ہوئے اور ان کی مرلویہ تسلیم کرتے ہوئے سکوت نہیں اختیار کرتے (بلکہ اپنی طرف سے تاویل کرتے ہیں) پس بقدر امکان مشابہات کو محکمات کی طرف لوہانا واجب ہے تاکہ محمل کی مرلویہ واضح ہو جائے اور اس پر عمل کیا جاسکے جیسے نماز، زکوٰۃ اور سود وغیرہ (مجلہ تہذیب میں لکھا) دوسری محکم آیات و احادیث کی طرف رجوع کر کے ان کے معنی کی تعیین کی جائے یا مشابہات کی تاویل اور تعیین معنی کو چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی جائے اور اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ ان سے جو کچھ شارع کی مرلویہ بدعتی ہے ہم اس کو ماننے میں۔

جب اجماع امت اور احادیث متواترہ کی نصوص سے ثابت ہو چکا ہے کہ چودھویں کے چاند کی طرح قیامت کے دن اہل ایمان کو دیدار الہی ہوگا تو اس پر ایمان رکھنا اور یہ تمنا لازم ہے کہ آیت وَجْهَهُ يَوْمَئِذٍ مُّضِيٌّ إِلَىٰ رَبِّهَا نَظَرٌ مِّن رُّؤْيَا اور نظر ہے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ہاں محکم نص سے اگر معنی کی تعیین نہ ہوئی جیسے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ إِلَٰهِيهِمْ اور الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ میں (دست خدا اور استوا بالا ہے عرش کے معنی کی تعیین کسی محکم آیت یا متواتر حدیث میں نہیں آئی ہے) تو کوئی کلیات کے معنی میں سکوت اختیار کیا جائے لیکن ان پر ایمان رکھنا لازم ہے اور ظاہری معنی پر ایسے مشابہات کو قبول نہ کیا جائے اور محکم آیت لیس کشتہ شنسی کے معنی پر محمل کرتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ اللہ ممکنات کی تمام صفات سے پاک ہے نیز مقطعات کی تفسیر میں خواہ کواہ تکلیف نہ اٹھائی جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔

اَبَتَعَاذُ الْفِتْنَةِ یعنی او مشابہات کے پیچھے اس غرض سے پڑتے ہیں کہ مسلمانوں میں دین کی طرف سے فتنہ پکڑ دیں، شک ڈال دیں، اشتباہ پیدا کر دیں اور محکم کا تشابہ سے مقابلہ کر کے محکم کو توڑ دیں۔ مانتقول کا یہی دج و ہوتا

۱۔ (حاشیہ مؤلف بلوری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فریق نقل کیا ہے کہ مغرب تہملہ اس ایسے لوگ آئیں گے جو مشابہات قرآن میں غم سے جھلکا کریں گے۔ تم سند رسول اللہ ﷺ سے منی کی بڑ کرنا کیونکہ اہل سنت ہی کتاب اللہ کو خوب جانتے ہیں، حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عمرؓ کے پاس موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور قرآن کے متعلق پوچھنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس کے پیر والے سے پوچھ لو اس کو سمجھ کر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے پاس لے کر فرمایا اور اس نے ہو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ مجھ سے اگر یہ پوچھنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس بات (بیراگے منہ پر)

ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ بعض یہودیوں نے جب اسلام کی شوکت اور بلندی کو دیکھی تو جل گئے اور یقین کر لیا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ امداد ان کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے لہذا وہ غلے میں گئے ظاہر میں اسلام لے آئے اور مشابہات کی تلاش تو جہات تفسیری کرنے لگے اور مذہب باطلہ کی ایجاد کرنی شروع کر دی چنانچہ حدود یہ اور معتزلہ اور رافضی وغیرہ میں گئے۔

وَأَنبِئَاكَ وَنَبِيَّكَ اس کا عطف انبیاء، الفتنہ یہ ہے یعنی وہ اپنی خواہش کے موافق مشابہات کی تفسیر کرنے کے لئے ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تفسیر مشابہات کی طلب بھی نبی پر جمالت ہوتی ہے جیسا کہ بعض متاخرین اہل بدعت نے کیا ہے، البتہ حقد میں ساقی اکثر مذکورہ بالا دونوں وجوہ کی وجہ سے ہی مشابہات کی تفسیر کے درپے ہو ا کرتے تھے۔

وَمَا يُلْقِيكَ إِلَّا اللَّهُ حالانکہ مشابہات کی اصلی مراد سے واقف سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ یعنی عربی زبان کو جانتا مشابہات کی مراد جاننے کے لئے کافی نہیں۔ بغیر خدا کے واقف کئے ہوئے کوئی نہیں جان سکتا مگر اس کی توضیح پر علم مشابہات کا اللہ میں حصر انسانی ہو گا حقیقہ ہو گا (یعنی یہ مطلب ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی انسان یا فرشتہ مشابہات کی مراد سے واقف ہی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ مطلب ہو گا کہ خدا کی طرف سے واقف کئے بغیر محض عربی دانی اور قیاس آرائی کی وجہ سے کوئی شخص ان کی صحیح مراد سے واقف نہیں ہو سکتا) لہذا آیت اس بات پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعض خصوصی کامل امتی بھی مشابہات کے مستحق نہیں جانتے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں آیا ہے لَا يَعْلَمُ سَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا (یہ بھی حصر اضافی ہے یعنی بغیر خدا کی طرف سے واقف بنائے ہوئے کوئی بھی از خود غیب سے واقف نہیں) ہم نے حصر کو اضافی اس لئے قرار دیا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے ثُمَّ ان عَلَيْنَا بَيَانُهُ اس آیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن کے حکم کو مشابہت کا بیان رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونا لازم اور ضروری ہے رسول اللہ ﷺ کے لئے قرآن کا کوئی حصہ بھی بغیر بیان کے نہ رہنا چاہئے ورنہ خطاب بیکار ہو گا اور خلاف وجود لازم آئے گا۔

صحیح بات وہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کے اول میں لکھ دی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان مشابہات ایک رتہ میں عام لوگوں کو علم کا علم عطا کرنا مقصود ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لئے مشابہات کا علم ممکن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعض کامل امتیوں کو یہی عطا مقصود ہے اور انھیں انھیں حضرات ہی علم لدنی کے ذریعہ سے ان سے واقف ہوتے ہیں اور علم لدنی کا حصول صرف بے کیف ذاتی یا صفائی معیت کے سبب سے ہوتا ہے (تحصیل اور کسب اور غور و فکر سے نہیں ہوتا) وَالرَّسُولُ فِي الْغَيْبِ اور جو لوگ علم میں پلے اور جھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی شک شبہ لاحق ہی نہیں

(بقیہ حصہ ۱ کا برا) چل مقرب لکھ گا۔ جو خلافت آپ کی ہے اگر میری ہوتی تو میں اس کی گردن مارتا اور میری نے بروایت سلیمان بن سیر کھاسے کہ ایک آدمی جس کا نام بیٹھ تھا یہ میں آیا اور مشابہات قرآن کے متعلق پوچھنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور مجھ کو لکھی تمہیں اس کے لئے تیار رکھیں جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ مسیح ہوں حضرت عمر نے فرمایا میں اللہ کا بندہ عمر رضی اللہ عنہ ہوں یہ فرماتے کہ بعد ایک چھلے کر اس نے مادی اور اس کے سر کو خون آلود کر دیا مسیح فرمایا اہل انصاریہ المؤمنین بس کیجئے وہ چچ جاتی رہی جو پہلے میں اپنے سر میں پاتا تھا۔ ابو طلحہ سند کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے بعد کو لکھ بھیجا تھا کہ مسیح کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھا اس کے بعد اگر وہ (ہمارے جلسہ میں) آتا تھا اور ہم سو آدمی بیٹھے ہوتے تھے تو سب الگ الگ ہو جاتے تھے (اور جلسہ برخاست کر دیتے تھے) حضرت محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھ بھیجا تھا کہ مسیح کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھا اور اس کو بخوار و روز نہ دینا امام شافعیؒ نے فرمایا میرا فیصلہ اہل کلام (معتزلہ اور قدرہ و فیرہ) کے بارہ میں بھی وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مسیح کے بارہ میں تھا کہ ان کو چوبیسوں سے مہاجانے اور موت پر بخارا کر قبائل اور خاندانوں میں بکھریا جائے اور نہ ان کو دی جائے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑتا اور علم کلام کی جانب اپنا رخ کرتا ہے ۲۱۔

ہوتا ہے۔ یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، جنہوں نے مضمونی کے ساتھ قرآن وحدیث کے ٹکٹات کو پکڑ لیا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر میں سچا مہر و تائید کے اعلان کی پیروی کی ہے اور عقابیات کو ٹکٹات کی طرف لوٹا دیا ہے اور اپنی خواہشات اور نفسانی طمع کا پیوں کو ترک کر دیا ہے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ انراسخون فی العلم سے مراد وہ نیک کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں ان شخصوں کی کوئی وجہ نہیں۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں۔ جو نفس اور حواس کو فدا کر کے خواہشات سے بالکل ملک ہو چکے ہیں۔ تجلیات ذاتیہ میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی شے ان کو راسخ ہی نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں کہ اگر غلبہ جانا بھی دیا جائے تو جتنا یقین ہم کو ہو چکا ہے اس سے زیادہ نہ ہوگا (یعنی ہمارے یقین میں اضافہ کا گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ ایمان میں مشابہہ ہے ہم کو حق انہیں حاصل ہو چکا ہے)۔

طبرانی وغیرہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے راسخین فی العلم کے متعلق روایات کیا گیاں فرمائی جو لوگ قسم کے پورے، زبان کے سچے، مشقارت عقلی رکھنے والے اور حکم و شرم گاہ کو (خام سے) بچانے والے ہیں اور انہیں فی العلم میں سے ہیں میں کہتا ہوں یہ اوصاف صوفیہ کے ہیں۔ آیت کی ترکیب عبارت میں (حقیر اور شائعہ کا) اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا کہ ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ سے مراد وہ علماء ہیں اس صورت میں اس آیت کا ترجمہ جملہ۔

یَقُولُونَ بِمَنَاسِبِهِ عَالِمٌ ہر گاہ یعنی علماء اور انہیں پائے کہتے ہوئے عقابیات کا علم کہتے ہیں کہ پورا قرآن ہمارے رب کا بکھا ہوا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ اسی کی تعمیر ہے آیت لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ... وَالَّذِينَ شَتَّوْهُمُ وَالَّذِينَ لَا يَشَاقُونَ۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ (اس آیت میں بھی یقولون جملہ مانے ہے) یہ قول مجاہد اور روح کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے بھی فرمایا تھا کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں (یعنی عقابیات کی تعمیر سے واقف ہوں) یہ بھی روایت تھا آیا ہے کہ مجاہد نے فرمایا میں بھی عقاب کے سر لوی سنی جانے والوں میں سے ہوں۔

آخر علماء کا خیال ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ میں ولوا متناہی کلام کے لئے ہے گزشتہ کلام اللہ پر قسم ہو گیا، یہاں سے نیا کلام شروع ہے۔ یہ قول حضرت ابی بن کعب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ہے طاؤس کی روایت میں اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کی گئی ہے حسن بصری اور اکثر تابعین بھی اسی کے قائل ہیں۔ کہانی، قراؤں اور شخص کے نزدیک بھی یہی قول پسندیدہ ہے اس کی تائید حضرت ابن مسعودؓ کی دوسری قرأت سے بھی ہوتی ہے جس میں وَلْيَتَلَبَّ ثَلَاثِينَ نَفْسًا فِي سَكْرَةٍ إِنَّ قَوْلَهُ لَا يَعْنِي اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْحَسْبُ عَلِيمٌ (اس قرأت پر تو وَالرَّاسِخُونَ کا عطف اللہ پر ہو سکتا ممکن ہی نہیں) نیز حضرت ابی بن کعب کی قرأت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں آیت اس طرح آئی ہے وَيَقُولُ لِمَنْ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لِمَسْتَلَبِ (اس قرأت پر بھی لِمَنْ رَاسِخُونَ کا عطف اللہ پر نہیں ہوگا) اسی لئے عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا تھا کہ تفسیر قرآن کے علم میں رسولؐ رکھنے والوں کے علم کی یہ آخری حد آگئی کہ انہوں نے امتداد نہ دیا۔

چنانچہ سب یعنی حکم، عقاب، تاریخ منسوخ اور جس کی مراد سے ہم واقف ہیں وہ اور جس کی مراد سے ہم واقف نہیں وہ

ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے۔

یقین چھٹی جلد

میں کہتا ہوں کہ راسخین فی العلم کا حال ان لوگوں کے حال سے بالکل برعکس ہے جن کے دل خواہشات نفسانی کی وجہ سے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہی خیالات کے جبر ہیں۔ جب کوئی علمی چمک ان کے سامنے آجاتی ہے اور نفس شریعت

کے بعد اللہ نے مندرجہ ذیل آیات اولیٰ الاکثاریٰ نازل فرمائی۔
قُلْ لِّیْنِیْ تَنْ کَفَرًا کافروں سے یعنی ان یودیوں سے کہہ دو کہ
مَسْخُوفُونَ عقرب تم مغلوب ہو گے۔ اپنی یہ پیشین گوئی اللہ نے پوری کر دکھائی۔ نبی قرط کو قتل اور نبی نصیر کو
 دیس بدر کیا گیا۔ خبر فتح ہو اور وہاں کے یودیوں پر جزیہ مقرر کیا گیا۔

مقابل نے بیان کیا کہ ان آیات کا نزول بدر کے واقعہ سے پہلے ہوا تھا اور الذین کفروا سے مشرکین مکہ مراد ہیں
 یعنی مکہ کے کافروں سے کہہ دو کہ تم بدر کے دن مغلوب ہو گے چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بدر
 کے دن اس سے فرمایا کہ اللہ تم پر غالب آگیا اور تم کو ہٹا کر جنم کی طرف لے گیا۔

کبھی نے بروایت ابو صاع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ جب بدر کے دن مشرکوں کو شکست
 ہو گئی تو عدیہ کے یودیوں نے کہا خدا کی قسم یہ تو وحی نئی ہیں، جن کی بشارت موسیٰ نے دی تھی ان کا پھر یہ انہیں ٹوٹا جاسکے
 چنانچہ یودیوں نے آپ کے اجماع کا ارادہ کر لیا مگر پھر بعض لوگوں نے کہا ابھی جلدی نہ کرو ایک واقعہ اور دیکھ لو اس کے
 بعد جب احد کی لڑائی میں صحابیوں کو شکست ہوئی تو یودی شک میں پڑ گئے یہ جتنی غالب آئی اور مسلمان نہ ہوئے یودی اور صحابہ کا
 مدت مقررہ کے لئے ایک معاہدہ تھا، یودیوں نے بین الیعدا اس معاہدہ کو بھی توڑ دیا اور کعب بن اشرف ساتھ سولہوں کو لے کر
 مکہ پہنچا اور اہل مکہ کو چڑھائی کرنے کی ترغیب دی اور سب نے با اتفاق رائے رسول اللہ ﷺ سے لائے کارادہ کر لیا اس پر اللہ
 نے یہ آیات نازل فرمائی۔

وَنَحْنُ نَرُؤُنَ اِلٰی جَهَنَّمَ اور آخرت میں تم کو ہٹا کر جنم کی طرف لے جایا جائے گا۔
وَرِثَسَ الْاِمْلَآءِ اور جنم بر اٹھانا ہے۔ یہ جملہ باتوں مقولہ کا جز ہے جو کافروں سے کہا گیا ہے اب تک اتمام ہے۔
قَدْ کَانَ لَکُمْ اٰیَۃٌ اگر آیت سابقہ میں یودیوں کو خطاب ہے تو اس میں بھی یودی ہی مخاطب ہیں اور اگر
 آیت کا نزول مشرکوں کے متعلق ہے تو یہ خطاب بھی انہی کو ہے۔ یہ نقد یہ قول یہ مطلب ہو گا کہ اے گروہ یودی میں جو تمہارے
 مغلوب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کی دلیل کھلی ہوئی ہے۔ یہ نقد یہ دوم یہ مطلب ہو گا کہ اے گروہ مشرکین میری
 نبوت کی نشانی اور دلیل واضح ہے۔

فِی رِیْقَتَیْنِ النَّفْثَآءِ ان دونوں گروہوں میں جن کا بدر کے دن مقابلہ ہوا تھا۔ **فَنَفْثَہُمَا فِی فَرْقٍ** یعنی فرق۔ **قَبِیْلَیْ لَوْنُہٗ لَآئِی**
 کے دن بعض لوگ بعض کی طرف (دار نے یا پتہ لینے کے لئے لائے ہیں اس لئے فرق کو پتہ دیا جاتا ہے۔
فَنَفْثَہُمَا فِی تَسْنِیْنِیْلَہٖ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا نبی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کا
 مؤمن گروہ اللہ کے علم کی اطاعت میں لڑ رہا تھا اس گروہ کی تعداد ۳۱۳ تھی ۷۰ صحابہ اور ۲۳۶ انصار۔ صحابہ کے
 علیرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے کیا صحابہ کی تعداد ہے۔ بعض نے حضرت مصعب بن عمیر کو علیرہ دیکھا ہے۔ انصار کے
 علیرہ حضرت سعد بن عبادہ تھے اس لشکر میں ستر لوگ اور دو گھوڑے تھے ایک گھوڑا حضرت مقداد بن عمرو کا اور دوسرا
 حضرت مرجم بن ابی مرجم کا۔ اکثر خوشی یادہ تھے اسلحہ میں صرف چھ زہریں اور آٹھ تلواریں تھیں۔

وَاَکْثَرُہُمْ کَافِرٌ اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ مکہ کے مشرک تھے۔ ان کی تعداد ۹۵۰ تھی اور سبہ سالار عقبہ بن ربیعہ
 بن عبد القیس تھا ان کے پاس سو گھوڑے تھے۔ بدر کی لڑائی جس میں رسول اللہ ﷺ خود بنفس نفس موجود تھے بول ترین جنگ
 تھی جو ہجرت سے انصار میں کے بعد اور مضان محلہ میں ہوئی تھی۔

یَرِیْہُمْ وَیَسْخِطُہُمْ باغ اور یعقوب کی قرابت میں **ثَرْدَہُمْ** کیا ہے۔ اب اگر یودی مخاطب ہیں تو یہ مطلب
 ہے کہ حضرت مخالف کاربن کر وہی وہ تسمیہ صرف فتنہ جنگ کے لئے ہو سکتی ہے حالانکہ فتنہ کا لفظ عام ہے عام گروہ و جماعت کے معنی
 ہیں اس کا استعمال ہے اس لئے اگر لڑائی کے دن کا فتنہ جو تسمیہ سے سابقہ کر دیا جائے تو مناسب ہے، ۳۲

ہو گا کہ تم کافروں کو مسلمانوں سے دو گنا دیکھ دے تھے اور اس کے باوجود قہری نظروں کے سامنے مسلمانوں کو ہونی۔ بات یہ ہوتی کہ کچھ یہودی میدان قتال میں معاہدہ جنگ کے لئے جا پہنچے تھے کہ دیکھیں پانہ کہ ہر چہ ہے۔

ایک (2)

مشرک تو مسلمانوں سے تمیز کرنے تھے ان کو دو گنا کیوں کہا گیا۔

﴿ جواب ﴾

تقدیر معین مراد نہیں ہے دو جتنے سے مراد ہے تقدیر کی کثرت جیسے آیت طارح البحر کرنیں میں کثرتی سے دو بار مراد نہیں بلکہ بار بار مراد ہے۔

سوال :- سورة انفال میں کیا ہے وفضلکم فی اعینکم اے مسلمانو! غزوات کی فکھر میں تمھاری تعود اللہ کم کر کے دکھاتا تھا۔ اور اس آیت میں صراحت ہے کہ تمھاری تعود ان کو اپنے سے دو گنی فکھر آرمی ہے۔ دونوں جہانوں میں تاقض ہے۔

جواب :- دونوں بیاتوں میں تاقض بائبل نہیں ہے لڑائی سے پہلے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم کر کے دکھائی گئی تھی جس کی وجہ سے دوجری ہو گئے اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے لیکن لڑائی شروع ہونے کے بعد ان کو نظر آیا کہ مسلمانوں کی تعداد ہم سے دو گنی ہے اس سے ان کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، جتنی پست ہو گئیں اور شکست کھا گئے (تاقض) میں وحدت زمانہ بجز رشتہ سے اور یہاں اختلاف وقت سے اس لئے تاقض نہیں۔

جس طرح ہے اور یہاں اختلاف وقت ہے اس لئے اس میں کمال ہے۔
 مجبور کی قرأت نیز وضو نہایت ہے یعنی مشرک مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے یا جتنی تعداد واقعی مسلمانوں کی
 تھی اس سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے صرف دو گنا دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ
 دو گنے نہ تھے بلکہ تین گنے تھے۔ اللہ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نظر میں قلیل کر کے اس لئے دکھائی کہ مسلمانوں کو
 ثابت و اطمینان حاصل رہے اور فتح کے اس وعدہ پر یقین رہیں جس کا انکدام اللہ نے آیت فان یکن منکم ماء صلیبہ
 وعلوہا منہن میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں کو اپنے برابر نظر آنے لگی۔ حضرت امین
 مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا اہل ہم کو کافر اپنے سے دو گنے نظر آتے تھے پھر جو ہم نے دیکھا کہ اپنے برابر انکی تعداد نظر آئی
 ایک تہی بھی زیادہ نہ دکھائی دیا۔ آخر میں اللہ نے کافروں کی تعداد ہماری نظر میں اتنی گھٹادی کہ ہم ان کو اپنے سے کم
 دیکھنے لگے یہاں تک کہ میں نے اپنے برابر والے آدمی سے کہا ہم کو تو یہ کوئی ستر آدمی دکھائی دیتے ہیں، اس نے کہا مجھے تو سوا
 معلوم ہوتے ہیں۔ آیت میں رؤیت بمعنی علم ہے کیونکہ وبتلیغہم اس کا دوسرا مفہول ہے (اور رؤیت بمعنی نظر کا دوسرا
 مفہول نہیں ہوتا) مثلاً اللہ نے کافروں کو حال قرار دینا معنی کے لحاظ سے غلط ہے۔

علم کی تفسیر علمی مشاہدہ کے ساتھ ہونے سے علم میں قوت پیدا ہوگی۔ اس وقت راہی العین سے مراد ہوگا وہ علم جو آنکھوں سے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مسبب ہول کہ جب مراد لیا بطور مجتہد جائز ہے۔ یا حرف جر محذوف ہے یعنی مسئلوں کا اکابران کی تعداد کو کم سمجھنا مشاہدہ کی طرح قلیل۔

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنُصْرِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ

اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کر دیتا ہے۔

مذکورہ اقلیتیں بحالی اور کمزور قوت کی سطح پر کثرت پرستی کے اندر

تعبیرۃ الاولی البصائر ©

تَعْمُرَةُ الْأُولَى الْأَبْصَارِ ⑥

بہت بڑی طبیعت ہے۔

مُرَيْنَ الْبَنَاتِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ

ترجمہ (مصدر) بشی کے بحر نکس ہے، اس کا مفہوم ہے کسی چیز کا آراستہ،

خوبصورت قابل ستائش محبوب خاطر ہوئے اسبابِ نیت بھی (و اعلمی) ہوتے ہیں کبھی خاندانی، و اعلمی اسباب بھی (غیر مادی ہیں جیسے علم عقل وغیرہ اور کبھی مادی ہوتے ہیں جیسے جسمانی طاقت، حسن قامت، جمال صورت۔ خاندانی اسبابِ نیت لباس، گھوڑا، سواری، مال، مرچہ وغیرہ ہیں۔ تزیین (مصدور باب تفصیل۔ متعدی) کسی چیز کو حاصلِ نیت بنانا وغیرہ واقعی وہ حاصلِ نیت ہو جائے جیسے رَبَّنَا الشَّهَادَةَ النَّبَا بِمَصَابِيحِ يَخْضُ اعْتِقَادِي نِزْنَتِ ہر اعتقادی نیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ واقع کے مطابق اور غیر مطابق۔ اول کی مثال جیسے وَحَقِّبَ الْبَيْتُكُمُ الْاَيْمَانَ وَذَيْتَهُ فَبِئْسَ فُلُوقًا يُنْجِمُ اور دوسرے کی مثال جیسے وَذَيْنَ نَهْمُ سَوَاءٌ اَعْمَا بِهَمُ اِيْمَانِ اور بد عملی دونوں اعتقادی اسبابِ نیت ہیں لیکن اول واقعی سببِ نیت ہے اور دوسرے محض فریضی۔

شہوت، جسمی چیز کی طرف نفس کی اتنا ہی رغبت اور کمال میلان۔ آیت میں مشہوات سے مراد ہیں مشہوات (یعنی مرغوبات) کیونکہ حقیقت میں یہ مرغوب چیزیں ہی اسباب آیت اور مغالب محبت ہیں۔ محبت مرغوبات کی جگہ محبت مشہوات کا ذکر اس لئے اندر در مرغوبات کہتا ہے۔

(۱) سچے اور زجر کا مقام ہے اور شہوات کو ذکر کرنے سے زجر میں زور پیدا ہو گیا۔ (۲) اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ لوگ اسبابِ ذہنت کی محبت میں اتنے غرق ہیں کہ اسبابِ ذہنت کی خواہش سے بھی محبت رکھتے ہیں گویا اصل حکام اس طرح تھارے ہیں لِلنَّاسِ حُبُّ مَخْلُوعَاتِ الدُّنْيَا وَالْآثَرُ لَا يُدْرِكُ الْمَالِ وغیرہ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے أَحَبَّيْتُ حُبَّ الْخَبِيرِ مجھے خمر کی محبت بھی محبوب ہے۔ (ب) لیکن اسے محبت ہے تو اس کی محبت بھی پدید ہے اور خلقِ علی بھی محبوب ہے۔ فیس نے کہا تھا۔

اللہی مجھ سے جدا ہونے لگت لی

صاحب کشف نے لکھا ہے کہ ہذا مقام ہے کہ اشیاء دنیوی سے نفرت دلانی جائے اور ثواب عند اللہ کی طرف رغبت پیدا کی جائے اور بجائے مشیہات کے شہوات کہتے سے نفرت دلانے میں زور پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شہوات علامت و نذات اور پھل بھینٹ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ انسان کو وہ اشیاء میں مشغول رہنے اور ان کی طرف کامل توجہ رکھنے سے نیاز و اشتہاس لفظ کی وجہ سے پر زور طور پر کر دئی گئی کیونکہ ان اشیاء دنیوی کو کمال مرغوبیت و محبوبیت حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں اپنی طرف کامل طور پر کھینچتی ہیں اور اللہ کے مقرر کردہ ثواب سے کام نہ دیتی ہیں۔

اسبابِ رحمت بنانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے کیونکہ وہی تمام جواہر، اعراض اور انسان کے اعمال و جذبات کا خالق ہے۔ ان چیزوں میں دل کشی اور زیبائش غالباً چند وجوہ کے لئے پیدا کی ایک تو کمالِ شوق و محبت ہے جیسے خود ہی فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ رِیْثَةً لِّہُمْ لِیَاۤتِلُوْہُمْ اَنْہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا دوسرے نکل ایمان کی عملی جدوجہد کا بھی یہ وارہ ہے۔ تیسرے شکرِ نعمت کا بھی سبب ہے، چوتھے سعادتِ آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پانچویں بلائیکہ پر توئی کی فضیلت کا موجب ہے، چھٹے کافروں کو توفیق نہ دینے اور ان کو گمراہ کر دینے کا باعث ہے۔ فرمایا ہے یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُطِیْعُوْا اللّٰہَ وَطِیْعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ اِسْمٰہیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کہا کہ اگر میں نے اس کی اطاعت کی تو کیا میری زندگی میں کوئی نقصان ہوگا تو فرمایا کہ اگر میں نے اس کی اطاعت کی تو میری زندگی میں کوئی نقصان نہ ہوگا۔

بعض علماء کا قول ہے کہ آیت میں فاعل ترحیم شیطان ہے کیونکہ آیت کاسیاق نہ مت آگئیں کے لئے یہ مقام و م میں فاعل ترحیم شیطان کو ہی قرار دینا مناسب ہے۔ ہاں اللہ نے بھی ترحیم اشیاء کی نسبت ایمانہات کی طرف کی ہے لیکن یہ نسبت تحقیقی کے اعتبار سے ہے (کہ ہر وہ شے جو کا خالق اللہ ہے) فرمایا ہے وَكَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آتَمُو عَمَلَهُمْ وَزَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ قَوْمٌ يَعْتَبُونَ دوسری جگہ فرمایا ہے وَزَيْنَتِي فَلْيُؤْكِبْكُمْ اور بھی شیطان کی طرف کی ہے اس لئے کہ لوگوں میں

وَمَنْ يَدْعُ إِلَى فُلٍ يَكُ مِثْلَهُ لَأَسْبَغَنَّ لَهُ مِنَ فُلٍ هَذَا قَبْلَهُ
لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَقَهُمُ الْعَذَابُ ۚ

وَمِنَ الرِّسَالَةِ وَالْبَيِّنَاتِ وَالْقَنَاطِيطِ قناطر جمع، قنطار مفرد، = ۲۰ کثیر مال (اُجیر) قنطار میں مضبوطی کا مضمون بھی ہے۔ جلاور ہے قنطرات الشیء میں اس چیز کو مضبوط کر دینا۔ قنطریۃ (ہل) اسی سے ہے۔ حضرت مولانا جنیلؒ نے غلطی کی مقدار دو سو لوقہ قرار دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بارہ سو مثقال یا بارہ ہزار درہم یا ایک ہزار و چار سو عکرمہ کے سوا ہر اور سویر اور سوہ کل (پونڈ) اور سو مثقال اور سو درہم (غرض ہر چیز کا ایک پینکڑو) صدق نے چار ہزار مثقال، حکم نے گناکہ آہان دوزین کی تمام چیزیں خطا ہیں۔ بعض نے گناہ کی کمال بحر متک خطا ہے۔

ذہب، سونا بعض نے ذہب کی وجہ سمیہ یہ بیان کی کہ ذہب کا معنی ہے چانا اور سونا بھی آئے
 چانے والی چیز ہے۔
 فضة چاندی، بعض نے اس کی وجہ سمیہ یہ بیان کی کہ فض کا معنی ہے منتشر ہونا اور چاندی بھی منتشر
 ہونے والی چیز ہے۔

وَالْعَمَلُ خیل فرس کی جمع ہے خیل کے لفظ سے مفرد میں آتا۔
 النعمان وہاں سے اس کو ترقی حاصل ساخت والے کامل الاعضاء اور بصورت شویم کا معنی ہے حسن و عید میں جبر نے
 کہا چرنے والے یعنی جنگل میں آٹوڑی سے چرنے والے جن میں بھرتی ہو اور ابو حیدر نے ترجمہ میں کہا انشاء اللہ یہ لفظ سبحاء سے
 مشتق ہے اور سبحاء کا معنی ہے علامت لیکن سبحاء سے کیا مراد ہے کسی نے کہا گھوڑے کی جلد کا دھبہ اور رنگ ملاوٹ کا داغ
 وَالْأَفْطَحُ اقسام لغز کی جمع ہے اور لغز بھی جمع ہے مگر اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا۔ اقسام کا اطلاق لوث، گائے، بھیش اور
 بکری پر ہوتا ہے۔ نام ابو حیدر نے فرمایا جنگلی چنچا پیروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اسی لئے کام صاحب نے آیت جزاء مثل
 ما فعلت من النعم کی تفسیر میں النعم سے جنگل چنچا پر مراد لیا ہے۔
 وَالْحَرْثُ اور کھیتی۔ یعنی انسانوں کے لئے اللہ کی طرف سے عورتوں میں، نواہ میں اور دھیروں و دھیر سوتے چاندی
 میں اور خوبصورت گھوڑوں اور چرواہوں میں اور کھیتی میں دل کشی کا سالن پیدا کیا گیا ہے۔

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حِجَابٌ ۝۵۰

یہ سب چیزیں یہودی مذہب کی میں عز و شان کی چیزیں ہیں آخر خدا ہونے والی ہیں۔
 اور انبیاء کی خوبی اللہ ہی کے پاس ہے یعنی اچھا انجام جو انتہائی خوب ہونے کی
 وجہ سے مگوا کچھ خوبی ہے اللہ ہی کہہاں ہے اس میں پوری پوری ترغیب ہے اس امر کی کہ دنیا کی فائدہ پر مر خوبات کو چھوڑ
 کر آخرت کی لذت آگے لانا وال چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

۱۲۔ حاکم نے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ قطار ایک ہزار روپیہ ہے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ قطار ہزار ہزار روپیہ ہے۔ ۱۳۔
 ۱۴۔ قتادہؒ کا قول ہے کہ ہم نے یہاں کیا کیا ہے کہ حضرت عمروؓ رضی اللہ عنہ (اس آیت کی علامت کے بعد) کہتے تھے اللہم (جنت لیا
 اللہ یا ابائنا ان ساعدنا خیر منها فا جعل حفظنا فی الذی ہو خیر وابقی۔ مؤلف

ہونا تو یہ بھی ثابت ہے ایک اعرابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ﷺ مجھے گھوڑوں سے محبت ہے کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے فرمایا جب تم جنت میں داخل ہو گے تو تمہارے ساتھ یا قوت کا گھوڑا لایا جائے گا جس کے دو بازو ہوں گے تم کو اس پر سوار کیا جائے گا اور وہ تم کو قہری سرخی کے موافق اڑا کر لے جائے گا۔ ردالمحتار فی من لای الیہ رب العرش فی الترمذی والبخاری رحمہما علیہما
ابن ابی ہریرہؓ فرمایا: اے رسول اللہ ﷺ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کی

آسمانوں میں سے یہ بات بھی ہوگی کہ جنتی باہم ملاقات کے لئے اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے اور ہر گھوڑے کے بازو آسمانوں کے سامنے زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے ان کے گامیں لگی ہوں گی وہ لید اور پیچاں نہیں کریں گے۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں اللہ چاہے گا پہنچ جائیں گے۔

ابن ابی الدیہ اور ابو اسنیخ اور اصحابی نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی پالائی چوٹی سے لباس کے جڑے اور نچلے حصے سے سونے کے اقل گھوڑے پیدا ہوں گے، جن کی ذمہ داری اور نگاہی ہو اور یا قوت کی ہوں گی، ان کے پردوں والے بازو بھی ہوں گے ان کا ایک پر ہر قدر ساری نگاہ ہوگا، وہ لید اور پیچاں نہیں کریں گے، ان پر لو لیا، اللہ سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے گھوڑے اڑا کر لے جائیں گے۔ بچے والے کیسے گے انہوں نے تو ہمارا نورمانہ کر دیا (اللہ بفرشتہ) کہے گاہے اللہ کی دلوں میں خرچ کرتے تھے، تم کبھی کرتے تھے، یہ جہاد کرتے تھے، تم بیٹھے رہتے تھے۔

ابن مبارک نے حضرت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ جنت میں عمدہ گھوڑے اور اعلیٰ اونٹیاں ہوں گی جن پر جنتی سوار ہوں گے۔ ابن ابی ہریرہؓ نے حسن بصریؒ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سے کم مرتبہ والا جنتی وہ ہو گا جو جزو در جزو غلام جنت کے ساتھ یا قوت سرخ کے گھوڑوں پر سوار ہوگا اور ان گھوڑوں کے بازو سونے کے ہوں گے۔ رہا کھیتی کا ذکر تو اس کے سلسلہ میں بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک جنتی اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت مانگے گا اللہ فرمائے گا کیا تو اپنی خواہش کے مطابق حالت میں نہیں ہے، جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں لیکن میں کھیتی کر رہا ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ کاشت کرے گا گر پک بھیجے سے پہلے کھیتی اٹک آئے گی، اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور کھیت کھنے کے قابل ہو جائے گا اور پہاڑوں کی طرح کھیتی ہو جائے گی اللہ فرمائے گا اسے تو دم کے بچے لے آئے کوئی چیز میری نہیں کرے گی۔ طبرانی اور ابو اسنیخ نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ کھیتی کی ایک ایک باہر ہاتھ کی ہو جائے گی اور وہ شخص اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ پائے گا پہاڑوں کے برابر (خدا کا) ٹیکہ ہو جائے گا۔

جنت کی نعمتوں میں ازواج کے خصوصی ذکر کی وجہ غالباً یہ ہے کہ عرب کو عورتوں کی خواہش شدت کے ساتھ ہوتی تھی یا یہ وجہ ہے کہ جنت میں ہر ایک کو ازواج (عورتیں) ملیں گی۔

باقی لولاء تو صرف انہی کو ملے گی جن کی وہ یا میں لولاء ہو گی یا جنت میں لولاء کے خواہشمند ہوں گے عموماً جنت کو لولاء کی خواہش نہیں ہوگی کیونکہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں آیا ہے کہ جب جنت کے اندر مؤمن لولاء کا خواہشمند ہوگا تو فوراً لولاء ہو جائے گی مگر وہ خواہشمند ہی نہ ہوگا۔ (ردالمحتار فی من لای الیہ رب العرش فی الترمذی والبخاری رحمہما علیہما)
تہ ہوں گے ہم نے یہ تاویل مختلف روایات کو مطابق بنانے کے لئے کی ہے۔ اللہ نے (آخر میں) ایک ایسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے جو دنیاوی نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر ہے اور اس سے بڑی نعمت کا بیان ہی نہیں ہے یعنی اللہ کی خوشنودی۔ اللہ کی رضا مندی اور انبیاء کی نعمت ہے جو جنت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں سے مسجور کرتی ہے۔ دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے ہاں دنیا کی چیزوں میں سے جس چیز سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو وہ ملعون نہیں ہے۔ بعض روایات میں اللہ

یعقوب کی محبت حضرت یوسف سے (عشق کی حد تک) تھی اس کی راز یہ ہے کہ حسن یوسف حسن لعل جنت کی مجلس سے تھا۔ یوسف کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت تھی اور ان سے عشق خدا سے عشق تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا اگر میں کسی کو اپنا غلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا مگر تمہارا سہمی قرآنہ کو غلیل بنانا چاہا۔ رد الواسع۔

وَاللّٰهُ بِصَوْمِکُمْ لَیَّعْبَادٌ ﴿۱﴾ یہ جملہ کثرت کلام کی دلیل کے مقام میں ہے اور العباد میں اللہ لام استغفر لقی ہے یعنی اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اچھے بول یا برے سب کو ان کے اعمال کے مطابق بدل دے گا یا اللہ لام عہدی ہے یعنی متقی بندے اللہ کی نگاہ کے سامنے ہیں اسی لئے ان کے لئے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہیں۔

اَلَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا اٰتِنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَوَقَّنا خَدَّیْكَ اَبَیْنَا لَكَ ﴿۲﴾ یعنی اللہ خوب دیکھ رہا ہے ان پر نیز ہر بندوں کو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم بلاشبہ ایمان لے آئے ہیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

فاغفر میں فاء سمیت کیلئے ہے (یعنی کام سابق کام لاحق کی علت ہے) مراد یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئے اس لئے تو ہمارے گناہ بخش دے اس آیت میں ثبوت ہے اس امر کا کہ صرف ایمان مغفرت کا استحقاق پیدا کر دیتا ہے حضرت مولانا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ قرار دیں اور اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ غیر شرک کو دوزخ اب نہ دے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا (یا رسول اللہ ﷺ) کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دیدوں۔ فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو گیس وہ (اسی پر) بھروسہ کر نہیں (عشق علیہ)۔

اَلْغٰفِرِیْنَ ﴿۳﴾ غس کی مخالفت پر جم جانے والے یعنی مصعب میں بے صبر ہونے سے غس کو روکنے والے۔ خواہشات اور بری باتوں کی معذرت سے بازداشت کرنے والے طاعت الہی اور اچھی باتوں کا پابند رکھنے والے۔ وَالصّٰدِقِیْنَ ﴿۴﴾ اور سچے۔ یعنی قول، لواہ احوال اور تمام دعویٰ میں غلط واقعات میں اور دوائے شہادت میں سچے اور سب سے بڑا لا الہ الا اللہ اور محمد عبدہ و رسولہ کی شہادت ہے۔

وَالْقٰیْمِیْنَ ﴿۵﴾ اور اللہ کی طاعت پر ہمیشہ پابندی رکھنے والے جگہ بیش نظر ہر وقت اللہ کی خوشنودی کا حصول ہی ہوتا ہے وَالْمُغْفٰیْنَ ﴿۶﴾ اور اپنے باتوں کو اللہ کی خوشنودی کیلئے خرچ کرنے والے اس جگہ تک کلام نہ کہو ہر قسم کی طاعت کو جلدی ہو گیا اس میں دور سخی اخلاق و احوال بھی آگئی اور جسمانی اعمال کی اصلاح بھی۔

وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحٰرِ ﴿۷﴾ یعنی ظاہری اور باطنی طاعت گزریوں کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی کوتاہی کا

۱۔ حضرت مولانا کی مراد یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ مہر کے بعد غن آتا ہے یا علی یہ صورت قول مہر کا معنی ہوتا ہے روکتا ہوا۔ رکھنا اور ہر حق و عہد معنی ہوتا ہے پابند ہونا۔ آیت میں الصابرین کے بعد غن ہے، نہ علی اس لئے مطلق معنی مراد ہے روکتا بھی اور پابند رکھنا بھی مطلب یہ ہے کہ متقی اپنے نفس کو بری باتوں سے روکتے اور اچھی باتوں کا پابند رہتا ہے۔ پہلا وصف سلیبی ہے دوسرا وصف ثبوتی، سلیبی وصف کا معنی ہے راز گل مار۔ تیار ہے غالبی اور پاک ہونا، ثبوتی وصف کا معنی ہے فضا کس اور محاسن سے آراستہ ہونا۔ ۲۔

۳۔ صدق کا لفظ عام ہے جیسے کذب عام ہے قول میں سچائی، تمام دعویٰ میں سچائی، کسی واقعہ کو نقل کرنے میں سچائی، ہوائے شہادت میں سچائی یہ تو صدق کی عام صورتیں ہیں لیکن صوفی کی اصطلاح میں صدق کا معنی ان صورتوں کے علاوہ ایک اور بھی ہے، سالک جب رادہ سلوک سے گرتا ہے تو انشاء میں میر میں کچھ موافقت ملے ہیں اور کوئی موقع اصل حوال نہیں ہوتا لیکن صوفی دعو کہ کما کر یا دہائی کی وجہ سے موقع کو حوالہ بھی لیتا ہے اور حوالہ پر پہنچے گا مگر حوالہ کی وجہ سے پابند اپنی موقع پر پہنچ کر اگلے موقع تک پہنچے گا کہ میں جنتا ہے یہ سب کذب کی صورتیں ہیں مثلاً میر آج کرنا والا صوفی میر واقعہ کا دعویٰ ہو جائے تو جہت ہو گا یا میر واقعہ کرنے والا سالک میر صفت کا دعویٰ کرنے لگے تو یہ بھی غلط ہو گا یا میر صفتی میں مشغول رہے والا عارف میر ذاتی کا دعویٰ کرے تو یہ بھی اس کی بددینی اور دروغ ہوگی، غرض لواہ احوال میں بھی صدق ضروری ہے واللہ اعلم۔

اقرار کرتے ہیں اس لئے معافی کے طلب گار رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بندہ سے اللہ کی عبادت اس طرح ہو سکتی ہی نہیں جیسا اللہ کی عظمت و جلالت کا تقاضا ہے بلکہ بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے تمام اعمال و افعال بھی اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائی اور مجھے اپنے لئے منتخب فرمایا تو وہ جان لیتا ہے کہ میری ہی ہوئی عبادت اگر قبول کے قابل ہو جائے تو یہ محض اللہ کا کرم ہے اس کا شکر ہے ورنہ اللہ کی نعمت کا کاحقہ شکر اور اگر ناتوان ممکن ہی نہیں۔ اللہ ہی اپنی مغفرت اور خوشنودی سے وہاں کے توفیحات ہو سکتی ہے یُسُوْنُ عَلَیْکَ اَنْ اَسْلَمُوْا (ہَلْ لَا تَشْعُرُوْنَ عَلَیْکَ اَنْ اَسْلَمُوْا) تَبٰی اللّٰهُ یَسِّرْ عَلَیْکُمْ اَنْ عَفَا کُمْ لِیْلَ الْیَمَیْنِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ وہ آپ پر اپنے مسلمان ہو جانے کا احسان و حرمت ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی۔ اگر تم چاہو۔

طلب معافی کے لئے سحر کے وقت کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ یہ وقت قبول دعا سے بہت ہی قریب رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے باری تعالیٰ آسمان کو نیچا فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں ہی (سارے جہان کا خود بخود بخار و پادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ بخاری و مسلم۔

مسلم کی روایت میں اتنا اور ہے کہ پھر پروردگار اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے قرض دینے والا ایسے شخص کو جو مفلس نہیں ہے اور نہ حق دے والا۔ یہ دعا صبح کی پڑھنے تک ہوئی رہ سکتی ہے۔ بنوئی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے! اس صبح سے بھی زیادہ دعا پڑھنا جو جو صبح کے وقت پڑھتا ہے اور تو بہتر پڑھا سوتا ہے۔

زید بن اسلم نے فرمایا کہ السَّغْفَرِیْنِ بالاسحاور سے وہ لوگ مر رہے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت صبح کے قریب ہی ہو چاہے اس لئے بالاسحاور فرمایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ صبح کے وقت تک نماز (تہجد) کو دور کر دیتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں۔ نافع کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رات کو (پارات بھر) عبادت کرتے آخر میں فرماتے نافع کیا صبح ہو چکی میں عرض کرتا (ابھی) نہیں۔ آپ لوٹ کر پھر نماز پڑھنے لگتے اور اگر میں کہہ دیتا ہی تو بیٹہ کہ استغفار کرتے اور صبح تک دعا کرتے رہتے تھے۔

نہ کو رہ بالا تمام صفات کے درمیان والا عطف کا لانا چاہیے کہ ہر صفت بجائے خود (مستحقوں میں) کامل ہے اور وہ ہر صفت میں کامل رکھتے ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ ہر صفت کے موصوف جہاں جہاں ہیں۔ صلیو تو پاک دل اور پاکیزہ نفوس والا موصوف کا گروہ ہے جہاں دین اور شہادہ کا شمار بھی انہی صابریں میں ہے۔ اور صلاہتین سے مراد وہ سچے علماء ہیں جو کئی روایات بیان کرتے ہیں اور فاسقین سے مراد وہ بد دل کا گروہ ہے جو طویل قوت کے ساتھ نمازیں پڑھتے اور خوف درجاء کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور منافقین سے مراد وہ دھوکہ باز راستوں سے گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ایں خرچ کرتے ہیں اور بہشتی عقیدت رکھنے والا شعلو و لوگ ہیں جو نادانی سے بڑے کام کر بیٹھے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو لے جائے گا (نہ کر دے گا) اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے۔

پھر گناہ کرنے کے بعد معافی کے طلب گار ہوں گے اور ان کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ مروان مسلم۔ امام احمد اور ابو یعلیٰ نے حضرت ابو سعید کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

آیت میں اللہ نے توحید و برکۃ کا ذکر اس کے مرتبہ کے موافق کیا ہے افضل ترین، افضل تر، افضل، فاضل وغیرہ وغیرہ۔

شہید اللہ اللہ شہید ہے یعنی عقل و دلائل قائم کر کے اور کتابیں مازل فرما کے اس نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ کہ وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود موجود نہیں ہے۔ بخوشی نے بروایت بھی بیان کیا ہے کہ شام کے یودی علماء میں سے دو عالم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے وہ سے آئے مدینہ کو دیکھ کر ایک نے دوسرے سے کہا یہ شہر تو اس شہر سے بہت ہی مشابہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ﷺ کا عبور ہوگا۔ جب دونوں خدمت گرامی میں پہنچے تو انہی کتاب میں بیان کردہ صفات کو حضور ﷺ کی صفات سے مطابق پا کر پہچان لیا اور عرض کیا کیا آپ محمد ﷺ ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ بولے کیا آپ احمد ﷺ بھی ہیں حضور ﷺ نے فرمایا میں محمد ﷺ بھی ہوں اور احمد ﷺ بھی۔ کہنے لگے ہم آپ سے کچھ پوچھتے ہیں اگر آپ ﷺ نے بتایا تو ہم آپ کو مان لیں گے اور سچا قرار دیں گے، فرمایا پوچھو، کہنے لگے بتاؤ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے اس پر آیت مذکورہ کا نزول ہوا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ نے اجسام سے چار ہزار سال پہلے ارواح کو پیدا کیا اور ارواح کی تحقیق سے چار ہزار سال پہلے رزق کو پیدا کر دیا اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جب کہ وہ خود ہی تھا نہ آسمان تھا نہ زمین نہ نیک نہ بد خود ہی تھے ایک ہوئے کی شہادت دی اور فرمایا بَشِیْءَ اللّٰہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ۔ اور فرشتے اور اصحاب علم شاہد ہیں یعنی فرشتے اور ایماندار جن دامن اپنے دل سے مانتے اور بانوں سے اللہ کی توحید کا قرار کرتے ہیں۔

قُلْ اِنَّمَا الْغِیْطُ قُلُوبُنَا بَشِیْءَ اللّٰہِ کے فاعل یعنی اللہ سے حال ہے یعنی عدل کے ساتھ تمام مخلوق کا انتظام قائم رکھنے کی حالت میں اللہ شاہد ہے عدل کے ساتھ اس کا انتظام مخلوق پر قائم توحید کی واضح دلیل ہے۔ یا حو سے حال ہے یا فضل مدح کا صوف ہے اور اس کا یہ مفعول ہے یا اَوَّلُوْا الْغِیْطِ کے اندر جو لفظ علم ہے قُلُوبُنَا اس کا مفعول ہے یعنی علماء اللہ کو قائم با عدل جانتے ہیں اور اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور علم میں عادل ہے اس کی شان میں علم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا نہ تک۔ مالک الملک ہے جس طرح چاہتا ہے اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے نہ کسی اطاعت گزار کو ثواب دیتا اس پر لازم ہے نہ نافرمان کو عذاب دیتا وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اس تفسیر کے مطابق آیت میں معتزلہ کے مسلک کی کوئی دلیل نہیں (جو قائل ہیں کہ ٹیکہ کار کا ثواب اور بدکار کا عذاب اللہ پر واجب ہے)۔

اَلَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اس جملہ کا وہ بارہا کہ مزید تاکید کے لئے کیا نیز توحید کے دلائل کو چاہئے اور دلائل کو دیکھ کر توحید کا اعتراف کرنے کی جانب مزید توجہ دلائی۔

الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝ دو اپنی حکومت میں غالب ہے صنعت میں حکیم ہے۔ اللہ کی قدرت کا علم پہلے ہوتا ہے اور اس کی حکمت کا علم چھپے اسی لئے العزیز کو الحکیم سے پہلے ذکر کیا۔

اِنَّ الدِّیْنِیْنَ عِنْدَ اللّٰہِ اِلْسْلَامُ ۝ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ کسان کی قرأت میں آن الدینین آئیے۔ اب اگر اسلام کو مبین ایمان کہا جائے تو اَنَّا لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ سے یہ بدل اٹک ہوگا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اس بات کا اقرار کہ تمام عقیدہ جو کہ لائے ہیں اللہ کی طرف سے لائے ہیں یہی وہ دین اللہ ہے جس کو اللہ نے توحید و برکۃ کو دے کر بھیجا ہے اور اپنے اولیاء کو اس کا راستہ بتلایا ہے اس کے علاوہ کسی دین کو وہ قبول نہیں کریگا نہ ثواب دے گا (بہد کل من البغض ہوگا اگر) اسلام کے اندر ایمان کو داخل قرار دیا جائے (اور ایمان کو مبین اسلام نہیں بلکہ جزا اسلام کہا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دینا اور نہ تھک تھک کر اگر چاہو زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور شرط استطاعت و ادب کرنا اسلام ہے۔ مولیٰ جبریل علیہ السلام کے جواب میں رسول اللہ ﷺ

نے جو بیان فرمایا تھا اس طویل حدیث کا یہ ایک حصہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ متفق علیہ۔

لیکن اگر اسلام سے مراد صرف شریعت محمدیہ ہو کیونکہ تمام ادیان کے منسوخ ہونے کے بعد اس دور (محمدی) میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف شریعت محمدیہ ہے تو بدلہ شمول ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرشتہ فرمایا تھا کہ موسیٰ (اس زمانہ میں آئندہ ہونے تو ان کے لئے بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ وہاں ہوا جو جنتی میں حدیث جاری۔

جسور کی قرأت **شِدَادَةُ الدِّينِ** ہے اس صورت میں یہ مستقل **اِنَّ الدِّينَ لَکَامٌ** ہو گا۔ روایت میں قیاس ہے کہ اٹھ ترات سے اللہ کر تجھ پر چنے تھے جب آیت شہد **اِنَّہٗ اَرْسَلَکَ فِیْ حَلَالٍ** کی تلاوت کی تو کہا میں بھی دینی شہادت دیتا ہوں جو اللہ نے دی ہے اور اس شہادت کو اللہ کے پاس امانت رکھنا ہوں۔ **اِنَّ الدِّينَ لَیْسَ بِمَالٍ اِلَّا سَلَامٌ** کی شہادت اللہ کے پاس میری روایت ہے۔ نماز چارہ پیکر تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا تھا فرمایا مجھ سے ابدا اگلے نے حضرت عبداللہ کی روایت سے پوچھا کہ اللہ ﷺ نے فرمایا اس شہادت والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ فرماتے گا میرے اس بندہ کا میرے پاس ایک عہد ہے اور میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے کے لائق ہوں میرے اس بندہ کو جنت میں داخل کر دو یہ حدیث بخونگی نے اپنی سند سے نقل کی ہے اور طریقے نے نیز بیہقی نے شعب الایمان میں ضعیف سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔

وَمَا اخْتَلَفَ الْاَیْمَانُ اَوْ تَوَالِیْہِمْ یعنی محمد ﷺ کی نبوت اور اسلام کی حقانیت میں یہود و نصاریٰ نے اختلاف نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ کی نبوت میں لال کتاب کا اختلاف یہ تھا کہ بعض نے تو بالکل ہی انکار کر دیا اور بعض نے آپ کی نبوت کو صرف عرب کے لئے قرار دیا۔

اِنَّہٗ مِنْ اَنْفُسِ مَسَاجِدَہُمْ الْعِلْمِ حکمران کو علم جو چاہئے کے بعد کہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اس کی اطلاع اللہ نے ان کو قدرت انجیل میں کھول کر دیدی تھی۔

یعنی کسی شہ اور عاقبت کی وجہ سے انہوں نے نبوت محمدیہ اور حقانیت اسلام میں اختلاف اور حق کا انکار نہیں کیا بلکہ حقانیت کا ان کو علم ہو چکا تھا اس علم کے بعد صرف محاورہ حسد کی وجہ سے اور حکومت و ریاست کے تابع میں انہوں نے اختلاف کیا۔

ابن جریر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا رد لے کر ان کے پیروؤں کے متعلق ہوا تھا یعنی جن کو انجیل دی گئی تھی انہوں نے (کسی لاعلمی اور شہ کی وجہ سے) عیسٰی کے معاملہ میں یہودیوں سے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ یہودیوں کے مقابلہ میں عیسٰی کو خدا کا بیٹا کہہ کر اس بات کے علم کے بعد کہ اللہ واحد ہے وہ کسی کا باپ نہیں اور عیسٰی اس کے بندے اور رسول ہیں۔ محض یہودیوں کے عقائد اور انکار کی وجہ سے اختلاف کیا۔ ایک طرف یہودیوں نے حضرت عیسٰی کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کی والدہ پر (زانی) تسمت لگائی باوجودیکہ قرأت میں ان کو عیسیٰ اطلاع دی گئی تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری طرف یہودیوں نے یہودیوں کے انکار کے مقابل محض خدا کی وجہ سے عیسٰی کو ابن اللہ کہہ دیا۔ باوجودیکہ ان کے پاس بھی عیسیٰ علم آچکا تھا کہ عیسٰی خدا کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں۔

ابن ابی حاتم نے روایت کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت بنی اسرائیل کے سربراہ کو طلب کیا اور قرأت ان کی لالت میں دیدی اور یوحنا بن زون کو اپنا جانشین مقرر کر دیا جب پہلی دوسری اور تیسری صدی گزرتی تو اس کے بعد یہودیوں میں تفرقہ پڑ گیا۔ آیت **وَمَا اخْتَلَفَ الدِّینُ اَوْ تَوَالِیْہِمْ** میں سربراہ کی ولادت مراد ہے جن کو قدرت دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ ان میں خوب خولہ و بیزاری ہوئی اور وہی عیسٰی کی اور **اَلْاَیْمَانُ** مساجد **ہُمْ** **اَلْعِلْمِ** سے مراد ہے اس چیز کا بیان جو قدرت میں تھی (یعنی احکام قدرت میں انہوں کے عقائد کی وجہ سے فرقہ پڑ گیا) آخر اللہ نے ان پر جزا برداشت ضرور میرھا کو مسلط کر دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
سے یہودی سر لو ہیں انہوں نے قرآن نور انجیل کا انکار کیا تھا اور قورائت کی ان آیات کا بھی جن میں رسول اللہ ﷺ کے لوصاف بیان کئے گئے تھے۔

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، یعنی ان کے اسلام نے انبیاء کو قتل کیا تھا اور انہوں نے اپنے اسلام کے اس فعل کو پسند کیا تو گویا یہ بھی قاتل ہو گئے، خود بھی رسول اللہ ﷺ کی شان میں وہی فعل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اسلام دوسرے انبیاء کے ساتھ کر چکے تھے پناچہ حضور ﷺ سے انہوں نے لڑائیاں کیں، آپ ﷺ پر جادو کیا، آپ ﷺ کو زہر دیا، جس کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی۔ جلاور روز ہر کا تہ کر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔

يَعْتَدُونَ حَرْقًا
ناحق یعنی اپنے خیال میں بھی ناقح، بات یہ ہے کہ انبیاء کا قتل تو ہر حال ناقح ہی ہے (پھر اس قید کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی) اور وہ بھی اپنے خیال میں ناقح ہی جانتے تھے مگر ریاست کی ہوس نے ان کو قتل انبیاء پر کواہ کر دیا ورنہ قتل کی کوئی وجہ جو ان کی نظر میں بھی نہ تھی۔

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
اور جو لوگ انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے ان کو بھی اور قتل کرتے تھے یعنی انبیاء کے متبعین کو بھی قتل کرتے تھے، امین جرمیج نے بیان کیا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے پاس وحی آتی تھی، کتاب نہیں آتی تھی، وحی کے مطابق انبیاء قوم کو نصیحت کرتے تھے اور شہید کر دیے جاتے تھے پھر انبیاء کے پیرو نصیحت کرنے کھڑے ہو جاتے تھے مگر ان کو بھی شہید کر دیا جاتا تھا یہی وہ لوگ تھے جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے۔

بغوی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا قول نقل کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہو گا فرمایا جس نے کسی نبی کو قتل کیا مگر کا حکم دیا اور معروف سے نہمانت کی پھر حضور ﷺ نے آیت وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ سے وَسَاءَ الْقَوْمُ الَّذِينَ هُنَّ حَكَمُوا بِهَا ان کے خلاف فرمائی اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو عبیدہ بنی اسرائیل نے ۱۲۰ انبیاء کو ایک ساعت کے اندر دن کے نول حصہ میں قتل کر دیا، شہادت انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ۱۲۰ آدمی بھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کیلئے کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل نے اسی روز دن کے آخر حصہ میں ان کو بھی قتل کر دیا یہی وہ لوگ ہیں جن کا تہ کر دے اللہ نے اپنی کتاب میں کیا اور ان کے بیان میں آیت نازل فرمائی۔

فَلْيَسِّرْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اے محمد (ﷺ) تم ان کو دردناک عذاب کی بشارت یعنی اطلاع دے دو، خبر کو بشارت سے بطور استعراہ تعبیر کیا۔

یہودیہ کے نزدیک فیشرہم، ان الذین کی خبر نہیں ہو سکتی نیست و لعل کی خبر کی طرح ان کی خبر پر بھی فاء نہیں آسکتی (کیونکہ سب حرف محذوف ہیں) اس قول پر ان کی خبر یا تو اولیٰ تک الذین حیطت ہوگی اور غیبیہ نہیں ہونگا اب الیہم جملہ معترض ہو گا جیسے زید فافہم وجل صالح میں فالہم جملہ معترض ہے اور زید کی خبر وجل صالح ہے۔ یا خبر محذوف ہے اصل کلام اس طرح تھا لہم عذاب الیم فیشرہم بعدذاب الیم مسب کو سب کی جگہ ذکر دیا، جسور کے نزدیک ان الذین کی خبر فیشرہم ہے یعنی بغوی نے اس صورت میں ان کو عمل سے محفل قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ کام بغیر ان کے ہی تھا لیکن اکثر اہل نحو قائل ہیں کہ اگر ان کا اسم، موصول ہو تو خبر پر فاء آسکتی ہے کیونکہ اسم موصول شرط کے مقابل ہو تا ہے جیسے بغیر ان کے اگر بتداء موصول ہو تو (شرط کے مقابل ہونے کی وجہ سے) خبر پر فاء کا لانا جائز ہے۔ نیست اور لغت کے اسم پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں جملہ خبریہ کو انشاء کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اس لئے شرط کی مشابہت فوت ہو جاتی ہے لہذا جسور کے مسلک پر آئندہ آیت کو دوسری خبر کہا جائے گا۔

موزیہ ہے کہ کائنات (یعنی مبادیہ زمان کو ظاہر کرتا ہے) اس جگہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ (روح کی سرکوبی جانتے ہوئے اس سے منہ موزا دست جمید ہے وہی شعور مشق کا جملہ فرق کی حالت بیان کر رہا ہے یعنی یہ قوم انکی ہے کہ فیصلہ سے سزا جاتی ہے۔

تلاوت نے کہا آیت کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں کو کتاب اللہ یعنی قرآن کے فیصلہ کی طرف بلایا گیا مگر وہ قرآنی فیصلہ سے روگرداں ہو گئے، نہاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے یہود و نصاریٰ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصاریٰ حق پر نہیں ہیں مگر وہ اس فیصلہ سے روگرداں ہو گئے۔
 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا لَنْ يَسْمَعُوا لِلَّهِ الْكَلِمَ الْبَرَّۃَ
 جاتے ہوئے کتاب اللہ کی طرف سے

یہ امر اس دور حق سے روگردانی صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے غلط اعتقاد کے سبب اپنے لئے عذاب کو خفیف قرار دے رکھا ہے اور خیال کر لیا ہے کہ ہم کو دوزخ کا عذاب چند قسمی کے بعد یعنی چالیس روز جتنے دن ہم نے جھڑے کی پوجا کی تھی چھوڑ دے گا۔ (یعنی چالیس روز بھی ہم کو پورا عذاب نہ ہوگا بلکہ برائے نام چھو جائے گا اور بس)۔

وَعَزَّزْنِي بِذُنُوبِي وَأَكْرَمْتَ بَنِي إِسْرٰٓءٖلَ ۖ
 اور اپنے دین کے اندر جو انہیں عیب یہ کرتے چلے آئے ہیں اسی نے ان کو دھوکہ دیا رہا ہے۔

ایک فقرہ تو یہ ہے کہ ہم کو صرف چالیس دن آگ چھوئے گی دوسری دوروں میں یہ ہے کہ ہرگز اسلاف جو انبیاء تھے ہرگز شفاعت کریں گے، تیسری کذب تراشی یہ کہ حضرت جناب علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ان کی اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔

فَلْيَعْلَمُوْا اٰجَمَعُوْهُ لِيَكُوْنُ لَكُمۡ بَيِّنٰتٌ مِّنۡ رَّبِّكُمْ
 پس ان کا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہم ان کو ایک قسمی دن کے حساب پر اور دوسرے کے لئے جمع کریں گے۔

وَوُفِّيْتُ لَكُمۡ فَاكْتَسَبْتُ
 اور کسی کی حق قسمی نہیں کی جائے گی، قسم ختمیر جمع کل کی طرف رائج ہے کیونکہ کائنات میں کسی کے کلمہ سے جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کس کلمہ سے نہ ملے گی کسی کی جائے گی، نہ بدی میں تضاد، تلاوت نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فارسی اور روم کا ملک میری امت کو عطا فرما۔

بقولہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے گزرا تو آپ نے اپنی امت کے لئے فارس اور روم کی حکومت کا وعدہ فرمایا۔ منافق اور یہودی کہنے لگے کہ اے رسول اللہ ﷺ! تمہارے لئے فارس اور روم کی حکومت کا کافی کرنے لگے، اس پر اللہ نے آیت قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْغُلٰٓفُ بَازِلُ فَرٰٓئِیْ ہودوں اور اونچوں میں اختلاف ہے مگر نزول آیت پر اتفاق ہے کہ آنحضرت نے فارس اور روم کی فتح کی بشارت دی تھی یا اللہ سے دعا کی تھی (اور ان دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے) اس طرح کہ حج مکہ کے بعد آپ نے دعا کی ہو اور دعا قبول ہو گئی ہو اور دعا حق سے دعا کی نوعیت معلوم ہو گئی ہو اور آپ نے لوگوں کو بشارت دے دی ہو۔

بجلائی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب (عید کی شفاعت کیلئے) بحق کھودنے کے غلط ڈالے اور ہر دس آدمیوں کیلئے میں ہاتھ زمین کھود دے کر دی ہو لوگوں نے کھدائی شروع کر دی تو کھودنے کے دوران زمین کے اندر ایک بڑی چٹان نمودار ہوئی جس پر کمال اثر نہیں کرتی تھی۔ لوگوں نے حضرت سلیمان واس بات کی اطلاع دینے کیلئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا آپ تشریف لے آئے اور کھدائی ہاتھ میں لے کر ایک ایسی خرب گائی کہ پتھر پست گیا اور ایک چمک پیدا ہوئی جس سے زمین کے دونوں کناروں کا درمیانی حصہ چمک اٹھا گیا ہر ایک کو غرضی میں چل کر روشن ہو گیا، حضور ﷺ نے تکبیر کی

مفسرین نے بھی آپ کے ساتھ لغز، عجیب لکھ، حضور ﷺ نے فرمایا اس غریب سے میرے سلسلے جبرہ (عرق طاقہ قادری) کے عیالات نمودار ہو گئے۔ دنیا معلوم ہوتا تھا جیسے کتوں کے دانت پھر آپ ﷺ نے دوسری غریب لکائی اور فرمایا اس غریب سے میرے سانسے سر زندہ دوم کی سرخ کو خضیا نمودار ہو گئیں۔ بحر قیسی غریب لکائی اور فرمایا (اس غریب سے) میرے سانسے منہ (تخت گاہ) کے محل نمودار ہو گئے اور جبرئیل نے مجھے ہلاک میری امت ان سب (ممالک بحر غالب آئے کی پس تم کو بشارت ہو، منافق کہتے گئے کیا تم کو اس بات سے تعجب نہیں ہو تا کہ محمد کو امیدیں دلا رہے ہیں تم سے جو غلے وعدے کر رہے ہیں اور تم کو بت رہے ہیں کہ مجھے غریب سے جبرہ سر زمین فارس کے محل نظر کہہ رہے ہیں اور تم ان کو سچ کر دو گے حالانکہ تم دشمن کے غریب سے (مدینہ کی حفاظت کیلئے) اختراق کھود رہے ہو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اور ایسا قسم نہ لگے میں یہ قصد بیان کیا ہے مگر آیت کے نزول کا ذکر نہیں کیا، ایمان خزیبہ نے قادی کی حضور روایت نقل کی کہ ہے اور اس میں نزول آیت کا ذکر کیا ہے

۱۔ نحو (فقط) آپ کہہ دیجئے
یہاں سے منقول ہے (جس کو کہنے کا علم دیا ہے) اللہ تعالیٰ کی اصل بے اللہ تعالیٰ غریب نہ انکو حذف کر کے اس کے عوض جبرئیل میں مہم ڈانڈ کر دیا گیا اس لئے حرف نہ اور نیم دونوں ساتھ نہیں آتے (لَوْ لَمْ يَلْقَهُمْ تَخِيسُ كَمَا جَاءَتْكَ أَوْضَاءُ) اصل دونوں کا اجتماع لازم آئے (لَقَدْ لَقِيَ اللَّهُ) کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حرف عوا کے عوض اس کے آخر میں نیم لایا جاتا ہے جیسے لام تعریف کے ساتھ حرف نہ کا نا اس لفظ کی خصوصیت ہے (وَيُحْيِي اللَّهُ كَمَا جَاءَتْكَ) اور اللہ کے سوا کسی اور صرف اللہ کے ساتھ حرف عوا نہیں آتا اس اسم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ قسم کی تاء اس پر آتی ہے (اور نالہ کما جاتا ہے اور کسی جہ قسم کے لئے نہ کا استعمال نہیں ہوتا)

بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل بے اللہ تعالیٰ پختہ تھی یعنی اے اللہ ہدای خیر کا راہ کر (آتم امر کا مینہ ہے آتم یقیناً باقی اور مفرد ہے) حرف نہ ان (اور مشققت فعل (ناہخیر) اور آتم کا جزو حذف کر دیا گیا اور نیم مشدود کو اللہ سے ملا دیا گیا اللہ تعالیٰ ہو گیا، جسکی بطور تخفیف ال کو بھی ساتھ کر دیتے ہیں اور صرف لا حتم کہتے ہیں یہ تمام خصوصیات اور تحقیقات کثرت استعمال کے زیراثر ہوتی ہیں جس طرح غنم آیت کی اصل حَلَّ آتم آیت تھی یعنی اور اللہ کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اِغْنِيْنَا کَمَا جَاءَتْكَ تو کیا اِغْنِيْنَا آیتنا پختہ کیا گیا ہو تا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اِغْنِيْنَا غَلَا وَ ذُكُوَان (اللہ تعالیٰ میں لمن اِغْنِيْنَا آیتنا پختہ کیا گیا ہو سکتا ہے۔

۱۔ مالک ملک، مملکت کی صفت ہے (یعنی اے اللہ جہاں مالک ملک ہے) بعض نے کہا دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ مملکتی یا مالک الملک، ملک مصدر ہے اس سے صفت کا صیغہ مَلِكٌ آتا ہے مملکت (مصدر) سے مراد ہے مملوک (وہ مفعول) اور لام استمراتی ہے یعنی تمام جہاں، کیونکہ اللہ تمام جہاں کا خالق اور مالک ہے جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بھٹکتا ہے۔ کوئی بھی اس کی ابدیت اور حق ملکیت حلا کے بغیر کسی چیز میں تصرف کرنے کا امتیاز نہیں رکھتا۔

لَقَدْ لَقِيَ الْمَلِکَ مِنْ شَأْنِ ذُو الْقُرْبَى الْمَلِکَ وَمِنْ شَأْنِ ذُو الْقُرْبَى
۱۔ مالک ملک، مملکت کی صفت ہے (یعنی اے اللہ جہاں مالک ملک ہے) بعض نے کہا دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ مملکتی یا مالک الملک، ملک مصدر ہے اس سے صفت کا صیغہ مَلِكٌ آتا ہے مملکت (مصدر) سے مراد ہے مملوک (وہ مفعول) اور لام استمراتی ہے یعنی تمام جہاں، کیونکہ اللہ تمام جہاں کا خالق اور مالک ہے جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بھٹکتا ہے۔ کوئی بھی اس کی ابدیت اور حق ملکیت حلا کے بغیر کسی چیز میں تصرف کرنے کا امتیاز نہیں رکھتا۔

خیر و شر دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں) لیکن شر کو حذف کر کے صرف خیر کے ذکر پر اکتفا کیا جیسے آیت **وَسَوْفَ آتِيَنَّكُمْ** الخیر میں **وَأَنزِلُوهُ** کو ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا، بعض علماء نے کہا کہ خیر کو خصوصیت کے ساتھ صرف اس لئے ذکر کیا کہ کلام کی رفتار کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو روم و فارس کی حکومت حاصل ہونے کی بظہارت دی تھی، لوگوں نے کہا کہ قضاہ خیر بالذات یعنی اصل ہے اور قضاء شر باعرض یعنی کوئی بھولی شر اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ عمومی خیر و راستہ ہو (تو اصل وجود خیر ہے شر کا وجود بالعرض اور ذیلی طور پر ہو جاتا ہے لہذا اس کا جانے کہ بڑی تعالیٰ کو خطاب کرنا واجب کا خواستگار تھا اسی لحاظ واجب کی وجہ سے صرف خیر کا ذکر کیا۔

میں کہتا ہوں شاید خیر سے وجود مراد ہے اور وجود حقیقی جس میں عدم کا مشابہ بھی نہیں ہے، صرف واجب کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرا خیر ہے اس میں شر کا مشابہ بھی نہیں ہے اور با ممکنات کا وجود تو وہ ظنی ہے اور واجب کا پر تو ہے ورنہ عدم جو شر کا ایک حصہ ہے ممکن کے لئے ذاتی اور اصلی ہے اور اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنے کا صرف یہ معنی ہے کہ ممکن کو جو حصہ وجود مراد ہے وجود حقیقی سے ملا ہے ورنہ ممکن کی حقیقت میں شر (یعنی عدم) داخل ہے (پس ممکن کی نسبت واجب کی طرف ہونا حقیقت میں شر کا احتساب ہے، حاصل یہ کہ خیر صرف وجود ہے اور وجود حقیقی خیر ہی خیر ہے۔ رہا ممکن کا وجود ظنی وجود حقیقی کا ہی ایک حصہ ہے اور عدم میں شر ہے، ممکن کی حقیقت میں عدم داخل ہے یعنی ممکن کی حقیقت شر ہے اور ممکن کے بعض افراد شر میں زیادہ اور بعض کم ہیں ہر حال ممکن یعنی شر الزات یا معدوم الذات کو وجود ظنی وجود حقیقی سے ملا ہے اس لئے شر کی نسبت بھی خدا کی طرف کر دی جاتی ہے ورنہ شر کا وجود ہی نہیں ہے شر اور عدم دونوں ایک ہی ہیں) پس صرف یہ حدک الضحیر کہنا بالکل صحیح ہے، (یہ حدک الشر کا کوئی معنی ہی نہیں کیونکہ شر عدم ہے اور عدم علت کا محتاج نہیں ہو تا بلکہ عدم کوئی چیز ہی نہیں ہوتا۔

رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ تیرے قابو میں ہے تیرے سوا کسی کا کسی چیز پر کوئی قابو نہیں، ہندوؤں کی قدرت ایک وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو کاسب (اور عامل) کہہ دیا جاتا ہے ورنہ ہندوؤں کا نور ان کے اعمال کا خالق اللہ ہی ہے واللہ خفیفکم و ما تعملون۔ یہ ظاہری نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کہتے ہیں بلکہ اللہ کو شر پر قدرت حاصل ہے اور شر اس کے ہاتھ میں ہے مگر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ (جس طرح خیر عطا کرنے پر قادر ہے اسی طرح) خیر نہ دینے پر بھی قادر ہے کیونکہ قدرت کا معنی یہ ہے کہ اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے پس اللہ رب خیر عطا نہ کرے تو ممکن اپنے اصلی شر پر رہ جاتا ہے گا یہی معنی قدرت علی الشر کا ہے۔

تُولِيهِمُ الْغَيْثَ فِي الْغَيْثِ اور تُولِيهِمُ الْغَيْثَ فِي الْغَيْثِ یعنی تورات کو دین میں اور دن کو رات میں داخل کر دے اس طور پر کہ ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے یا اس طور پر کہ ایک ممکن اور دوسرا ایسا ہے۔

وَأَنزِلُوهُ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهُ مَاءٌ يُغَيِّرُ بِهِ الظُّلُمَاتِ مِنَ النُّجِيِّ اور تو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔

بعض علماء نے تفسیر مطلب اس طرح کی ہے کہ اللہ جانور کو نطفہ اور اللہ سے اور نطفہ داخلے کو جانور سے اور سبزہ کو خشک جگہ سے اور خشک جگہ کو سبزہ سے پیدا کرتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما، جبیر، مجاہد، قتادہ، عکرمہ، عکلیں اور زجاج نے یہی

لے مراد تفسیر کے لئے یوں سمجھو کہ ممکن املا معدوم ہے اور عدم میں کوئی خیر نہیں، گویا ممکن ذات کے اعتبار سے شرعی شر ہے جس شر کا (معدوم) کا ممکن کا وجود تو وہ ظاہر ہے اپنا مسدود جو صرف واجب کا ہے، واجب کا مایہ ممکن ہے، پس وجود حقیقی ممکن کو وجود ظنی حاصل ہوا ظاہر یہ ظاہر کہ شر کا وجود باعرض حاصل ہوا ہے وجود حقیقی سے واجب اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں شر ہے ورنہ حقیقت میں جب شر کا کوئی وجود ہی نہیں تو اس کا خالق کیا ہو گا کسی کو خیر دینے کا بھی کوئی معنی نہیں، عدم کی ملکیت اور حقیقی باہم قلا ہے میں حدک الضحیر یعنی یہ حدک الوجود ہی مراد ہے۔

تشریح کی ہے لیکن حسن بصریؒ اور عطاءؒ نے کہا کہ اللہ کا فرکو مؤمن سے اور مؤمن کو کافر سے پیدا کرتا ہے کافر وہ ہے اور مؤمن زندہ واللہ نے فرمایا ہے اومن کلین سینا فاحیناء وامن ابی حاتمؒ نے حضرت عمرؓ بن خطابؓ کی طرف اس تشریح کی نسبت کی ہے۔

وَتَوَكَّرْتُ عَلَىٰ مَنْ تَكَرَّرَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑤
یعنی تو جس کو چاہتا ہے بغیر تنگی اور کسی کے اتار تارے کے عظمیٰ کو نہ اس کی تنگی معلوم ہو سکتی ہے نہ مقدار، اگرچہ خدا اس کی تنگی اور مقدار کو جانتا ہے آیت تَوَكَّرْتُ عَلَىٰ مَنْ تَكَرَّرَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑤
نفس الملک معن نشاء کے ثبوت میں اللہ نے یہ پانچ جملے ذکر فرمائے (جن سے عطاء ملک اور امتزاج ملک پر اللہ کا تبارہ ہوتا ثابت ہو رہا ہے)۔

بنوی نے اپنی سند سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب (سورۃ الحمد) اور آیۃ الکرسی اور سورۃ آل عمران کی دو آیات یعنی شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①
قُلِ الْمَلِكُ الْمَلِكُ سے بغیر حساب تک، مقبول الشفاعت ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں انہوں نے کہا تھا ہے رب تو ہم کو زمین پر اتار کر ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے جو تیری راہ فرمائی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میرے بندوں میں جو کوئی ہر نماز کے بعد تسبیح تلاوت کرے گا وہ کیسا ہی ہو، میں جنت کو اس کا تمنا کا ضرور بناؤں گا، میں عطیہ اللہ میں اس کو ضرور گھبراؤں گا، میں اس کی طرف ضرور نظر رحمت کروں گا (یعنی روزانہ ستر ۷ بار) اور میں روز اس کی ستر ۷ جاہیں پوری کروں گا، جن میں کوئی درجہ گناہوں کی مغفرت کا ہو گا (یعنی دنیاوی حاجات مراد نہیں ہیں بلکہ آخرت کے مراتب کی ترقی مراد ہے اور مراتب کی ترقی کا درجہ بعد کو آتا ہے سب سے پہلے گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے لہذا مغفرت کا درجہ سب سے پہلی ہو گا پھر میں ہر دشمن اور حاسد سے اس کو پناہ دوں گا اور غالب کروں گا۔
طبرانی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گیا میں تجھے ایسی دعا بتاؤں گا کہ اگر تو دعا کرے تو اللہ تیرا قرض لو کر اے خواہ وہ کوشمیر کے برابر ہی ہو یہ پڑھ اَللّٰهُمَّ مَا لَيْكَ الْمُتَكَبِّرُ سے بغیر حساب تک (اور پھر عرض کر) وَحَمْدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِمَتُهُمَا فَعَطَىٰ مِنْ نَشَاءِ مِنْهُمْ وَتَمَعُ مِنْ نَشَاءِ اَوْحَسَنِي وَحَمَةً فَغَنَنِي بِهَا عَنِ سِوَاكَ وَاللّٰهُ اعْلَمُ۔

ابن جریر نے معید اور تکرید کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ حجاج بن عمروؓ و بن اشرفؓ کا حلیق تھا اور ابن ابی القحیفؓ اور قیس بن زید قیسؓ نے انصار کے چند آدمیوں سے اللہ روئی دہنی کا نسخہ تاکہ دین کی طرف سے ان کو غلامی اور برکاتیں اور فائدہ بن منذرؓ اور عبد اللہ بن جہیرؓ اور سعید بن بشرؓ نے انصار سے کہا آپ لوگ ان یہودیوں سے بچتے رہیں انہیں دین کی طرف سے آپ کو برکات دیں انصار نے اللہ روئی دہنی ترک کرنے سے انکار کر دیا اس پر آیت ذیل کا نزول ہوا۔
أَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْكُفْرَيْنَ أَكْبَرَ مِنْ الْأَيْمَانِ تَوَكَّرْتُ عَلَىٰ مَنْ تَكَرَّرَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑤
یعنی نہ ہمیں مؤمن کافروں

کو دوست اہل ایمان کو کچھ ذکر، مؤمنوں کو کافروں سے سوالات کی ممانعت فرمادی خواہ رشتہ دہری کی صورت میں ہو یا دوستی کی شکل میں یا جہاد اور دینی امور میں طلب اللہ کے طور پر ہو (سب کی ممانعت فرمادی) اَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْكُفْرَيْنَ أَكْبَرَ مِنْ الْأَيْمَانِ تَوَكَّرْتُ عَلَىٰ مَنْ تَكَرَّرَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑤
اشارہ ہے کہ کافروں کی دوستی مؤمنوں کی دوستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور دشمنوں سے بیک وقت دوستی ممکن نہیں گفتار کی دوستی بجائے خود بھی بری ہے اور اس لئے بھی بری ہے کہ مسلمانوں کی دوستی سے عروم ہو جائے کا سبب ہے۔

بنوئی نے مقال کا قول نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول حضرت عاتب بن ابی بدہ و غیرہ کے متعلق ہوا تھا جو کفار مکہ سے دوستی کا اعلان کرتے تھے اور کلمی کا قول بروایت ابو صالح بنوی نے یہ نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول عبد اللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھیوں کے بارہ میں ہوا جو مشرکوں اور یہودیوں سے دوستی کرتے تھے اور مسلمانوں کی خبریں ان کو اس امید پر پہنچاتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اہل ایمان کو منافقوں کے عمل سے

روک پڑا۔

﴿..... فصل﴾

محض اللہ کی خوشنودی کے لئے دوستی اور دشمنی کرنا ایمان کا ایک عظیم الشان دروازہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا توئی اسی کے ساتھ ہو گا جس سے اس کو محبت ہوگی، متفق علیہ، حضرت ابن رضی اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں تو اسی کے ساتھ ہو گا جس سے تجھے محبت ہوگی، متفق علیہ، حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے منکب اپنے ساتھ رکھنے والا اور دوسرے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھئی دھونکتے والا، منکب اپنے پاس رکھنے والا یا تو مدت تجھے منکب دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا اور نہ ہو گا تو خیر تو بہر حال تجھے بہونے کی اور بھئی دھونکتے والا خیر سے بکڑے جلاوے گایا کم سے کم تجھے اس کی طرف سے بدو آئے گی، متفق علیہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا، ابو ذر! ایمان (کے حصول) کا کونسا قبضہ (ذریعہ) سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخونی واقف ہیں۔ فرمایا، اللہ کے لئے دوستی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے محبت اور بغض رکھنا۔ (رواہ الترمذی فی المعجم) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ روایات و ابواب اور اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہے۔

وَمَنْ يُضِلَّهُمْ فَلْيُضِلَّهُمْ
لَا يَزَالُ يَنْفَعُكَ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ

اور جو گمراہ کرے گا یعنی کافروں سے اندر دینی دوستی کرے گا۔

فَلْيُضِلَّهُمْ

تو اللہ سے اس کا کچھ بھی دوستی کا تعلق نہیں۔ دشمنی کی عین اہلدار تھکر کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دوستی یا اللہ کے دین کی کم سے کم مقدار میں بھی اس کا دخل نہیں یعنی کافروں کی دوستی۔ اس طرح مومنوں کی دوستی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر شروع میں ہی بجائے دین انصاریت کے من دون اللہ و المومنین کہ دیا جاتا تو یہاں کہہ دو مطلب لوانہو جاتا لیکن اللہ کی دوستی سے محرومی کا اظہار پر زور عبارت میں نہ ہوتا اس لئے آیت فَلْيُضِلَّهُمْ دینی نہیں کو (مستقل طور پر) ذکر کیا۔
لَا اَنْ تَتَّقُوا وَنَهَمُهُمْ نَهَمًا
دوستی جائز ہے اور اللہ کی دوستی سے محرومی نہ ہوگی۔

اس اشتہاء مفرغ کا معنوی حیثیت سے مذکور بالا دونوں جملوں سے تعلق ہے یعنی کافروں سے مولات سوائے خوف کے وقت کے اور کسی وقت جائز نہیں اور جو شخص سوائے وقت خوف کے اور کسی وقت ایسا کرے گا اس کو اللہ کی دوستی بالکل حاصل نہ ہوگی۔

انشاء باب افعال (مصدر) وغایہ سے ماخوذ ہے یعنی کافروں سے اپنے کو بچا اور اس بچاؤ کے لئے شر سے ڈرنا لازم ہے اس لئے بعض لوگوں نے الا ان نشقوا کا ترجمہ کیا ہے مگر یہ کہ تم کو اندیشہ ہو ثقہ اور تقی اور حقہ اور تقویٰ سب مصادر ہیں (اور ان کا باب ظاہری، مجرور ہے) مگر باب فعل ظاہری (مزید) کے بعد آجاتے ہیں معارف میں توبیہ ثقہ بولا جاتا ہے ہاں اقبیت کے بعد اگر مصدر ذکر کیا جاتا ہے تو انشاء کہا جاتا ہے۔

اس جگہ مصدر یا تو بمعنی مصدر ہی ہے یعنی مولات کفار جائز نہیں، مگر اس وقت کہ تم کو ان کی طرف سے شر کا کوئی اندیشہ ہو یا مصدر بمعنی اسم مفعول ہے یعنی مولات کفار اس وقت جائز ہے کہ کفار کی طرف سے تم کو کوئی اندیشہ نہ ہو، چیز کا ذر ہو۔ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ کافروں کے شر سے اندیشہ کے وقت ان سے مولات جائز ہے۔ لیکن جائز کا جو بقرہ ضرورت ہوتا ہے اس لئے صرف ظاہر نہ دوستی جائز ہوگی اندرون دوستی کا جاز نہیں ہو سکتا اور کافروں کی دوستی میں کسی حرام

خون یا حرام مال کو حلال قرار دینا یا گناہ کا ارتکاب کرنا یا کافروں کو مسلمانوں کی نقصان رسائی نہ ہر مسلمانوں کے لئے واجب سے واقف کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے تصور اسلام کے بعد توبہ کرنے کو ناجائز کہا ہے کیونکہ حضرت معاویہ بن جبلی کا قول ہے کہ ابتداء اسلام میں جب تک دین کا انتظام نہ ہوا تھا اور اسلام میں قوت نہ آئی تھی توبہ جائز تھا لیکن اب مسلمانوں کے لئے دین سے توبہ کرنا جائز نہیں۔

وَيُحْيِي رُوحَهُ اللَّهُ تَعَالَى
 ہو جائے یا نہ کیا تعاقب مزید بدوشت کے لئے فرمایا کہ اللہ تم کو اپنی بارگاہ فیصلی اور عذاب سے ڈرا رہا ہے جو موالات کفار کی صورت میں ہو گا۔

فلس کا ذکر عذاب کی صفت ظاہر کرنے کے لئے فرمایا تاکہ کافروں کی طرف سے جس شر کا اندیشہ ہو اس کی پروا نہ رہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ موالات کفار جس کی ممانعت کی جا رہی ہے انتہائی بری ہے۔

قُلْ إِنِّي أَخَذْتُ الذِّمَّةَ مِنَ اللَّهِ
 اور اللہ کے پاس تم کو جانا ہے یہ مزید وعید ہے کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اسی کے پاس تمہیں جانا ہے۔

قُلْ إِنِّي أَخَذْتُ الذِّمَّةَ مِنَ اللَّهِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 اے محمد ﷺ کہ وہ کہ کافروں کی موالات وغیرہ خواہ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ رکھو یا قول و فعل سے اس کا اظہار کرو دوسرے حال اللہ اس کو جانتا ہے یعنی چھپاؤ اور ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں۔ خدا کو ہر حال علم ہوتا ہے۔

مکمل دوسرے دل کے سامنے نہ لائے گا بلکہ وہ خود اپنے گناہ محسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش اللہ اس کے گناہوں کی اطلاع نہ دے تو اظہار کرتا ہی ہو تو پورے پورے کے اندر صرف اسی کو مطلع کر دے۔ لیکن میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ مومن کو قریب بلا کر اپنی عقلی اس پر رکھ کر خفیہ طور پر فرمائے گا کیا تو اپنے ظلالِ گناہ سے واقف ہے کیا تجھے اپنا ظلالِ گناہ معلوم ہے۔ بندہ عرض کرے گا بیشک میرے رب (مجھے معلوم ہے) جب اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرے گا اور بندہ خیال کرے گا کہ اب میں جاہ ہو اتنا نہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے اور کج معاف کرتا ہوں اس کے بعد نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دیدیا جائے گا۔ رہے کافر اور منافق تو ان کے معلق صوبہ مخلوق کے سامنے نہ لوی جائے گی کہ ہو لا، الدین کذبوا علی ربہم الا لعنة اللہ علی الظالمین۔

لیکن اگر توبہ کا معنی تَعْلَمُ ہو تو مَحْضَر اور دوسرا مَفْعُول ہو گا اور مَا عَمِلْتَ سہا مَفْعُول یعنی خیر و شکر کو حاضر جانے گا۔ تَوَدُّ کے اندر تمنا کا معنی ہے نو ذائد (برائے تحسین کلام) یا مصدر یہ۔ نیتہ کی ضمیر یَوْم کی طرف یا مَا عَمِلْتَ یسین سورہ کی طرف راجع ہے۔

پورا مطلب اس طرح ہو گا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں کو یا نیکیوں کے صحیفہ گویان کے ثواب کو پالے گا نیکی یا صحیفہ یا ثواب سامنے ہو گا اسی طرح عمل شر کو یا اس کے صحیفہ گویان کے عذاب کو پالے گا شریاشر کا صحیفہ یا اس کا عذاب سامنے ہو گا یا خیر و شر دونوں کا بدلہ پائے گا جو اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اس وقت اس کی تمنا ہو گی کہ اس کے اور روز جزا کے درمیان ایک بڑی مسافت حاصل ہو جائے اگرچہ یہ نیک اعمال بھی اس کے سامنے لائے جائیں گے لیکن عمل شر کی وجہ سے اس کی یہ تمنا ہو گی کیونکہ ضرر کے خوف کے وقت اس کو نیکی کے فائدہ کی امید نہیں رہے گی۔ آئندہ کا معنی ہے مدت اور آخری حد مسافت۔ حسن بصری نے فرمایا۔ ہر آدمی کو یہ تمنا ہو گی کہ اس کی بدی اس کے سامنے کبھی نہیں آئے۔ بعض لوگوں نے تَوَدُّ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ شخص اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس نے یہ (برے کام نہ کئے ہوتے۔

ممکن ہے کہ تَوَدُّ کا تعلق فیدیت سے ہو، یوں تو اللہ ہر زمانہ میں قدر ہے اس کی قدرت سے کوئی وقت خارج نہیں لیکن قیامت کا دن امر و نکر کا روز کا ہو گا (اس لئے اس روز خصوصیت کے ساتھ اس کی قدرت کا تصور ہو گا) مطلب یہ کہ اللہ تم کو ہر طرح ثواب و عذاب دینے پر اس روز قادر ہو گا جبکہ ہر شخص کا احوال اکیلا ہو اسانے آئے گا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یَوْم کو تَوَدُّ کے محذوف کا مفعول یہ قرار دیا جائے یعنی اس دن کو یاد کرو جب ایسا ایسا ہو گا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ یَوْم کو یَحْذَرُ اللہ کا مفعول کہا جائے یعنی اللہ تم کو ڈراتا ہے اس دن کے عذاب سے جبکہ ایسا ہو گا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مَا عَمِلْتَ یسین خیر و شکر مَحْضَر اور جملہ خیر ہو جائے اور مَا عَمِلْتَ یسین سُوئے مجتہد اور دوسرے تَوَدُّ خیر ہو اور مَا عَمِلْتَ یسین سُوئے میں وادھا تہیاف کے لئے ہو۔ یادداشت یہ کہ دوسرے مفعول کی جگہ میں تَوَدُّ ہو۔ یعنی جس شخص نے جو برا عمل کیا ہو گا اس کو وہ اتنا ہولناک سمجھے گا کہ اپنے اور اس عمل کے درمیان مسافت بیدہ ہو جائے کا خواست گار ہو گا۔

حضرت عدنی بن حاتمؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہو گا اور نہ کوئی حجاب مان ہو گا وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے پہلے کئے ہوں گے اور بائیں طرف دیکھے گا تب بھی سابقہ اعمال دکھائی دیں گے اور سامنے دیکھے گا تو تم کے سامنے آگ ہی آگ دکھائی دے گی پس آگ سے بچو اگرچہ چھوڑا کہ ایک کھڑا ہی دے سکے متفق علیہ

یہ جملہ مستقل مفعول رکھتا ہے سابق کی تکرار نہیں ہے کیونکہ پہلے کافروں کی تَوَحُّج لِّلہ اللہ تَعَالٰی

موالات کے عذاب سے ذرا یا تھا اور اس جملہ میں ترک و اجابت اور لڑکھاپی معاوی سے ذکر لیا ہے۔

اور اللہ مومن بندوں پر بڑا مہربان ہے پھلنی آیت میں کفار سے اللہ کے برتاؤ کا بیان

تھا اور اس آیت میں مومنوں کے ساتھ معاملہ کا انعقاد ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گزشتہ جملہ کی یہ جملہ صلت ہو یعنی اللہ تم کو
ڈراتا ہے اس لئے کہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے ان کی اصلاح چاہتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
ابن جریر اور ابن المنذر نے منہ صریحی کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے کاسخ خدا کی قسم ہم اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں اس پر آیت قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
الغہ نازل ہوئی۔

ابن اسحاق اور ابن جریر نے محمد بن جعفر بن زبیر کا قول نقل کیا ہے کہ وہ جبرائیل نے کہا تھا ہم مسیح کی پرستش اللہ کی
محبت کی وجہ سے کرتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابنوی نے لکھا ہے کہ آیت کا نزول یسوع و نصاریٰ کے حق میں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا نحن ابناء الله واجباء
ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ کچھ قریشیوں نے کعبہ کے اندر بت نصب کئے تھے اور
ان پر مشرمرغ کے اطراف لٹکائے تھے اور ان کے کانوں میں بالیاں پٹائی تھیں اور ان کو بھڑے کر رہے تھے رسول اللہ ﷺ
تشریف لے گئے وہیں پہنچ کر کچھ توقف کیا اور فرمایا اے گروہ قریش تم نے اپنے باپ اور اہل گھر اسماعیل کے طریقہ کی مخالفت
کی۔ قریشی کہنے لگے ہم تو اللہ ہی کی محبت میں ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خدا کے قرب میں پہنچا دیں اس پر آیت مذکورہ
نازل ہوئی۔

حَتَّىٰ حَبِطَ حَبَابُ حَبَابٍ مَعْتَبَرٌ سب مصدر ہیں اس سے ماضی اَحْتَبْتُ مضارع يُحِبُّ اور اسم مفعول مَحْتَبٌ
آتا ہے اور یہ سب غلاف قیاس آتا ہے مُحْتَبٌ اسم مفعول فَعِيل الاستعمال ہے باب ضرب سے نَبِطَ (بروزن حاضر نَبِطَ اور
آجبتہ (بروزن حاضر نَبِطَ) مشابہ ہے۔

محبت کے دل کا محبوب کے خیال میں مشغول رہنا اور ایسا استغراق ہو جانا کہ دوسرے کی طرف توجہ نہ رہے اور کسی وقت
خیال محبوب کی طرف توجہ اور اشتغال کے بغیر چلے جائے نہ ہو یہ محبت کا مضموم ہے یہی مطلب ہے اس قول کا کہ عشق دل کی
آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو سوخت کر دیتی ہے یعنی ہر چیز کی طرف سے توجہ کو ہٹا دیتی ہے، محبوب کے سوا ہر شے کا تصور
مٹا دیتی ہے کیا محبت کی نظر میں محبوب کے علاوہ کوئی چیز موجود رہی نہیں ہوتی اور یہاں تک کہ اس کو اپنی ہستی بھی نظر نہیں آتی ہر
ماسوا تصور محبوب میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس مطلب اطلاق کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو طبعاً ہی چیز پسند آتی ہے جو محبوب کو پسند ہو اور
اس چیز سے ذاتی نفرت ہو جاتی ہے جس سے محبوب کو نفرت ہو وہ ہر وقت مرضی محبوب کا خواہشمند ہوتا ہے اس کو نہ تو اب اور
تاکہ وہ کالاچ رہتا ہے نہ عذاب اور ضرر کا اندیشہ اگرچہ باہر میں اس کی طلب میں طمع اور خوف کی آمیزش ہوتی ہے (مگر آلاش
نہیں ہوتی اس کی اصل غرض محبوب کی خوشنودی کی طلب ہوتی ہے)۔

یہ بندہ کی محبت کی حقیقت ہے ہر ای اللہ کی محبت بندہ سے تو ظاہر ہے کہ اللہ قلب، استغراق تصور اور اشہاک سے
پاک ہے اس کو ایسی توجہ کسی طرف نہیں ہوتی کہ دوسری طرف توجہ نہ رہے اس کی محبت ایک سادہ اس کا نام ہے جو بندہ کو اپنی
طرف کھینچ لیتا ہے اور دوسرے کی طرف بندوں کو مائل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی طرف سے اسی کشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ
اللہ سے محبت کرنا اور اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ پس بندہ کی محبت اللہ کی محبت کی شاخ اور اس کا ساق ہے۔ اصل محبت اللہ کی
طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالْقَبِيضُ عَلَيْهِمْ كَذِبَتِ يَتِيهِ دُوسری جگہ فرمایا يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ
یُحِبُّونَهُمْ سے پہلے اسی لئے ذکر کیا (کہ اصل محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے بعد بندہ اس کی طرف کھینچا ہے)۔

ہم نے محبت ذاتیہ کی یہ حقیقت بیان کی ہے۔ لیکن بیضاوی نے محبت کی تعریف کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی میں کوئی
کمال جان لیتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس میلان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو اختیار کرے جو اس کو محبوب

سے قریب کر دیں۔ اسی میلان اور لمس کے جھکاؤ کا نام محبت ہے۔ یہ صفائی محبت کی تعریف ہے جو محبت ذاتیہ سے کوسوں دور ہے۔ یہ محبتوں میں سے محبت اس لئے نہیں ہوتی کہ بچہ کے اندر اس کو کوئی کمال نظر آتا ہے بلکہ (بالکل بے غرض) ایک قلبی تھپناؤ ہوتا ہے۔ ماں کی محبت، محبت ذاتیہ کے قریب قریب تو ہوتی ہے مگر بعینہ محبت ذاتیہ نہیں ہوتی نیز تک اس محبت کی جہاں نفس اس بات پر ہوتی ہے کہ ماں جانتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ محبت الہی کا درجہ اس سے بہت اونچا ہے (وہاں رشتہ نہیں کا شائبہ بھی نہیں ہے) چنانچہ دنیوی محبت ابویہ و حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے صحابہؓ سے مرفوع روایت آئی ہے جس کے الفاظ مختلف ہیں مگر مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ کی سورتھیں ہیں اس نے ایک رحمت مخلوق کو تقسیم کی ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے، نہانوں نے اپنے لولیاہ کے لئے رکھ چھوڑی ہیں (جس کا ظہور کامل قیامت کے دن ہوگا) بغوی نے بیان کیا ہے کہ اللہ سے بندہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اس کی طاعت اختیار کرے اور اس کی مرضی کا طلب مجاہد ہے اور بندہ سے اللہ کی محبت کا یہ معنی ہے کہ اللہ بندہ کی تعریف کرے اور اس کو ثواب دے اور اس کی مغفرت کر دے۔ بغوی کا یہ بیان محبت کی تعریف نہیں ہے بلکہ تقاضائے محبت کا اظہار ہے۔

فَاتَّبِعُونِي یعنی تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ فایسے ہے کیونکہ محبت طلب مرضی کا سبب ہے اور اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند وہ محض عقل سے بغیر اللہ کی اطلاع کے معلوم نہیں ہو سکتا اور اللہ کی طرف سے اطلاع پیغمبروں ہی کی معرفت سے آتی ہے پس محبت خدا، اتباع انبیاء کا سبب ہے، اتباع انبیاء ہی سے دل میں محبت الہی کا ہونا اور اتباع اس لئے نہ کرنے سے محبت کا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے لہذا اگر کوئی محبت خدا کا ملے اور طریقہ رسول اللہ کے خلاف ہو، تو وہ جھوٹا ہے جس کو اللہ کی کتاب جھوٹا قرار دے رہی ہے۔

يُحِبُّهُ اللّٰهُ یہ امر کا جواب ہے یعنی اگر میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم کو پسند فرمائے گا۔

..... ایک سوال

اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ سے اللہ کی محبت اتباع انبیاء پر موقوف ہے اور اتباع انبیاء اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اللہ سے محبت رکھتا ہو نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ سے اللہ کی محبت اس وقت ہوگی جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو۔ مگر بیان سابق سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ سے بندہ کی محبت بعد کو ہوتی ہے اور بندہ سے اللہ کی محبت پہلے۔ محبت بعد نتیجہ ہے محبت اللہ کا، یہ تو ٹھکانا اور (منطقی پھر) ہے۔

..... جواب

سابق میں جس محبت کا بیان تھا وہ اور تھی اور یہ محبت اس کے علاوہ ہے۔ حقیقت میں اللہ کی طرف سے دو محبتیں ہوتی ہیں ایک ابتدائی اور دوسری آخری۔ دونوں کے وسط میں اللہ سے بندہ کی محبت ہوتی ہے۔ اول اللہ کی طرف سے وہی محبت ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دی اس کے نتیجہ میں بندہ اللہ کی طرف مھینچتا اور اتباع انبیاء کر تا ہے۔

اتباع انبیاء کے بعد اللہ کی طرف سے بندہ کی ایک اور محبت ہوتی ہے یعنی اللہ بندہ پر رحم اور کامل مہربانی کر تا ہے یہ مہربانی اور محبت وہی ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کی سورتھیں ہیں۔ سو میں سے ایک رحمت تو اس نے مخلوق کو بانٹ دی ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے اور نہانوں نے رحمتیں اپنے لولیاہ کے لئے اس نے رکھ چھوڑی ہیں۔ چونکہ اس آخری محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ بندہ پر رحمت فرمائے اور اس کی مغفرت کر دے اس لئے فرمایا۔

وَتَعْلَمُ لَكُمْ دُورَكُمْ وَأَمَّا غُفُورًا فَحَسْبُكَ

اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ بہت

معاف کرنے والا ہے۔

بغوی نے بیان کیا ہے کہ جب آیت فَاتَّبِعُونِي ہاں ہوئی تو عبد اللہ بن ابی (منافق) نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد اپنی

اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں اور ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان سے ایسی ہی محبت کریں جیسے نصاریٰ عیسیٰ سے کرتے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالْطَّيِّبِينَ ۚ
 آپ کہہ دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ رسول کی حیثیت سے رسول کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ (امت میں ہوتے ہوئے) انکار کون کر سکتا ہے فرمایا جس نے میرا کلمہ جنت میں جائے گا اور جس نے میرا کلمہ مانا تو اس نے انکار کیا۔ متحقق ملیے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جنت کے داخل کو اپنی اطاعت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد ﷺ ہی نے اللہ کے فرمان پروردگاروں اور نافرمانوں میں امتیاز قائم کر دیا ہے۔ رواہ البخاری اپنی حدیث طویل میں جاری۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا۟ ۖ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
 پس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی۔ تو تو انماض کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور مضارع کا بھی۔ مؤخر الذکر صورت میں خطاب کی بنا حذف کر دی گئی ہے اصل میں تَوَلَّوْا۟ تھا۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
 (تو) سمجھ لو کہ اللہ کا فرلوں سے محبت نہیں رکھتا، اصل میں کلام یوں ہونا چاہئے تھا کہ اللہ تم سے محبت نہیں رکھتا، لیکن عام ضابطہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا فرلوں سے محبت نہیں رکھتا اسی کے ذیل میں یہ بھی آگیا کہ اللہ تم سے محبت نہیں رکھتا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ۱۔ حذف ہو اور فَإِنْ تَوَلَّوْا۟ ۖ کے ذیل ہو اور دلول کی جگہ دلیل کو ذکر کر دیا۔ (تا کہ کلام میں قوت پیدا ہو جائے) یعنی اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کا فرلوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کی محبت مومنوں کے لئے مخصوص ہے۔ غلام یہ کہ تنبیہ کی اطاعت سے روگردانی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ایسے بندہ سے محبت نہیں کرتا (اور جب اللہ کی طرف سے جذب نہیں تو بندہ کی طرف سے بھی اللہ کی محبت نہیں ہوئی اور بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ کی وہ محبت جو بصورت مغفرت و رحمت ظاہر ہوتی ہے اس سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے)۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ
 بلاشبہ اللہ نے جن کو اپنے لئے اصطفیٰ (ماضی) اصطفا (مصدر) باب افعال۔ صغوفہ سے ماخوذ ہے۔ صغوفہ کا معنی ہے خالص۔ یعنی اللہ نے اپنے لئے اپنی محبت کے لئے اور اپنی رسالت کے لئے جن کو اپنا

أَذْهَبَ
 آدم کو جو سب انسانوں کے باپ تھے یہاں تک کہ ملائکہ سے ان کو عبادہ کر لیا۔ جنت میں ان کا مسکن عیلائی کی نسل سے تمام انبیاء کو پیدا کیا، آپ اول زمین نبی تھے۔

وَلَوْ تَوَلَّوْا۟ ۖ
 اور نوح کو، پہلے سب لوگ شریعت الہی اور دین کو تم پر تھے پھر ان میں بیعت بڑی اور کافر ہو گئے تو اللہ نے سب لوگوں میں سے حضرت نوح کو نبوت کے لئے جن کو آپ ﷺ کی بددعا سے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا اور صرف آپ کی نسل کو باقی رکھا۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
 اور ابراہیم و عمران کی اولاد کو بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں جگہ آن کا لفظ

زائد ہے۔ ابراہیم و عمران مراد ہیں جیسے اہمیت بقیۃ من مائتہ ترک الی موسیٰ و الی ہارون میں لفظ آن زائد ہے اور موسیٰ و ہارون مراد ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ آل ابراہیم سے مراد ہیں اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسحاق اور تمام اسرائیلی جلیلہ اور محمد ﷺ اور عمران سے بقول مقال مراد ہیں عمران بن مضر بن قحط بن ادد بن یثوب، یہی عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد تھے۔ بعض نے کہا کہ عمران بن ماحان مراد ہیں۔ ماحان حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھے اور یہ عمران حضرت مریم کے والد تھے۔

حقاً یا اللہ کے سامنے مفردت پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ نہ لڑکی کو ہی بہت اہمیت کی خدمت کے لئے نہ دے دوں گے
کیا (اور دستور کے خلاف کہ اس لئے ناجی مجبوری ظاہر کی)۔

یہ کلام بالکل ابتدائی ہے حالانکہ اس کا تعلق نہیں اس سے پیدا شدہ بیٹی کی
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْنَا
حکمت اور لڑکی کی حالت سے حد کی جو اہمیت ظاہر کی گئی ہے۔ اس عاصمہ ابو بکرؓ اور مصوب کی قرأت و شفقت پسینہ شکم تھا
اس وقت یہ حد کے کلام کا جزو ہو گا۔ حد نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے کہا کہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے خدا کو بخوبی
واقفیت ہے ممکن ہے اس کی اس میں کوئی معلومت ہو اور یہ لڑکی لڑکے سے بہتر ہو۔

وَلَيْسَ الْمَوْلٰى كَالْاُمِّ لَمْ يَخْضِ
یعقوب وغیرہ کی قرأت پر یہ جملہ بھی حد کے کلام کا جزو ہو گا اور اللہ کو نیز
الانسی میں غلبہ لام یعنی ہو گا یعنی لڑکا چونکہ طاقتور اور مضبوط ہو گا ہے کہ چاہی خدمت کر سکے اور لڑکی کمزور ہوتی ہے پھر
اس کو مودعہ نسوانی بھی ہوتے ہیں اس لئے کہ چاہی خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لئے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا (اور
میں نے لڑکی جتنی ہے وہ گر چاہی خدمت کس طرح کر سکے گی)۔

لیکن مشہور قرأت پر یہ جملہ معترضہ ہو گا اور اللہ کا متولہ ہو گا اس وقت دونوں جملہ غلبہ لام حمدی ہو گا یعنی وہ لڑکا جزو
نے انکا خاص لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا جو اس کو دی گئی۔ بلکہ وہ لڑکی اس لڑکے سے افضل تھی (اللہ کو اس کے بھن سے ایک
عظیم الشان ذخیرہ کو یاد کرنا اور عجب طریقہ سے پیدا کرنا مقصود تھا) مؤخر الذکر تشریح قبول مطلب سے مترتب قبول مطلب پر
ایست الانسی کا لفظ کہنا چاہئے تھا (یعنی معجزہ یہ لڑکے کو اور حد لڑکی کو قرار دے کر نفی نشیہ کرنی چاہئے تھی)۔

قُلْ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتٰ
یہ بھی حد کے کلام کا جزو ہے مریم کا سستی ہے عابدہ حد نے نبی کا نام عابدہ اس امید پر
کہ کہا کہ اللہ اس کو عابدہ بنادے۔ یعنی میں نے ہی اس کا نام مریم رکھا ہے مریم یہ کہ یہ مریمائی کی مستحق ہے نام رکھنے والا اس کا
باب بھی نہیں ہے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِيَّاهُ فَاتَّبِعُوْا اَمْرَ اللّٰهِ
اور میں شیطان مردود سے بچانے کے لئے
اس کو اور اس کی اولاد کو حیرتی بنا دیتی ہوں۔ اصل لغت میں رجم کا معنی ہے بھڑکنا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت شیطان
اس کو ضرر دے گا جس کو تیسے جس کی دہ سے بچ جاتا ہے۔ سائے مریم کو اس کے بچے کے (کہ شیطان نے پیدائش کے وقت ان کو
سس نہیں کیا) (مستقل غلبہ) یعنی حد کی اس دعا کی برکت سے (مریم) کو ان کا بچہ شیطان کے سس سے محفوظ رہے (حضرت
ابوہریرہؓ کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام اولاد کو کم کے دونوں پہلوؤں میں شیطان انگلی سے (پیدائش کے
وقت) ٹھونک دیتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے شیطان ان کے ٹھونک دے نہ چلا تھا کہ پروردگار ٹھونک دے گا۔

میں لکھا ہوں کہ یہ روایت میں کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کا جنازہ جب حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ
سے کیا تو فرمایا اے میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے ہماری بنا میں دیتا ہوں۔ حضرت علیؓ سے بھی کیا فرمایا تھا۔
یہ کہ ابن حبان میں حدیث اس رضی اللہ عنہ۔

ظاہر ہے کہ حد کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کی دعا یا یہ داخل قبول ہے لہذا مجھے امید ہے کہ حضرت سیدہ نور آپ ﷺ کی
اولاد (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہو گا اور شیطان نے ان کو چھو انہی نہ ہو گا اس
صورت میں حضرت مریم کو ان کے بچے کے لئے شیطان کے عدم سس کی خصوصیت حقیقی نہیں ہو گی انسانی ہو گی یعنی ہر بچے
کو پیدائش کے وقت عام طور پر شیطان ٹھونکا دیتا ہے (کہ خاص خاص افراد مستثنیٰ بھی ہیں جیسے حضرت مریم کو ان کے بیٹے
(اور حضرت فاطمہ کو ان کی اولاد) کو اللہ نے محفوظ رکھا۔

لَقَدْ جَعَلْنَا
پس اللہ نے حد سے مریم کو قبول کر لیا پیدائش دے دے والے لید۔ مؤخر الذکر ترجمہ پر غفلت و اشتغال

کے معنی میں ہوگا جسے تَحْتَلَّی اِسْتَحْتَلَّی کے معنی میں آتا ہے۔

رَبُّکُمَا یَقْبُولُ حَسْبِنِ قبول ہونے جس کے ساتھ کسی چیز کو قبول کیا جائے (مثلاً کھانا روٹی، پیرا، گردنی، اظہار سرت، انش روٹی وغیرہ) جیسے سَعُوۃٌ ذُرْدُوۃٌ (ہاں) جس سے بھیجک لی جاتی ہے۔ جھڑے کی چیز) یعنی اللہ نے اُسے طریقہ سے مریم کو قبول کیا۔ قبول اس جگہ مصدر نہیں ہے اور نہ قبولاً حسناً کہا جاتا اور صدوی معنی لیا جائیگا تو (تولین کرتی ہوگی)

تقدیر کلام اس طرح ہوگی فَتَحْتَمَا رَبُّکُمَا بِاَمْرِ ذِی قُوْلٍ حَسْبِنِ حضرت مریم کو بغیر کسی سابق عمل اور کوشش کے اللہ نے اپنی مہربانی سے برگزیدہ بنادیا۔ سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کی، معافی اور عفو سے پاک رکھا اس لئے جس قبول حسن کے ساتھ اللہ نے ان کو لیا اس سے مراد یہ کہ ان لوگوں کا سابق جو وجہ مرادیت و محبوبیت پر فائز ہونے پر وہ ان لوگوں کا سابق مرادیت جو ان کو لیا اس سے مراد یہ کہ اللہ کے فضل سے اس وقت مرادیت مرادیت کے طلب کار رہتے ہیں آخر کار اللہ ان کے احوال کو توں فرماتا ہے اور صدوی معنی کی صورت میں قبول سے مراد یہ کہ اس امر کی وجہ سے قبول کرنا جس کو ہم انحصار بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح تمام منتخب لوگوں کے مقیم کا مقیم ان انحصار ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت مریم کے مقیم کا باعث بھی ان انحصار انہی تھا (یعنی اللہ نے اپنی طرف سے مریم کے اندر ایک خصوصیت رکھی تھی جو مریم کے منتخب ہونے کا باعث ہوئی)۔

وَبِیِّنَاتٍ کَتَبْنَا حَکْمًا اور اللہ نے مریم کو بھیجی بالحدی کے ساتھ جو بیان نچر ایک دن میں آپ کا یہ حال تھا ہوتا تھا عقدا دوسرے بچوں کا سال بھر میں ہوتا ہے۔ اپنی جڑ پر شے عمرہ و قنارہ اور سدئی کے اقوال کہتے ہیں کہ جب مریم پیدا ہوئیں تو حد نے ایک کپڑے میں پیٹ کر ان کو مسجد میں لے جاکر مشعل مسجد کے سامنے رکھا دیا یہ مشعل بدولت کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کے متولی تھے جیسے وہ بن کعب کے متولی ہوتے ہیں نوران سے جاکر کماؤہ مذہب ہے (موت میں پیش کی ہوئی لڑکی) مریم علیہ السلام چرکہ ان کے امام اور متولی فرمائی تھی جس اس لئے سب نے ان کو لے لینے کی بڑھ چڑھ کر خواہش کی۔ حضرت زکریا نے فرمایا میں اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوں کیونکہ اس کی عاۃ میری بی بی ہے۔ آپ کی بی بی اشیراع بیت قاتورا تھی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ دوسرے مجاوروں نے بھی قرعہ اندازی کے دینے سے انکار کیا۔ غرض سب مشائخ جن کی تعداد ساٹھ تھی وہیں پر گئے۔ سدئی نے اس دریا کا نام اردن دیا ہے۔ سب نے اپنے قلم ان شرط پر پائی میں ڈالے کہ جس کا قلم پائی میں رک جائے گا وہ سیدھا رہے گا وہی کو اپنے کا سستی ہوگا۔ بعض روایات میں آئے ہے کہ وہ کوٹ خورت کی نقل کر رہے تھے اور ان کے قلموں میں قلم تھے چنانچہ انہوں نے اپنے قلم اپنی میں ڈال دیئے۔ زکریا علیہ السلام کا قلم طعمرین اور پائی کے لور اٹھ آیا پائی قلم پائی کے اندر چلے گئے اور وہ نشین ہو گئے یہ قول محمد بن اسحاق کا ہے۔ سدئی نے اور ایک جرح عت نے لکھا ہے کہ زکریا کا قلم رک پائی کے فوراً رکھ کر اٹھ گیا جیسے معنی میں لڑکی ہو پائی لوگوں کے قلم پر گئے۔ بعض روایات میں آئے ہے کہ زکریا کا قلم بھی بہا تھا مگر سیدھا ہو پائی کے دہر چرھا ہوا پائی قلم معمول کے موافق پائی کے ساتھ برہ گئے۔ غرض زکریا کے نام کا قرعہ نکل آیا، زکریا قلم مشعل کے سردار ہو رہی تھے۔

وَقَدْ کَتَبْنَا اَزْکَرِیَّا اور اللہ نے زکریا کو مریم کا لکھا یہو اِشْقٰی کی خیمہ اللہ کی طرف رائج ہے کیونکہ تمام لوہان میں یہ بات رائج ہے کہ یہ سب کام اللہ ہی کے ختم سے ہوئے (اس لئے رائج کا پہلے ذکر ضروری نہیں) یاد تھا کی طرف ضمیر رائج ہے۔ بعض قرآن میں تَحْتَمَا بغير نصید۔ کہ آئے ہیں۔ بصورت کے نزدیک زکریا علیہ السلام قلم ہے یعنی زکریا، مریم کے قلم دار ہے اور کوٹوں کے نزدیک زکریا علیہ السلام مشعل ہے یعنی اللہ نے قرعہ اندازی کے بعد زکریا کو مریم کا قلم دلوں دلوں دیا۔ زکریا بن لادن بن سلم بن صدون حضرت سلیمان کی نسل میں سے تھے۔ صدون حضرت سلیمان کا بیٹا تھا حضرت زکریا نے مریم کے لئے ایک حجرہ بنوایا اور وہ چلنے کے لئے ایک عورت مقرر کر دی۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ

حضرت عیسیٰ کی ماں یعنی مریم کی خالہ کو مریم کی شہادت پر درود شریف پڑھا۔ جب مریم جوان ہو گئیں تو ان کے لئے مسجد کے اندر ایک بالا خانہ بنوایا جس کا دروازہ مسجد کے اندر تھا اور بغیر زینہ کے اس بالا خانہ پر چڑھنا ممکن نہ تھا جیسے آج کل کے کھڑے کادروہ ہے۔ حضرت ذکر کیا کہ علاوہ کوئی بالا خانہ پر مریم علیہ السلام کے پاس نہیں جاتا تھا آپ ہی کھانے پینے کی چیزیں اور بالمش کے لئے شل مریم کو پہنچا کرتے تھے۔

چونکہ یہ جلد گزشتہ جملہ کی یعنی **فَتَقَبَّلَهَا وَبَوَّأَهَا لَهَا** کی تاکید ہے نیز کوئی وجہ جانتی نہیں ہے اس لئے حرف مضاف ضمیمہ لایا گیا اور کثرتاً ظرف زمان (مفعول فی) ہے اس میں شرط کا معنی ہے **وَجَدَ** جو آئندہ آ رہا ہے اس میں عامل سے بیخواب سے مراد وہ بالا خانہ ہے جو حضرت ذکر کیا ہے مریم کے لئے بنوایا تھا۔ معراب (الفت میں) سب سے اونچی اور اعلیٰ نشست گاہ کو کہتے ہیں۔ مسجد کو بھی عراب کہا جاتا ہے کیونکہ مسجد شیطان سے جنگ کرنے کا مقام ہے۔ مبرہ کا قول ہے کہ عراب کا اطلاق اسی گھر پر ہوتا ہے جس پر زینہ کے ذریعہ سے چڑھا جاتا ہو۔ ابن جریر نے راجع بن اسیر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ذکر کیا ہے مریم کو سات دروازوں کے اندر رکھا تھا یعنی جب بھی ذکر یا مریم کے پاس بالا خانہ پر جاتے تھے۔

تو ان کے پاس غیر موسیٰ بھل رکھے ہوئے پاتے تھے گرمی کے بھل سردی میں اور سردی **وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا** کے بھل گرمی میں۔

قَالَ يٰمَرْيَمُ اِنَّ لَكَ هَذَا مِنْ شَاْنِكَ فَهَوِّنْ عَلَيْهِ ذکر کیا تعجب سے کہتے تھے مریم = بھل کر سے اس کہیں سے یا کس طرف سے آئے مریم جواب دی تھیں اللہ کے پاس سے آئے۔ ابن جریر نے حضرت امین عباس کا قول نقل کیا ہے کہ مریم کے پاس ان کا رزق جنت سے آتا تھا، حسن بصری نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد مریم نے دودھ پینے کے لئے کسی کا پستان نہ میں تھیں پھر اللہ ان کا رزق جنت سے آتا تھا اور عیسیٰ کی طرح انہوں نے بھی بچپن میں ہی پستان کی تھی۔

اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ بلا شبہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یعنی اتنی روزی دیتا ہے کہ کثرت کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا یہ مطلب ہے کہ اپنی مربانی سے بغیر احتیاج کے عطا فرمایا ہے۔ یہ حد کا کام بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا کام بھی۔

اس قصہ سے لولیاہ کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو حضرت ذکر کیا کا مجروح قرار دیا ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ حضرت ذکر کیا کو خود یعنی طور پر معلوم تھا کہ رزق کہاں سے آتا ہے، اسی لئے تو انہوں نے مریم سے پوچھا تھا ابو یعلیٰ نے مسند میں حضرت جابر کی روایت سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو خیمہ کی روئیاں اور ایک پارچہ گوشت بطور ہدیہ بھیجا، حضور والا وہ ہدیہ لے کر خود ہی حضرت فاطمہؓ کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا یہ لے لے حضرت سیدہؓ نے طباق کھول کر دیکھا تو اس میں روئیاں اور گوشت بھر ابو ابراہیم حضور ﷺ نے فرمایا اے لکھ! ہذا احمد ہے اس میں یہ کہیں سے آیا سیدہؓ نے کہا ہومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضور ﷺ نے فرمایا ستائش ہے اس اللہ کے لئے جس نے تم کو زین بنی اسرائیل کی سردار (مریمؑ) کی طرح کر دیا۔ پھر تب ﷺ نے حضرت علیؑ اور حسنؑ و حسینؑ اور سب گھروالوں کو جمع کر کے کھانے کا حکم دیا سب نے بیٹ بھر کر کھایا اور کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا تو حضرت سیدہؓ نے پڑوسیوں کو تقسیم کیا۔

هَٰذَا لَافٌ ذَٰكَاكَ لَئِنْ شَآءَ اللّٰهُ جب حضرت ذکر کیا نے مریمؑ کی کرامت اور رحمت خدا کی وسعت دیکھی اور محسوس کیا کہ خاندانِ انور کے سب ختم ہو گئے اور میرا کوئی ایسا بچہ نہیں جو علم و نبوت کا وارث بنے اور آپ کو اللہ پیشہ ہو کہ بچا کی لولاد میرے بعد دین کو کھو بیٹھے گی تو ایسے وقت میں باس جگہ درود قرآن بند کر کے اپنے مالک سے دعا کی اور

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

عرض کیا پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ
اولاد عطا فرما۔ چونکہ حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھی اور آپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اس لئے عرض کیا کہ اپنی طرف سے جنی
معمول کے خلاف مجھے اولاد عطا فرما۔ جیسے دستور اسباب کے خلاف تو مریم کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ذریعہ سے مراد ہے اولاد۔
اس کا اطلاق واحد، جمع اور نہ کر، مؤنث سب پر ہوتا ہے۔ طیبہ سے مراد ہے نیک، گناہوں سے پاک معصوم۔

إِنَّا كُنَّا سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿۱۰﴾

بیشک تو وعائنہ والا یعنی قبول کرنے والا ہے۔

پس ملائکہ نے زکریا کو پکارا، پکارنے والے تہاجر تیل تھے، یہ قول حضرت امین مسعود کا
ہے، جس کو ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ اس صورت میں ملائکہ کو بعینہ منع ذکر کرنے وجہ پر قول مفضل بن مسلمہ یہ ہے
کہ جب کسی قول کا قائل جماعت کا سرور ہوتا ہے تو جماعت کی طرف اس قول کی نسبت صحیح ہوتی ہے کیونکہ سب اپنے سرور
کے قول پر متفق ہوتے ہیں۔ جبرئیل بھی سید ملائکہ تھے عموماً ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت رہتی تھی۔ بعض نے یہ معنی
بیان کیا کہ ملائکہ سے جنس مراد ہے۔ یعنی فرشتوں کی جنس میں سے کسی نے پکارا جیسے کہ لہجہ تہذیب یوکس الخلیل زید
خوڑوں پر یعنی کسی نہ کسی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔

وَهُوَ قَائِمٌ بِرِجْلِ الْيَمِينِ ﴿۱۱﴾

اور زکریا اس وقت مسجد کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔
زکریا (علیہ السلام) سچا اعظم تھے۔ قربانی پیش کرنا اور قربان کا روزہ گھولنا آپ ہی کے سپرد تھا۔ آپ کی اجازت کے بغیر
کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا ایک روز قربان کا گوشت کے پاس مسجد کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ اجازت داخلہ کے
منتظر تھے کہ اپنے ایک نوجوان سفید کپڑے پہنے نمودار ہو، اولاد جبرئیل تھے آپ دنگے جبرئیل نے ندا دی کہ زکریا۔
اِنَّ اللّٰهَ يَنْتَظِرُ اَنْ يَخْبُرَ

کہ اللہ تم کو خبر کے پیدا ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ تمہاری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ
ماں کے بانجھ پن کو اللہ نے اپنی وجہ سے کھو دیا۔

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ قناد نے وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اللہ نے ان کے دل کو ایمان و اطاعت کی
وجہ سے زندگی عطا فرمائی تھی۔ یعنی آپ نے گناہ نہیں کیا بلکہ نافرمانی کا راوہ بھی نہیں کیا۔

مُصَدِّقًا لِّبَیِّنَاتٍ مِّنَ اللّٰهِ

یعنی علیہ السلام اللہ کے کلمہ کی یعنی عینی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے
ہوں گے عیسیٰ کو کلمہ اللہ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ آپ بغیر باب کے صرف لفظ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ جب پر مہربان کا اطلاق
کر دیا گیا (لفظ کن حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا سبب تھا لہذا عیسیٰ کو ہی کلمہ کہہ دیا گیا) بعض نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی کہ جس طرح
اللہ کے کام سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ذات سے لوگ ہدایت پاب ہوتے تھے (گویا ہدایت آفرینی
میں آپ کی ذات ہی کام اللہ تھی) صوفی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا مبداء تعین اللہ کی صفت کلامیہ تھی (اسی لئے شیر خوار کی کی
حالت میں آپ نے کام کیا تھا)۔

حضرت یحییٰ نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے حضرت یحییٰ کی عمر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ زیادہ تھی۔ معصعین میں حدیث معراج کے ذیل میں آیا ہے کہ یحییٰ اور عیسیٰ باہم خالد زلو بھائی تھے
لیکن ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یحییٰ مرحم کی خالہ کے بیٹے تھے (گویا حضرت یحییٰ آپ کے ماموں تھے) اگر روایت کی صحت ثابت
ہو جائے تو دونوں میں مطابقت اس طرح ہو جائے گی کہ حدیث میں خالد زلو بھائی قرار دینا بر سبیل مجاز ہو گا جیسے رسول اللہ
ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ حالانکہ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ کے والد کے چچا کے بیٹے تھے
لیکن مجازاً حضرت فاطمہؓ کے چچا کا بیٹا حضرت علیؓ کو قرار دیا۔ حضرت یحییٰ کی شہادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر
انہما نے سے پہلے ہوئی تھی۔ ابو عبیدہؓ نے کہا یَحْيٰیةٌ مِّنَ اللّٰهِ کا معنی ہے یَحْيٰیةٌ مِّنْ کِتَابِ اللّٰهِ وَ مِّنْ اٰیٰتِ کِتَابِ اللّٰهِ
اور یحییٰ اپنی قوم کے سرور ہوا ان کے معنی علم، عبادت، پرہیزگاری اور تمام خصال خیر میں سب کے
وَسَّیْدًا

سرور ہوں گے۔ مجاہد نے سیدنا کا ترجمہ کیا ہے حمد اللہ معزز بعض نے کہا ایسا عظیم جس کو کسی وجہ سے غصہ نہ آئے۔ سبحان نے کہا حمد نہ کرنے والا۔ بعض نے قال طور بعض نے غی بھی ترجمہ کیا ہے۔ جنت نے کہا میدود ہے جس نے دونوں جہان اسے کرنا مل جہاں کو لئے لیا۔

وَحَصَوْنَهَا یہ لفظ حصص سے مشتق ہے۔ حصص کے معنی میں بندش روک۔ حضرت عیسیٰ اور قوس سے قربت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اس کی علت بعض نے یہ بیان کی کہ آپ پیدائشی نامزد تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عیسیٰ پیدائشی نامزد بھی ہوں تب بھی اس جگہ حَصَوْنًا سے یہ معصوم مراد نہیں ہے، مقام مدح کا ہے اور عین ہونا قابل مدح چیز نہیں۔ بلکہ حَصَوْنًا سے مراد اسے نفس کو خواہشات اور لہو و لعب سے روکنے والا۔

ابن جریر ابن المنذر ابن ابی حاتم اور ابن عباس نے حضرت عمر بن عاص کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ اللہ کے سامنے بغیر گناہ کے جائے، اسوائے عیسیٰ بن مریمؑ کے اللہ نے خود ان کے متعلق فرمایا ہے۔ وَسَيَدْنُوْهُ حَٰصِرُوْهُ فَهُمْ مُّسْمِقُوْنَ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ کی شرم گاہ کیڑے کی بھاری طرح تھی (یعنی ناموزن لا عین تھے) حضور ﷺ کا آخری فقرہ کہ عیسیٰ کی شرم گاہ کیڑے کی بھاری طرح تھی۔ حضور ہونے کا بیان وہ ہے جو نور پر گزر گیا کہ آپ معصوم تھے بلکہ ابن ابی شیبہ نے (مستف میں) اور امام احمد نے الزحد میں نیز ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول موقوفاً ہی نقل بھی کیا ہے جو سابق کی حدیث مرفوع سے اسناد کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔

ابن ابی حاتم اور ابن عباس نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام ابن آدم جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس گناہ کے ساتھ جائیں گے جو ان سے مراد ہوا نہ ہو گا اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا، سوائے عیسیٰ بن مریمؑ کے کہ وہ میدود حضور تھے (انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس لئے اللہ کے سامنے جائیں گے تو بے گناہ کے جائیں گے) اور نبی تھے اور صالحین کی نسل میں سے تھے اس کے بعد حضور ﷺ نے دست مبارک جھکا کر زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا ان کی شرم گاہ اس ٹکڑے کی طرح تھی۔

عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں قادم کا قول موقوفاً اور ابن عباس نے اپنی تاریخ میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ بچپن میں کچھ بچوں کی طرف سے گزیرے لڑکوں نے ان کو کھیلنے کے لئے بلایا آپ نے فرمایا ہم کھیلنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔

وَرَبِّدِيْشَا قَمُوْنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ اور نبی تھے اور نیکوں کی نسل سے تھے یعنی معصوم انبیاء کی نسل سے تھے۔ یا ان لوگوں میں سے تھے جو صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک تھے۔

قَالَ رَبِّ اَنِّيْ يَكُوْنُ لِيْ عَذَابٌ میرے رب میرا الزام کہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریا سے اس قول کا صدور بلا اعتبار بتکافؤ بشریت ہوا تھا۔ آپ کو عادت قدرت کی اس غفلت پر تعجب بھی ہوا اور حیرت بھی اور اس بات کو آپ نے بہت بڑا بھی سمجھا مگر یہ سب کچھ طبیعت بشری کے زیر اثر ہوا کبھی طبیعت بشری عقل اور علم پر غالب آجاتی ہے۔ علم اور عقل کا فیصلہ ہے کہ قدرت خدا سے نہ کوئی چیز بعید ہے نہ تعجب انگیز، مگر طبیعت بشری معمولی قدرت کی غفلت کو بعید بھی جاتی ہے اور تعجب بھی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لینے کے بعد بھی (بتکافؤ بشریت) حضرت خضر پر اعتراض کیا تھا حالانکہ پہلے کہ چکے تھے سیدنا عیسیٰؑ

اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ فِئْتًا اَمْرًا لے جزی نے لے لیا میں لکھا ہے کہ لفظ اَعْصَا اللہ رب عالمات، کریم، عظیم، متکمل، ذوی جلال و جلال، قوم و پیشوا سب علیہ ہو جاتا ہے۔ میدود سے صفت حمد کا میدود ہے اصل میں میدود خدا کا پیادہ کی وجہ سے والا کہا ہے تو بل کر کے لو نام کر دیا، مطلق

تکرم اور سدھ کے پیمانہ کو کہ جب ملائکہ نے ان کی کوتاہی کی توحید خان نوراً احمیا اور کہنے لگی یہ آواز اللہ کی طرف سے
 نہیں ہے شیطان کی طرف سے ہے اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو وہ خود ہی تمہارے پاس دینی بھیج دیتے ہیں اس دوسرے کو دینی
 کرنے کے لئے حضرت ذکیہ نے مذکورہ واقعات کہے حسن بصری نے کہا طریقہ الکل کو دریافت کرنے کے لئے حضرت ذکیہ
 نے مذکورہ الفاظ کہے تھے کہ میرا کراس طرح ہوگا کیا تجھے اور میری بیوی کو جو جن کر دیا جائے گا اور بیوی کے ہاتھ میں کو اور
 کر دیا جائے گا کہ دوسری صورت سے میرا کراس ہوگا سوچو دو حالت میں میں ہم دونوں کو بچہ نہایت کیا جائے گا۔
 اور مجھے بڑھا یا کچھ کیا ہے یہ ترکیب استعمال معکوس ہے مراد یہ ہے کہ میں بڑھا ہے کہ
 وَفَعَلْنَا بَنَاتِنَا الْفِئَیْمَ
 یعنی ان بیویوں اور بیویوں کو کیا ہوا ہے

ذبیہ مطلب ہے کہ مجھ پر بڑھا ہے کراس بھی یہ اور بڑھا ہے نے مجھے کمزور کر دیا اس وقت حضرت ذکیہ علیہ السلام کی عمر
 بقول بھی ۹۲ سال ہو رہی تھا کہ ۱۰ سال خلیہ عمر پیری کی عمر ۹۸ سال۔
 وَفَعَلْنَا بَنَاتِنَا الْفِئَیْمَ
 نور میری بیوی ہونے کے بعد ہوا کا کل تولید۔ حاکم کے لفظ میں مذکور، مونت، برابر ہیں دونوں پر اس کا
 اطلاق ہوتا ہے

قَالَ كَذِبًا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَا يَسْتَأْذِنُ ۖ
 اے میری تمہارے بڑھا ہونے اور تمہاری بیوی کے ہاتھ ہونے کے بعد جو وہی ہوا
 قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً
 کہ کیا ہے کہا ہے رب استقر لرحل کی میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دے جس
 سے میں استقر لرحل کو چاہا چاہا اور بطور شہر تیری عہدت زیادہ کر دوں۔

یعنی اللہ نے فرمایا استقر لرحل کی میرے لئے
 قَالَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنَافِقِيْنَ ۚ
 لے نشانی یہ ہے کہ بدو جو ذکر اللہ پر قدرت نہ تھے کے قولوں سے جن دن کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کرنے کے
 سر سے ہوا ہاتھ و دھڑ سے دوسرے کا اصل معنی ہے حرکت دینا استواء منقطع ہے لیکن اگر کلام سے مراد وہ تمام چیزیں ہوں جو
 دنیائے صغیر پر دلالت کرتی ہیں (جیسے زبان سے بات، آنکھ سے بکلام، ہاتھ پاؤں یا سر سے اشارہ) استواء متضمن ہوا کہ عطا کرنے کا
 کلام نہ کرنے سے مراد ہے جن دن دن وہ نہ کہہ سکے وہ لوگ وہ دن میں سوائے اللہ کے زبان سے بات نہیں کرتے تھے۔
 وَادْكُرْ تَرَابًا لِّغِيْرِہِ
 جتنی جب نکالی ظاہر ہو جائے تو شکر میں اپنے رب کا ذکر کرتا۔
 وَتَسْبِيْحٍ
 اور نماز پر صلا یا تہنیتی و تحیلے دن میں یعنی زوال کے بعد سے کچھ رات گئے تک اس سے کمرہ صبر،

مطلب نور مشاہد کی نماز مراد ہے۔
 وَالْاَبْجَاہِ
 اور دن کے پہلے صبر میں یعنی فجر سے پشت بند۔
 وَرَدَّ قَالَتْ اَلَيْسَ لَكَ
 اس کا مختلف اذقالت، امرہ، عمران پر ہے اور ملائکہ سے مراد جبر علیا ہیں یعنی بد
 کہ وہ جب جبر علیا علیہ السلام نے زور و رو کا تھا۔

اے سریم اللہ نے بلاشبہ تجھے اپنے لئے عہدت لیا ہے یعنی دوائی تجلیات
 اِنَّمَا يَهْتَكُنَ فُلَانٌ لِّجَنَّتِہٖ ۚ
 ذات کے ساتھ تجھے رگزیہ کر دیا ہے صوفی نے تجلیات ذات کی تفسیر کلمات نبوت سے کی ہے جو انبیاء کو بالذات بلا واسطہ
 حاصل ہوتے ہیں اور ذیلی طور پر انبیاء کی واسطت سے صوفیوں کو ملے ہیں۔ حضرت مرصع حدیث تھیں اللہ نے فرمایا ہے
 وَابْنُ صَدِّیْقَہٗ (اس لئے کہ آپ کو کلمات نبوت حاصل تھے)
 وَطَهَّرَہِ
 اور اللہ نے تجھے پاک کر دیا یعنی مٹا ہوا سے محفوظ کر دیا پاک کر دیا یعنی مٹا ہوا کی مغفرت کر کے اور
 شیطان کا راستہ بند کر کے جس طرح حضرت ابوہریرہ کی روایت کہ وہ حدیث تھیں میں نے کہہ دے اور ہم لوہر نکل کر چکے ہیں
 بعض علماء نے کہا کہ پاک رکھنے سے مراد ہے مردوں کے چھوئے سے پاک کرنا۔ جس سے پاک دھنا بھی مراد لیا گیا ہے۔

وَاصْطَلَفْتُكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۵﴾ اور جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے یعنی تیرے زمانہ کی عورتوں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اس کی عورتوں میں افضل مریم بنت عمران ہے اور اس کی عورتوں میں افضل خدیجہ ہے۔ (حقیق علیہ) حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیرے لئے جہان کی عورتوں سے مرحم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آمنہ زوجہ فرعون کافی ہیں (یعنی سب سے افضل ہیں) رواہ الترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مردوں میں تو کامل بہت ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف مرحم بنت عمران اور آمنہ زوجہ فرعون تھیں اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید (شورہ) میں بھیجی ہوئی فہی سے آمینہ رولی کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ (حقیق علیہ۔)

میں کتابوں شاید رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں عورتوں میں کامل صرف مریم بنت عمران اور آمنہ زوجہ فرعون تھیں کیونکہ حضور ﷺ نے خود ہی آخر میں فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسی ثرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ اس جملہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ کو حضرت مریم اور حضرت آمنہ پر بھی فضیلت حاصل محمد ﷺ میں حضرت عائشہ کی روایت کردہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا اہل ایمان کی عورتوں کی۔

ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ہیں۔ احمد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت حذیفہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک فرشتہ آسمان سے اتر اس نے اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کیا اور مجھے بشارت دی کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ اعلیٰ حد تھا دی ہیں کہ حضرت زینبہ، حضرت مریم سے افضل ہیں کیونکہ اہل جنت کی عورتوں کی کسی خاص زمانہ کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں۔ صراحت عام ہے ہاں تخصیص کا احتمال آیت وَاصْطَلَفْتُكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ میں ہے کہ حضرت مریم کے زمانہ کی عورتیں ہی مراد ہوں جیسا کہ ہم نے نو پر بیان کر دیا ہے۔ لیکن ایک حدیث اور آئی ہے جس کو ابویہی اور ابن حبان اور طبرانی نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار سے سوائے اس کے جو مرحم سے ہو (یعنی مریم کی وجہ فضیلت کو چھوڑ کر) اسی طرح ترمذی نے حضرت ام سلمہ کا قول نقل کیا ہے کہ فاطمہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے اطلاع دی کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے سوائے مریم بنت عمران کے۔ یہ دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حضرت مریم پر حضرت فاطمہ کو فضیلت حاصل نہیں تھی لیکن اس سے حضرت مریم کا حضرت فاطمہ سے افضل ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔

لیکن میں حضرت مسور بن عزمہ کی روایت سے یہ ارشاد نبویؐ کو رہے کہ فاطمہ میرا پارہ ہے۔ احمد اور ترمذی اور حاکم نے بھی حضرت ابن الزبیر کی روایت سے لیا ہے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مقتضایہ ہے کہ تمام مردوں اور عورتوں پر حضرت فاطمہ کو برتری حاصل ہو جیسا کہ امام مالک نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے کھڑے کے برابر ہم کسی کو نہیں قرار دیتے لیکن جسور اہل سنت کے نزدیک اس عمومی صراحت سے دو لوگ الگ ہیں جن کی فضیلت (شرعاً) معلوم ہو چکی ہے یعنی انبیاء اور بعض صدیقین ان کے علاوہ باقی لوگ عموم میں داخل ہیں۔

يَوْمَ يُخَالِفُ الْمُنَافِقِينَ ﴿۶﴾

یعنی اسے مریم اپنے رب کا شکر واکر نے کے لئے نماز میں طویل قیام کیا کہ۔

اور جماعت کے ساتھ رکوع و سجود کر۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَلَكُوتٌ ﴿۷﴾

الوالمؤمنین سے مراد بے غمازوں کی جماعت۔ الوالمؤمنات (رکوع کرنے والیوں کی جماعت) نہیں فرمایا (بلکہ المؤمنین یعنی رکوع کرنے والوں کی جماعت فرمایا) کیونکہ (نماز میں) عورتیں مردوں کی تابع ہیں برعکس نہیں ہے۔

ذَٰلِكَ مِنَ الْغَيْبِ یہ مذکورہ قلمے غیب کی اطلاع میں ہیں۔

لَوْ جِئْتُمُ الْبَيِّنَاتِ دُجی کے ذریعہ سے ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔

وَمَا كُنْتُمْ لَنْ يَعْجِزَ لَكُمْ شَيْءٌ أَفَلَا تَهْتَفُونَ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ اندازی کے لئے اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے۔ یہ دُجی ہونے کی تاکید اور متکبرین کے ساتھ استہزاء کا کام ہے کیونکہ علم کے تمنہ ہی دراصل ہیں۔ عقل یا کسی خبر کا کان سے منہ یا مشاہدہ کر کے گزشتہ قصوں کا اپنی عقل سے دریافت کر لینا بد ہونے ممکن نہیں اور نہ سننا بھی تسلیم شدہ چیز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ خود لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ کتابوں میں جو کہ معلوم کر لیتے اور خبر دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ وہ کیا مشاہدہ تو کوئی دانشمند اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا (کہاں حضور ﷺ کا زمانہ اور کہاں پانسو برس پہلے مریمؑ اور حضرت کا زمانہ) لاکھ انداز ایسی صحیح خبریں حضور ﷺ نے دُجی سے حاصل کر کے معجزہ کے طور پر بتائیں اس سے آپ ﷺ کا یقینی طور پر یقینی ہونا اور اس بیان کا دُجی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔

أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْثِيَهُ وہ کہہ رہے تھے کہ مریمؑ کی ذمہ داری اپنے لور کو کون لے گا یہ مطلب ہے کہ وہ قرعہ اندازی سے معلوم کرنے کے لئے کہہ رہے تھے کہ کون مریمؑ کی کفالت کرے۔

وَمَا كُنْتُمْ لَنْ يَعْجِزَ لَكُمْ شَيْءٌ اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی نہ تھے جب وہ مریمؑ کی کفالت کیلئے باہم بحث کر رہے تھے۔

إِذْ قَالَ الْمَلَأُكَةُ یہ سابق اذ قالیت الملائکۃ سے بدل ہے، اور میان میں کلام بطور مقررہ کے تھا اس قدر کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے رسول اللہ ﷺ کو دُجی کا ممنون کرنا اور کافروں کو ان کی جہالت و غلط فہمی پر حیرت کرنا۔

يَسْتَوِيهِ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ لَكَ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ اسْمُهُ النَّبِيُّ یاد کرو کہ جب جبریلؑ نے مریمؑ سے کہا

مریمؑ تھے اللہ ایسے مگر کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام صحیح ہو گا۔ اسمہ کی ضمیر کلمہ کی طرف راجع ہے مگر سے مراد وہیں حضرت عیسیٰؑ اس لئے ضمیر مذکر کی ذکر کر کے صحیح کو صحیح برکت کی وجہ سے کہا گیا جیسے وہ جلال کو جلال نعمت کی وجہ سے۔

صحیح عبرانی زبان میں صحیح تھا جس کا معنی ہے مبارک۔ بعض نے عیسیٰ کو صحیح کہنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ کی کفالت سے تمام گندمیاں صاف کر دی گئیں اور آپ کو ٹھکانا ہوں سے پاک رکھا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے صحیح کہنے کی یہ وجہ بیان کی

ہے کہ آپ جس دُجی بید کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نذرست ہو جاتا تھا (نذر کو وہاں دونوں قوتوں پر صحیح کا لفظ صحیح ہو گا اور صحیح کا معنی پورے پورے صاف کرنا۔ برحق قول اور جو ہونا ہاتھ لگاتے برحق دویم ہے) بعض نے کہا آپ بیٹھ سیاحت کرتے رہتے تھے کہیں کہیں نہیں

ہوتے تھے اس لئے صحیح کہا گیا (اس صورت میں صحیح کا لفظ صحیح ہو گا) قاسموس میں صحیح کا ترجمہ کثیر ایسا ہے کہ گھسا ہے (گویا سیاحت سے صحیح مبالغہ کا معنی ہے) ابراہیمؑ نے فرمایا صحیح صدیق حضرت عیسیٰؑ تھے اور صحیح کذاب وہاں تھا۔ اس وقت یہ لفظ افسوس سے ہو گا۔ (کنزانی القاموس) صحاح میں جوہری نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ صحیح وہ شخص

ہو تا ہے جس کی ایک آنکھ مٹا دی گئی ہو اور روایت میں کہا ہے کہ وہ جلال کی سیدھی آنکھ مٹی ہوئی ہو گی اور عیسیٰؑ کے متعلق بھی

کہا گیا ہے کہ آپ کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی تھی دونوں قوتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلال کے اندر سے خالص حیدر کا زمانہ کر دیا

گیا تھا۔ ایمان، علم، عقل، علم اور دوسرے محاسن سے وہ عروم تھا اور حضرت عیسیٰؑ کے اندر سے بری خصوصیات بالکل نکال دی گئی تھیں۔ جہالت، حرص، حب مال، کجی و غیرہ، ہر بری بات سے آپ پاک تھے۔ صاحب قاسموس نے لکھا ہے کہ لفظ صحیح

کے اشتقاق کے متعلق میں نے اپنی کتاب شرح مشرق الانوارہ وغیرہ میں جو اس قول لکھے ہیں۔

عینی یہ لفظ صریح ہے بعض کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں اصل لفظ یثور ہے جس کا معنی ہے سرور و عیسیٰ آپ کا نام اور صحیح لقب اور ابن مریم کنیت تھی۔ نام لقب اور کنیت سے زیادہ عام ہوتا ہے اس سے کسی کا کامل انتہاء ہو جاتا ہے۔

ابن عربیہ ابن مریم، ایک وصف ہے لیکن ایسی صفت ہے کہ اسماء کی طرح اپنے موصوف کو ممتاز کرتی ہے اس

لئے اس میں اس کا ٹھکانہ کیا گیا۔ بجائے اس کے کہ اسماءؓ نہیں فرمایا جو کہ اسماءؓ نہیں ذکر کئے اس لئے کہ لفظ اسماء اسم
 جس ہے جس کی اضافت استغفری کے لئے کی گئی ہے۔ استغفری اگرچہ اولیٰ ہے لیکن استغفری افراد کی مجموعہ پر موقوف
 محکم کرنا درست ہے جیسے آیت مامن دابہ الا اسمہ لستلکم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں مریدم بجائے خود خبر ہو اور
 بعد ضمیر مبتدا مضاف ہو۔ ان میں مریدم میں بھی کی صفت نہیں ہے کیونکہ آپ کا نام صرف نہیں تھا یعنی ان میں مریدم نہیں تھا۔
 اور خود کہ خطاب مریدم کو ہے پھر بھی (ابن ابی) کہنے کی بجائے ان میں مریدم اس بات پر ترجیح کرنے کے لئے فرمایا کہ
 نبیؐ کا کوئی باپ نہیں ہو گا کیونکہ عام طور پر والد کی نسبت باپ کی طرف کی چلی ہے مگر یہ صرف اسی صورت میں کی
 جاتی ہے کہ باپ موجود ہی ہو۔

یعنی وہ باغزت، باغی مرتبہ اور باجہرت ہو گا۔ یہ کتب کا معانی ہے اور کلمہ نکرہ موصوفہ ہے اس لئے
 و جہیہ

ذوالنہر ہو سکتا ہے۔
 آخرت میں غنیمت افرام اور جنت میں عالی مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے۔

وَمِنْ الْمُتَّقِينَ ﴿۵﴾ اور اللہ کے مقررین میں سے ہو گا یعنی اس کو قرب ذاتی اور دوائی فضیلت ذاتیہ حاصل ہوں گی۔
 اور پائے میں دو گولے سے آجیں کرے گا یعنی شیر خوار کی کی حالت میں کلام کرے گا۔
 اور درمیانی حرکت میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ جیسے دوسرے انبیاء کرتے ہیں یعنی اس کے
 کلام کے لئے ناولہ آخر عمر کا کوئی فرق نہیں ہو گا۔ وہ موصوفہ عمر کی طرح شیر خوار کی میں بھی باتیں کرے گا۔ اس جملہ میں اس
 طرف اشارہ ہے کہ سن کو موت کو پہنچنے سے پہلے اس کی وفات نہیں ہو گی۔ اور کو موت سے اس کی عمر آگے نہیں بڑھے گی۔
 جبریل بن فضل نے کہا یعنی آسمان سے اترنے کے بعد وہ کلام کرے گا کیونکہ آپ کو سن کو موت سے پہلے آسمان پر اٹھایا گیا تھا
 (اس نے آسمان پر اٹھانے سے پہلے حالت کو موت کلام کرنے کا متعلق نہیں)۔

کلمہ شے کلمہ کلمہ سے مراد ہے عظیم ہو گا۔ عرب میں کو موت کی دعا کرتے ہیں اس عمر میں عقل میں وحشی ہوا ہے جس میں
 جودت اور تجربہ ہو جاتا ہے۔ کو موت سے پہلے تجربہ ناقص ہوتا ہے اور عقل بھی درجہ کمال تک نہیں پہنچتی اور کو موت کے بعد
 عقل میں کمزوری آجاتی ہے۔ وَلَيَكَلِّمَنَّ النَّاسَ كَاحْفَظَ وَمِنْ الْمُتَّقِينَ پر ہے حالت شیر خوار کی میں کلام کرنے کی صراحت
 میں مریدم کو کسلی اور غما مقصود ہے کہ بغیر شوہر کے بچہ ہونے پر جو لوگ ملامت کریں گے اس کا ازالہ یہ بچہ خود کر دے گا مگر کو
 اللہ پروردگار کر دے گا۔

وَمِنْ الْمُتَّقِينَ ﴿۵﴾ اور وہ صالحین میں سے ہو گا اس کے دین میں کوئی نقص دیکھ نہیں ہو گا انبیاء کی کی شان
 ہو گی۔ یہ گویا میں الصلحین کے معنی ہیں میں الصلحین۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ لَکَؤُنِّیْ فِیْ وَلَدٍ وَلَکَ فِیْ سُبْحٰنٍ فَتَنٰوُ
 ہو گا جیسے تو کسی مرد نہیں دیکھا، مریدم نے یہ بات اظہار حجب و حیرت کے طور پر کہی تھی بانیہ دریافت کرنا مقصود تھا کہ نکاح کے
 بعد بچہ پیدا ہو گا یا نہ ہو۔

قَالَ کُنْ لَّیْلًا اِنَّکَ تَخْلُقِ مَا یَشَاءُ
 اللہ نے جبریلؑ کی زبان سے فرمایا (یہ بچہ ہو گا) اللہ جو چاہتا ہے پیدا

کرے۔
 اِنِّیْ اَخْلَقْتُ اَمْرًا
 جب وہ کسی چیز کے ہونے کا قصد کر لیتا ہے۔
 وَمَا یَقُولُ لَکَ کُنْ فَاَیْکُوْنُ ﴿۶﴾
 تو اس چیز کے ہونے کا کھم کھم دے دے پس نور اور چیز ہو جاتی ہے یعنی جس
 طرح حادی اسباب ہوا اور کے ذریعہ ترتیب کے ساتھ اللہ چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسی طرح انبیاء اسباب کے

کلمہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ
اس جملہ کا عطف پہلے ہی میں ہے۔ مریم کو جب معلوم ہوا کہ بچہ یوحنا بغیر مرد کے پیدا ہوا تو تین کو فکر ہوئی اور لوگوں کی لغت ملامت کا اندیشہ پیدا ہوا، اس فکر کو دور کرنے اور ان کے دل کو تسکین دینے کے لئے فرمایا کہ اللہ اس کو لکھنا سکھائے گا کتاب سے مراد ہے تحریر اور خط پانچواں آپ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے خوش نویس تھے یا آسمانی کتابیں مراد ہیں یعنی اللہ ان کو آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمائے گا من جملہ دیگر کتب کے تورات و انجیل کا خصوصاً یہ ذکر اس وجہ سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے لئے یہ دونوں کتابیں زیادہ اہم تھیں شروع اعمال میں ان کی پابندی آپ کیلئے لازم تھی، اصول دین تو تمام آسمانی کتابوں کے ایک ہی ہیں۔

وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبِيَّةَ وَالْزُكُورَ
اور کچھ اور تورات و انجیل (یعنی کچھ عطا فرمائے گا اور تورات و انجیل کے علوم خصوصیت کے ساتھ حمایت کرے گا۔)

وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ
رسولاً میں تو بنی اسرائیل کا عہد حکمت کے لئے ہے اور فعل مخوف ہے یعنی ہم اس کو بنی اسرائیل کے پاس عظیم الشان تفسیر بنا کر بھیجیں گے۔

آتٰی قَدْ جَاءَكَ بِآيَاتِهِ
یسا حرف جر مخوف ہے اور (و رسولاً سے اس کا تعلق ہے یا احوال مذکورہ پر عطف ہے اور رسالت نطق کے معنی کو حکمت ہے۔ مطلب اس طرح ہوا کہ ہم اس کو بنی اسرائیل کے پاس تفسیر بنا کر بھیجیں گے، اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس مجرہ لے کر آیا ہوں جو میری رسالت کو ثابت کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات اگرچہ متعدد تھے مگر آپ کی صداقت تمام معجزات سے ایک ہی طرح ثابت ہوئی تھی اس لئے ہایات کی جگہ بلائے فرمایا۔
وَقَدْ كَذَّبَ
یقیناً آپ کھڑا یہ آیت کی صفت ہے یعنی مجرہ ایسا ہوگا، جو اللہ کا دیا ہوا ہوگا، یا جنت شکم سے اس کا نطق ہے یعنی میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔

أَفِي أَهْلِي نَكُورٍ مِنَ الظَّالِمِينَ
کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی ایک صورت بناؤں گا۔ خلق کا معنی ہے صورت بنانا اندر کرنا۔

لَقَدْ يَنْقُذُ الظَّالِمِينَ
پرندہ کی شکل جیسی، ہیبت کا معنی ہے بنائی ہوئی صورت۔
فِي أَهْلِي نَكُورٍ
یعنی اس مٹی میں پھونک باروں کا یا وہ کی تفسیر کاف کی طرف راجع ہے یعنی اس صورت میں پھونک باروں کا جو پرندہ جیسی ہوگی۔

فَيَكُونُ ظَالِمًا
پس وہ پرندہ سے یا پرندہ ہو جائے گی، بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے صرف چمکا دینا تھی چمکاؤ کی خصوصیت کی وجہ یہ تھی کہ تخلیق (اور رسالت) کے لحاظ سے چمکاؤ سب پرندوں سے زیادہ کامل ہے اس کے پستان بھی ہوتے ہیں اور وقت بھی اور اس کو جیسی بھی آتا ہے (گویا چوپایہ سے زیادہ مشابہ ہے، گوہر نے بیان کیا وہ پرندہ جب تک لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا تار چٹا تھا اور آنکھوں سے غائب ہوتے ہی گر کر مر جاتا تھا، ایسا صرف اس لئے ہوتا تھا کہ براہ راست خدائی تخلیق اور بندہ کی وساطت سے تخلیق میں فرق واضح ہو جائے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اللہ کی اجازت یعنی اللہ کے حکم سے، اس لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عطاؤہ زندگی میری طرف سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف سے ہو۔

وَأَمِيرٍ إِلَى الْأَكْثَرَةِ
آئینہ کا معنی سے تاویلا (حسن و مدی) بادہ شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی ہوں (حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما) بادہ شخص جس کی نظر گزند ہو اور آنکھوں سے آنسو پڑے ہوں (مکرر) زیادہ شخص جس کو دن میں دیکھتا ہو رات کو نظر نہ آتا ہو (بچاؤ)۔

وَالْأَكْثَرُونَ
اور میں تمہارے گروہ کا گمانہ سے کو اور مفید والے کو یہ دونوں بیماریاں لا علاج ہیں۔

فرماتے چاہیے کہ وہ لوگوں نے فلاں فلاں چیز کھائی اور فلاں فلاں چیز اٹھا کر رکھ دی ہے پھر گھر جا کر داتا آخر گھر والے دو چیز اس کو دے دیجے اور پوچھتے تھے کہ جس نے بتادیا پھر کتنا عیبیٰ ہے۔ فرض گھر والوں نے اپنے بچوں کو عیبیٰ سے ملنے کی ممانعت کر دی اور کہہ دیا کہ اس جگہ و گھر سے ہرگز نہ ملنا۔

ایک بار سب بچوں کو ایک گھر میں جمع کر لیا، حضرت ذھونہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تشریف لائے اور بچوں کو دربارت فرمایا تو لوگوں نے کہا بچے یہاں نہیں ہیں، فرمایا اس گھر میں کیا ہے لوگوں نے کہا سوہن فرمایا یہی ہی ہو جائیں گے لوگوں نے گھر کھولا تو سب سوہن آئے ہوئے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو غسل کر دینے کا ارادہ کر لیا، آپ کی والدہ کو جب آپ کے قتل ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا تو اپنے گدھوں پر سوہن کر کے صحر کو لے کر بھاگ گئیں۔

قدوہ نے کہا یہ واقعہ ماندہ کے سلسلہ میں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے من و مملوک کی طرح خون ہول ہوتا لیکن عظیم یہ تھا کہ حیات نہ کریں اور چھپا کر نہ رکھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا چھپا کر رکھا، آپ ان کو بتا دیتے کہ تم نے کتنا کھلا اور کتنا بچا کر رکھا آخر اللہ نے ان کی سوز میں بکا کر سوہن جیسی کر دی۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ مَنَّانٍ ﴿۱۰﴾
یہ سچائی کی تمہاری ہدایت پائی کے لئے ہوئی دلیل ہے اگر تم کو ایمان کی توفیق ہے تو ایمان لاؤ۔

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اس کا عطف رسولاً پر ہے یا فضل محمدی کی وجہ سے
منسوب ہے یعنی میں تمہارے پاس ایسی حالت میں آیا ہوں کہ اپنے سے پہلی تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ انبیاء کی شان یہی ہوتی ہے کہ ہر عقیدہ دوسرے سے پیچھے کر اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الشَّيْءِ
اور میں اس لئے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہارے لئے

حرام کر دی گئی تھیں حلال کر دوں یعنی بعض چیزیں اور گوشت جو تمہارے لئے تورات نے حرام کر دی تھیں ان کی حرمت کو منسوخ کر دوں، بعض احکام کا حج تصدیق کے معانی نہیں جیسے قرآن کے بعض احکام بعض کے ناجائز ہیں (بوجود یہ کہ احکام خارج احکام منسوخ کے متزلزل من اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ شے کا معنی یہ ہے کہ پچھلا حکم اگرچہ صحیح تھا لیکن وقتی اور ایک مدت خاص کے لئے غالب و طاقت نہیں رہا اور حکم بھی نہیں رہا۔

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿۱۱﴾
اور میں تمہارے پاس ایک پیمانی بنائی ہے کہ کیا ہوں یہ آیت جملے بھی گزر چکی ہے لیکن وہاں آیت سے مراد تھے حجرات اور یہاں آیت سے مراد ہے انجیل کی آیات، لہذا انکار نہیں ہوتی یہ بھی جائز ہے کہ تاویل کے لئے تفسیر ہی فرمادی جائے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ
یہاں اللہ کے عذاب سے ڈرو جو میری مخالفت اور تکذیب کی وجہ سے آجائے گا۔

وَأَطِيعُوا أَمْرًا
اور اللہ کی توحید و اطاعت کا جو حکم میں تم کو دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
تاتقوا اللہ و اطیعوا امر میں جو مضمون جمل تھا یہ اس کی تفصیل ہے اور

اس میں قوت نظریہ اور قوت عملی دونوں کے اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحیح اعتقاد جس کا بنیادی پتہ توحید ہے قوت نظریہ کا اشکال کرتا ہے اس کا بیان إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ سے کر دیا اور مامورات و منہیات کی پابندی سے قوت عملی کا بیان ہوتا ہے، اس کا اظہار قاعدۃ شوق سے فرمایا۔ پھر پہلے اللہ کو اپنا رب قرار دیا اور پھر عہدت کا اقرار کیا تاکہ آئندہ ہونے والے فتنہ کا وارہ اندہ بند ہو جائے کہیں لوگ آپ کو اللہ کا بنیادیا نہیں میں کا تیسرا الٰہ نہ کہنے لگیں۔ آخر میں دونوں جملوں کے مضمون کو پختہ کرنے کے لئے فرمایا۔

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۱۲﴾
یہ ہی سیدھا راستہ ہے یعنی اقرار توحید اور عبادت (تفصیل و امر و نواہی اور دونوں کو

جمع رکھنا ہی الہیاد راستہ ہے جس کا صحیح بنانا قیامت ہے یہی مطلب ہے رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کا قل ایست باللہ نم

اسٹیم۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے اس کے جواب میں حضور ﷺ نے مذکور بالا جملہ فرمایا تھا۔

فَلَمَّا أَتَاهُ جِئْسِي وَنَهَجَهُ الْكُفْرُ
یعنی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے اپنی تکذیب اور کفریہ کلمات سے جیسے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اور ایسی حرکتیں دیکھیں جن سے کفر مفرح ہو رہا تھا، اس جملہ میں کچھ الفاظ محذوف ہیں، اختصار کلام کے پیش نظر ان کو حذف کر دیا گیا ہے۔ پورا کلام اس طرح تھا کہ مریم سے یحییٰ پیدا ہوئے اور اپنی قوم سے شیر خوار کی کے زمانہ میں کلام کیا اور حد کمال کو پہنچ گئے، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں کے عالم نور نبی ہو گئے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور معجزات مذکورہ جن کے اور بنی اسرائیل نے آپ کا انکار کیا اور تکذیب کی اور کفریہ حرکات کا ان سے تصور ہوا پس جب یحییٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے ایسی باتیں سنیں اور ایسی حرکات دیکھیں اور کفریہ حالات محسوس کئے تو کہلا

قَالَ مَنِ اتَّصَانِي إِلَى اللَّهِ
الہی اللہ میں الی یا شیخ کے معنی میں ہے یعنی اللہ کے ساتھ مل کر میری مدد کرنے والے کون کون ہیں، جیسے دوسری آیت میں آیا ہے لَا تَقْلِبُوا أَمُورَ الْبَاطِلِ أَمُورَ الْبَاطِلِ کَمَالِ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ملا کر نہ کھانا دیا، الہی یعنی اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون ہیں یا معنی لام ہے یعنی اللہ کے واسطے میری مدد کرنے والے کون ہیں۔ یا الی کا استعمال اپنے اصلی معنی پر ہی ہے یعنی نسبت و اضافت، نصرت میں اضافت کا منہموم ہوتا ہے اس وقت مطلب اس طرح ہو گا کہ میری مدد میں اللہ کے ساتھ اپنے نفسوں کو ملا دینے والے کون لوگ ہیں، ان تمام صورتوں میں الہی کا تعلق انفرادی ہے ہو گا۔ لیکن اگر کسی محذوف فعل سے تعلق قرار دیا جائے تب بھی جائز ہے اور مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ کی جانب جاتے ہوئے اس کے گروہ میں شامل ہوتے ہوئے اس کی پناہ لینے کے لئے کون میرا مددگار ہے۔

وَمَنْ اتَّصَانِي إِلَى اللَّهِ
جو ارادہ کرنے لگے، جواری خالص دوست۔ یہ لفظ حود سے بنا ہے، حود کا معنی ہے خالص سفیدی اور رسول اللہ ﷺ نے جب غزوہ خندق کے دن تین ہار لوگوں کو رکھ کر اللہ اور ہر بار حضرت زبیر بن عوام نے یہی جواب دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، متفق علیہ۔

قاموس میں ہے، حواری مددگار یا پیغمبروں کا مددگار اور دھوبی اور گروہ دوست۔ حضرت یحییٰ کے ساتھیوں کو حواری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جینیں دینی امور میں خالص تھیں یا اس وجہ سے کہ وہ حضرت یحییٰ کے مددگار تھے۔ حسن اور سفیان کا بھی قول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہودیوں میں سے چند شاہزادے تھے جن سے حضرت یحییٰ مدد کے خواستگار ہوئے تھے، چنانچہ وہ سفید لباس پہنتے تھے اس لئے ان کو حواری کہا گیا۔ ابن جریر نے اور علامہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ دھوبی تھے لوگوں کے کپڑے دھو کر سفید کرتے تھے، شاک نے کہا ان کے دل صاف یعنی گناہوں سے پاک تھے اس لئے ان کو حواری کہا گیا ابن سہدک نے کہا ان کے چرواہا پر عبادت کا اثر اور نور نمایاں تھا اس لئے حواری کہا گیا۔ حور کا اصل معنی ہے خوب سفید۔ کبھی اور مکرّم نے کہا حواری کچھ برگزیدہ اشخاص تھے جن کی تعداد وہ بھی درج نہیں کی گئی۔ روح بن قاسم کا بیان ہے کہ میں نے بغداد سے حواریوں کے متعلق پوچھا تو جناب نے فرمایا حواری وہ لوگ تھے جو خلافت (انبیاء) کے مہل تھے۔ دوسرے قول میں فتاوہ نے حواریوں کی تعمیر و زراعت کی ہے۔ حجاب اور سدائی نے کہا دعائی گیر تھے کسی نے طار بھی کہا ہے۔

تَحْمَنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔

أَنْصَارُ يَأْتِيهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّهُ مُسْلِمُونَ
ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اے عیسائی جس روز انبیاء اپنی امتوں کی موافقت یا مخالفت کی شہادت دیں گے آپ ہمارے فرماں بردار ہونے کی گواہی دیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے (کیونکہ پہلے حواریوں نے ایمان کا اظہار کیا اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اپنے اسلام کی شہادت کے خواستگار ہوئے معلوم ہوا ہے کہ ایمان و اسلام سے ان کی مراد ایک ہی تھی)۔

مَرْيَمَ امْرَأَتِكَ بِمَا أَنْزَلْنَا
وَالْحَبْرَةَ الشَّاهِدِينَ
فِي الْكَلْبَةِ مَعَ الشَّاهِدِينَ

اسے پہلے وہ ب تو نے جو کتابیں نازل کیں انجیل، تورات وغیرہ ہم اس پر ایمان لائے۔
اور جو کچھ تیرے پیغمبر یعنی عیسیٰ نے ہم کو علم دیا ہم اس پر چلے۔
پس تو ہم کو ان لوگوں کی فرست میں لکھ دینا جنہوں نے تیری وحدانیت اور

تیرے انبیاء کی صداقت کی شہادت دی ہے، علماء کے نزدیک الشہیدین سے مراد ہیں انبیاء کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا شاہد ہوگا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الشہیدین یعنی محمد ﷺ اور آپ کی امت کیونکہ امت محمد ﷺ یہ (قیامت کے دن) انبیاء کی رسالت و تبلیغ کی شہادت دے گی۔

وَمَنْ يَكْفُرْ
فَرَمَاكَوَا
اور جن لوگوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ نے کفر کا اعلان کیا تھا، انہوں نے فریب کیا کہ حضرت کو (خفیہ) قتل کر دینے کا ارادہ کیا، کہیں نے ہوساقت ابو صالح حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار یسویوں کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ کے سامنے آئی آپ کو دیکھ کر کہنے لگے چلو اگر چاہو گرنے کا بیٹا آگیا۔ آپ پر بھی حسرت لگائی اور آپ کی والدہ پر بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کو بدو دعا دی۔ فوراً اللہ نے ان کو سورا پنا دیا، یسویوں کا سردار یسوا تھا اس نے جو یہ بیت دیکھی تو گھبرا گیا اور آپ کی بدو دعا سے ڈر گیا آخر تمام یسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے پر متفق رہے ہوئے تھے اور قتل کرنے کے ارادہ سے حضرت کی طرف بڑھے لیکن اللہ نے ہر نیل کو بھیج دیا ہر نیل نے آپ کو چھت کے ردوزن میں داخل کر دیا پھر وہاں سے اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھالیا، سردار یسوی یعنی یسوا نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو جس کا نام طلیطانوس تھا کھڑکی کے اندر بھیجا تاکہ اندر جا کر حضرت کو قتل کر دے، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ عیسیٰ بنادی لوگوں نے اسی کو عیسیٰ (علیہ السلام) سمجھ کر قتل کر دیا، آیت۔

وَمَنْ يَكْفُرْ
کافی معنی ہے (یعنی اللہ نے عیسیٰ کو پھانسی اور قتل کے ارادہ سے آنے والے کو قتل کرانے کی خفیہ تدبیر کی) اس کے اصل میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کو کہتے ہیں (ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت حقیقت میں کی جاسکتی ہے) (بلکہ) برکتیں قاتل اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے (جیسے اس جگہ سکروا کے مقابل سکرو اللہ آیا ہے)۔

وَمَنْ يَكْفُرْ
زحاج نے کہا کہ خدا کا معنی ہے مافروں کے حکمرانی سزا دینا جہاں کو مکر مقابلہ کی وجہ سے فرمایا
یعنی اللہ ایسے راستوں سے ضرر پہنچانے پر سب سے زیادہ قدرت اور قابو رکھتا ہے جو
انسان میں بھی نہیں آسکتے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ
یہ سکر اللہ سے متعلق نہیا فعل محذوف ہے۔ یعنی یہ اس وقت واقع ہوا جب اللہ نے فرمایا
لِیَعْلَمَ اِنِّیْ مَعْتَقِدُكَ وَرَافِعُكَ اِنِّیْ
الہی کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے مقام عزت اور قرار کا ملامتہ کی طرف تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا، حسن کلی اور ابن جریر نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تجھے پکڑ لوں گا اور بغیر موت کے دیا سے اٹھا کر اپنے پاس لے جاؤں گا، بغوی نے لکھا ہے کہ آیت کا معنی دو طرح سے ہو سکتا ہے۔

۱۔ میں پورا پورا تجھے اٹھا کر اپنے پاس بلاؤں گا وہ تجھے کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ ۲۔ مجھ میں توفیقیت کا معنی استوفیقیت (پورا پورے لینا) آتا ہے، ۳۔ میں تجھے اپنی ہر دگی میں لے لوں گا۔ توفیقیت ہنہ تنہا (میں نے اس کو خود لے لیا) اپنی ہر دگی میں لے لیا رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

ابن جریر نے دو تفسیریں اس کا قول نقل کیا ہے کہ توفیقی سے مراد ہے نیند، جیسے دوسری آیت میں آیا ہے هُوَ الَّذِیْ یَنْزِلُ فَلَکُم بِاللَّیْلِ اَللّٰهُ دِیْ جرم گواہ کو ملامتا ہے، حضرت عیسیٰ کو خیز آگئی تھی اور سوتے میں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھالیا، اس وقت آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میں تم کو سلاہوں گا اور سوتے میں اٹھا کر اپنے پاس بلاؤں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ توفیقی سے مراد موت ہی ہے، علی بن ابی طلحہ کی روایت سے حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ اِنِّیْ مُسْتَوْفِقٌ کَاسْمٰی ہے اِنِّیْ مُسْتَوْفِقٌ وَاَلْغَوٰی نے لکھا ہے اس صورت میں آیت کا معنی دو طرح ہوگا۔

ہجروئی کی ان کاغذوں پر قیامت تک فوقیت دیا کرنا کہ۔ یعنی حساری ہجروئی کرنے والے دلائل اور انکسب لوقات میں افتہار کے اعتبار سے (یعنی کاغذوں پر غالب رہیں گے۔ تب کے قبیح حواری تھے خواہ ہر اعلیٰ بھی تھے جو آپ کے دین پر رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے تھے اور بعثت کے بعد مسلمان بھی آپ ہی کے دین پر ہیں کیونکہ مسلمانوں نے آپ کی نصیحت کی اور آپ کے دین کو امید کو قبول کیا اور آپے جو رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد و وصیت کی تھی۔ جس کا ذکر حدیث و سنن ابو سعید و ابن ابی اسیر جلدی اسماء احمد میں آیا ہے۔ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صحیحین سے مراد ہیں بخاری و مسلم۔ انہوں نے یہودیوں پر غالب رہیں گے تب تک بھی یہودیوں پر یہودیوں کا غلبہ نہیں تھا۔ یہودیوں کی حکومت دنیا سے ختم ہو گئی۔ نہ میں کا ملک وہاں نہ سلطنت۔ یہی امر اہل کی حساری سلطنت اور حکومت نصرونی کو پہنچا گئی۔ میں قریب پر اہل عرب سے ملا بیٹھا دین خدا جو کار کیا کہ نہ موجود عیسائی حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر نہیں ہیں بلکہ صرف محبت و تہذیب کا دعویٰ کر رہے ہوں گے۔

فَقَالَ اِنَّ مَرْجِعَكُمْ یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے متبعین اور منکرین سب کو ہے۔ یعنی تم سب کی واپسی آخر میری ہی جانب ہوگی۔

اور دین کے معاملہ میں جو تہذیب آپس کا اختلاف ہے۔

فَاَنْتُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا اَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اس کا فیصلہ کروں گا جس فیصلہ کی تعمیل یہ ہے کہ

فَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاِنْ عَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ عَمَلُهُمْ صَالِحًا وَلَهُمْ اُجْرُهُمْ میں جن لوگوں نے کفر کیا ہو گا ان کو دنیا میں سخت عذاب دیں گا۔ یعنی قتل، قید، جزیہ اور موت کا عذاب دنیا میں دوں گا اور آخرت میں دوزخ کا عذاب۔

وَمَا لَهُمْ حِسَابٌ يَوْمَئِذٍ اور ان کا کوئی حسابی نہیں ہو گا جو روزے عذاب سے ان کو بچا سکے۔

وَكُلًّا لَّيِّنَّا لِيَمْلِكُوا وَلِيْلَا لِيَصْطَبِحُوا رستہ دو لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے کام کیے۔

فَيَوْمَئِذٍ نَّجْزِيهِمْ جَزَاءً تو اللہ ان کی نیکیوں کا عوض دے گا جو پورا پورا ہو گا۔

وَالَّذِينَ لَا يُجِبُوا الدَّاعِيَ لِيَغْنُوا اور اللہ ظالموں کو اپنی کاغذوں کو پسند نہیں کرتا یعنی ان پر روم نہیں کرے گا اور جب تم نہیں کر۔ یہاں قرآن کے کفر کے موافق مذہب دے گا۔

اہل ہجروں نے اعلیٰ کے تہذیب و حال کی عمر میں حکم مرتبہ میں استغفر نہ پہنچی، واللہ مرز بین باطن پر مستند کے حمد کو ۲۵ سال گزارے تھے کہ آپ کی پیدائش ہوئی اور آغزوئی کے وقت آپ کی عمر ۳۰ سال تھی اور جب آپ ۳۳ سال کے ہوئے تو شب قدر ہمارے مضامین میں بیت اللہ میں سے (اہل عرب) نے آپ کو اغیار کو یا اٹھانے کے وقت تک آپ کی نبوت کو تمہیں سال گزارے تھے آپ کے بعد حضرت مرید جو سال زندہ رہا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ یہ تم غفلت میں کو جب اہل عرب یا اہل عرب پر دیکھا گیا تو حضرت مرید علیہ السلام اور ایک اور مرتبہ جس کے جنون کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی دعا سے دور کر دیا تھا۔ وہی مولیٰ علیہ السلام پر تھی جو اہل عرب کے پس پھنسے۔ ایک ایک حضرت عیسیٰ نے (نور انوار سو کر) ان سے کہا تم کیوں دیتی ہو اللہ نے مجھے اٹھایا اور سوائے بھلائی کے مجھے اس نے کوئی نیک نہیں دیا وہاں یہ صلیب کشیدہ نہیں تو میرا ہر شکل ہے اللہ نے ان کی نظر میں اس کو میری شکل کا کر دیا ہے (یہ کہہ کر میری غالب ہو گئے) ابھر منبت روز کے بعد اللہ نے عیسیٰ کو حکم دیا کہ مر سہ کے پاس پہاڑ پر جا کر اترا اور سو اور ہر سطحی طرح نہ کوئی دروازہ نہ اس کی برابر کسی کو فتح ہو اور وہاں جا کر خودیوں کو فتح کرنا اور اللہ کی طرف لوگوں کو جانے کے لئے ملک میں پھیل دینا۔ حسب حکم حضرت عیسیٰ پہاڑ پر اٹھائے ہوئے آپ کے قبول کے وقت پر پڑ پڑ نور میں ہی سواری کرتے آپ کے پاس میں آج ہوئے آپ نے دین کی رحمت دینے کے لئے ان کو ملک میں پھیل دیا اس کے بعد اللہ نے آپ کو اٹھایا اور کوئی تو جس میں حواری کو جس جس کی ہدایت کے لئے حضرت عیسیٰ نے مقرر فرمایا اس حواری نے اسی کی زبان میں گفتگو کی

ذَٰلِكَ تَسْلُوْنَ عَلَيْهِ صَلَاتُكَ مِنَ الْوَلَدِ

یعنی یہ یعنی، سر پہ اور غریبوں کے واقعات جو ہم تم کو پہنچ کر
ہر ہے ہیں ان معجزات میں سے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ ان واقعات سے
واقف نہ تھے اس کے باوجود اس طور پر بیان فرمایا جیسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اعلان آپ کو
اللہ کی طرف سے دی گئی اور آپ ضرور خدا کے رسول تھے معجزات سے قرآن کی قیادت مراد ہیں۔

وَاللَّيْلُ الْوَحِيدُ ۝
اور برکت قرآن سے ہیں۔ متاعل نے حکیم کا ترجمہ کیا ہے حکم جو باطن (کی آئینہ شمس)
سے محفوظ ہے بعض کے نزدیک اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَحِيدُ سے لوح محفوظ مراد ہے لوح محفوظ سفید موتی کی اتنی کسی جتنی ہے جیسے
زمین سے آسمان تک درمیانی علاقہ عرش سے کوہِ نماء ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
دونوں جگہ مثل کا معنی ہے عجیب حالت یعنی اللہ کے نزدیک
عیسٰی کی عجیب حالت آدم کی عجیب حالت کی طرح ہے۔ ہر دو مثالیت یہ ہے کہ
تَخْلُقُهُ مِنْ تُرَابٍ
اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔
فَكَانَ لَكَ لَكَ
پھر اس کا لہجہ سے کہنا خدا آدمی ہو گیا۔

فَكَانَ لَكَ لَكَ
فرمودہ ہو گیا۔ یہ لفظ مثلاً حال کی حکایت ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آدم کو مٹی سے جانے کا اندازہ کیا اور
آدم علی کو موجود ہو جانے کا حکم دیا تو وہ موجود ہو گیا (تم تاخیر نہ کرنا) لیکن یہاں یہاں واقعہ کی تاخیر مدت مراد
نہیں ہے بلکہ ایک بیان کی دوسرے بیان سے تاخیر مراد ہے یعنی اول آدم کا مٹی سے پیدا کر دیا گیا پھر پیدا کرنے کا طریقہ بتایا
کہ حکم دیا گیا وہ پیدا ہوا۔ مطلب یہ کہ آدم کے ماں باپ نہیں تھے نہ بیٹ نہیں رہے اور وہ وہ بنے اور وہ وہ چھوڑنے کی
یقوت آئی۔ عیسیٰ کی پیدائش کی حالت بھی کو عجیب ہے کہ پھر باپ کے پیدا ہونے کے بعد آدم کی پیدائش کی حالت اس سے بھی
زیادہ عجیب ہوئی کہ پھر باپ کے پیدا ہونے کے بعد آدم کی پیدائش کی حالت مشترک ہے مگر ایک میں
عجیب آئیں تم ہے اور دوسری میں زیادہ تم عجیب کو زیادہ عجیب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ عمومی مشابہہ تولید کی خلاف ورزی دونوں
جگہ ہے لیکن ایک میں کم اور دوسری میں زیادہ اس طرح بیان سے واضح خصوصیت ہی کی بنا گئی ہو جاتی ہے اور نزاع پیدا کرتے والے
شہ کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اس آیت کا نزول نجران کے عیسائی مسکندوں کے حق میں ہوا تھا۔ نجران کے فاسکندوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض
کیا تھا کہ ہمارے آقا کو کیوں کالی دیتے ہو حضور ﷺ نے پوچھا میں کیا کہتا ہوں۔ پہلے کہ آپ ان کو بندہ کہتے ہیں فرمایا ہے حکم
اللہ کے بندے اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ (یعنی صرف حکم) تھے جو خدا را عزوجل کے حکم میں اللہ نے اعلیٰ و اچھا ہے۔ یہ کہ ان
دفعہ کو فہم آ گیا اور کہنے لگے کیا آپ نے کوئی توئی امیر اور کھانہ جو میں باپ کے پیدا ہوا ہوں اس گفتگو کے بعد اللہ نے دفعہ نجران کو
لا جواب نہ دے اور خاموش کر دینے کے لئے یہ آیت چل کر پڑائی۔

ابن ابی حاتم نے بطریق عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حسن
بخاری کا قول بیان کیا ہے کہ نجران کے دروہد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک نے پوچھا عیسیٰ کا باپ کون
تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی حالت تھی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے آپ خود اسی جواب میں دی کرتے تھے اس پر آیت ذَلِیْکَ تَسْلُوْنَ
سے میں اَلْمَسْتَرْحَن تک پڑا ہوا (نور دروہد لا جواب ہو گئے) کیونکہ بغیر ماں باپ کے آدم کے مٹی سے پیدا ہونے کا کلام کو
بھی اگر قرآن مجید میں بھی کسی قدر جابل تھے کہ یہ تو جو چاہا کہ کیا کوئی انسان بن باپ کے پیدا ہونے سے قبل تو کچھ ہے اور خود یہ
نہ سوچا کہ انسان نے بھی کسی بکری کا بچہ کوئی کیا کوئی کا بچہ بکری کو دیکھا ہے حالانکہ دونوں میں حیوانی جنس کا مشترک ہے۔
اختلاف ہے تو صرف نوعیت کا پھر (یعنی حیوانی بلکہ ہر طرح کے اختلاف کے باوجود) انسانوں نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ جو ایک
اور ہر چیز سے بے نقاد و قدیم ہے ہر اس کی شکل کوئی بھی نہیں ہے وہ عیسیٰ کا باپ ہو گیا حالانکہ عیسیٰ ایک مخلوق جس پر کھانا خور

حادث تھا، کھانا کھا پلاور سوتا بھی تھا اور اس کو موت بھی آئے گی۔ لاریب اللہ نہ کسی کا والد ہے نہ مولود نہ اس کا کوئی ام سر ہے۔

”..... فائدہ.....“

اس آیت سے قیاس کا شرعی حجت ہونا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ تخلیق آدم پر قیاس کرتے ہوئے عیسائی کی من باب کے پیدائش کے جوہر پر اللہ نے استدلال کیا ہے (پس مسلمانوں کا وہ گروہ جو صرف قرآن و سنت اور اہل علم کو احکام کی علت قرار دیتا ہے اور قیاس کو دلیل حکم نہیں مانتا اس آیت سے اس کے قول کی تردید مستحکم ہوتی ہے)۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
قُلَا كُنْ قَبْلَ الْمُنْتَفِعِينَ ﴿۱﴾
پس اے اللہ کرنے والے مخاطب تو عیسائی کے معاملہ میں شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جیسا کہ یہودی شک میں پڑ گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عیسائی کی والدہ پر زانیہ کی حسرت لگائی اور عیسائی شک میں پڑ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔

فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَفَعِّلِينَ مِنْ شَرِّهِ هُوَ بِاسْتِغْنَاءِ الْكَرَامَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُتَفَعِّلِينَ
معاملہ میں یا اس حق بات میں کون آپ سے مناظرہ کر سکتا ہے۔

یعنی اس علم کے آجانے کے بعد کہ عیسائی اللہ کا بیٹہ اور اس کا رسول تھا جو شخص بھی تم سے عیسائی کے متعلق مناظرہ کرے۔ علم حاصل ہو جائے گی کہ شراب و مہلہ کے لئے بیان کی اس میں اس امر پر تبصرہ ہے کہ جب تک کسی بات کا پورہ یقین نہ ہو گیا ہو مسلمان کے لئے اس میں مہلہ کرنا جائز نہیں۔

فَقُلْ لِّمَنْ لَّعَنُوا
تو اے محمد ﷺ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پتھر رائے اور عزم کے ساتھ آؤ تَعَالَوْا فَمَنْ لَّعَنُوا
باب ثانی، مادہ سے علو، فرام لے اس کا ترجمہ کیا اور اٹھ۔ میں لکھا ہوں کہ یہ مخاطب سے کتاب ہے کہ اونٹنی جگہ پر چڑھ کر نہ دیکھو جو چیز تم کو نیچے سے نہیں دکھائی دیتی وہ اوپر سے دیکھ جائے گی۔ بطور استدعا اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو چیز تم سے مخفی ہے اس پر غور اور توجہ کرو۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ پتھر رائے اور عزم کے ساتھ آؤ۔ بھی اس لفظ کا استعمال ایسے مقام کی طرف ہلانے کے لئے بھی ہوتا ہے جو بلانے والے کے قریب ہو (یعنی میرے پاس آؤ)۔

فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُتَفَعِّلِينَ مِنْ شَرِّهِ هُوَ بِاسْتِغْنَاءِ الْكَرَامَةِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَفَعِّلِينَ
یہ امر کا جواب ہے اسی لئے تفسیر پر جزم ہے (یعنی ادا و حذف کر دیا گیا ہے) امر اور یہ ہے کہ ہم تم یعنی ہر ایک اپنی ذات کو اور اپنے عزیز ترین لوگوں کو بلا کر اپنے ساتھ بلا لیں تاکہ جھوٹے رجوع اب نازل ہو دو اس شخص پر بھی نازل ہو اور اس کے عزیز ترین بیوی بچوں پر بھی۔ لہذا وہ نہاں کا ذکر انفس سے پہلے اس لئے کیا کہ آدمی انہی کے لئے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالتا اور ان کو بچاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بلانے والے میں اور جس کو بلایا جائے اس میں غیرت ہوتی چاہئے۔ یہی ہے واقع میں شخصیت کے لحاظ سے آدمی کی ذات سے الگ ہوتے ہیں اور آدمی کی اپنے نفس سے مقابرت صرف فرضی ہوتی ہے لہذا حقیقی مقابرت والی ہستیوں کو پہنچانے کے لئے اور پھر فرضی غیرت والی ہستی یعنی اپنی ذات کو ذکر کیا۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس آیت کے جزل ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو بلایا پھر کہا اے اللہ یہ قیامت ہے اٹھ بیٹ ہیں۔ پھر ہم زاری کریں۔ استنہال اگرچہ باب افعال ہے لیکن باب فاعل کے معنی میں ہے۔ باب فاعل کو مجرور ذکر باب افعال کو اس لئے اختیار کیا کہ (باب افعال کی غایت سے کسی چیز کو اپنے لئے حاصل کرنا اور لے لینا اور) عیسائی مقصود یہ ہے کہ اگر جھوٹا ہو تو لعنت تو اپنے لئے پہنچے اور سچا ہو تو فریق مخالف کی طرف لعنت کا رخ مجرور سے اور ظاہر ہے کہ

دوئی کے اپنے نفس پر کسی برائی کا وقوع مخالف پر واقع ہونے سے پہلے ہوتا ہے کیا (بصورت کذاب) تحصیل لعنت اپنے لئے اصل غرض ہے (اور مخالف پر اس کے جھوٹے ہونے کی صورت میں لعنت کا اپنا ایک ضمنی چیز ہے کہ یہیٹلہ اور یقینہ کیا اصل معنی ہے ترک، تھملت الثقلۃ میں نے کوئی کو کافرا تہموزید لعنت میں ترک رحمت بھی ہوتا ہے اور دنیاوی دنیا میں رحمت سے دوری بھی اور ترک رحمت وقوع عذاب کو چاہتا ہے کیونکہ عذاب سے بے رحمت رحمت کے ممکن نہیں۔ شمع کے نقطہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقلمند کو مہلک میں (جہاں تک ممکن ہو) ناجنہ ہی کر لی جائے۔
 فَتَجْعَلُ الْعَذَابَ لِلْكَافِرِ ۝ اور بھولوں پر لعنت کی رحمت عطفہ تشبیہ کی شکر ہے کہ وہ (جو ناجنہ عطفہ کیسے مستعمل ہے) لائے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کے بعد لعنت کا وقوع فوراً نہیں ہو جائے گا۔ ناجنہ ہو گا۔

بھولے نے لکھا ہے کہ جب وفد جرآن کے سامنے رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی اور ان کو مہلک کا رحمت کی تو انہوں نے جواب دیا ہم ذرا لوٹ کر اس معاملہ میں غور کر لیں ہم کل آئیں گے۔ عاقب میں سے زیادہ عقلمند اور سوچو بود والا تھا۔ وفد نے غلجہ میں اس سے پہلے عید اسی آپ کی کیا رائے ہے۔ عاقب نے جواب دیا ہر اور ان جہاں رحمت خوب پہچان چکے ہو کہ محمد بنی اسرسل ہیں۔ خدا کی قسم، کبھی ایسا نہیں ہو گا کہ کسی قوم نے کسی نبی سے مہلک کیا ہو اور پھر ان میں کافری یا نافرمانی ہو یا جھوٹے کو بدینے کا موقع ہو (یعنی جھوٹے سے سب ہی سر جلتے ہیں) اب اگر تم نے ایسا کیا تو سب جہاد ہو جائے گا۔ وفد اگر تم اپنے انکار پر ہی قائم رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے صلح کر لو اور اپنے ملک کو لوٹ جاؤ اس مشورہ کے موافق سب لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ ﷺ نے کوئی گھر سے اس حالت میں برآمد ہو چکے تھے کہ حضرت حسین آپ کی گود میں تھے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے میں اور حضرت طاہر کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور آپ فرمادے تھے جب میں وعا کروں تو تم آمین کہنا۔

یہ دیکھ کر جرآن کا پادری کہنے لگا اے گروہ خدا کی ایجے ایسے چم سے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ بہار کو بھی اس کی جگہ سے ہلادے گا لہذا تم میں سے مہلک نہ کرو اور سب مر جاؤ گے اور روز قیامت تک دے زمین پر کوئی تیسرا باقی نہیں رہے گا۔ آخر وفد نے کہا، ابو القاسم ہم یہی رائے یہ ہوئی ہے کہ ہم آپ سے مہلک نہ کریں آپ اپنے عذاب پر رہیں اور ہم اپنے عذاب پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم مہلک نہ کرنے سے انکار کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ مسلمانوں کے حقوق و فرائض ہیں وہ خدا سے بھی ہو جائیں گے۔

جب اہل وفد نے مسلمان ہونے سے انکار کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اب میری قسم دے دو کہ تم نے کلمہ حق سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ہم آپ سے اس شرط پر صلح کر سکتے ہیں کہ آپ ہم پر نہ لشکر نکالیں کہ ہم کو خوف زدہ کریں مگر ایسا عذاب ترک کرنے پر مجبور کریں اور ہم سالانہ دو ہزار جوڑے کپڑوں کے آپ کو ادا کرتے ہیں ایک ہزار مضر میں اور ایک ہزار عرب میں۔ حضور ﷺ نے اس شرط پر سے صلح کر لی اور فرمایا تم سے اس کی جس کے ہاتھ میں میری بیعت ہے اہل جرآن کے سرور پر عذاب اتنی کیا تھا کہ وہ مہلک کرتے تو ان کی صورتیں سب کو مہلک اور سوزوں جیتی ہو جائیں، سامری دہلی بھڑکی ہوئی آگ سے بھر جاتی، جرآن اور جرآن کے رہنے والے یہاں تک کہ درختوں پر پڑے بھی خراج دین سے چاہہاں جاتے اور سال پھٹنے پاتا کہ سارے عیسائی ہلاک ہو جاتے کذا أخرجه ابو نعیم فی الدلائل من طوف عن ابن عباس۔

اس آیت سے اہل یوں نے غلط فہمی کی مخالفت کے ابطال اور حضرت علی کے عقیدہ کو برپا کرنے پر استدلال کیا ہے ان کا قول ہے کہ اس آیت میں انہما سے حضرت حسن و حسین اور رسالت سے حضرت فاطمہ اور ائمتہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ مروی ہیں۔ اللہ نے علی کو غصہ قرار دیا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ علی انصاف میں جو مجھے مسلمان تھے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کلمات الناس کا سب سے زیادہ حق تھا اللہ نے فرمایا ہے التبتی اولیٰ بالتوبۃ بین القسیم۔ میں علی

بھی ایسے ہی ہوتے تھے اعلیٰ ہی رسول اللہ ﷺ کے بعد نام ہوئے۔

اس استدلال کا جواب چند طرح سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ۱۔ نفس جمع کا میثو ہے جو قدر انفس پر ولایت کر رہا ہے۔ ایک نفس رسول اللہ ﷺ کا اور دوسرے نفوس آپ کے متبعین کے۔ وحدت نفس پر کوئی نقد ولایت نہیں کر رہا ہے اور وحدت نفس نہ ہونا ہے بھی ظاہر (کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت جدا تھی اور اعلیٰ کی شخصیت متحدہ)۔

نمبر ۲۔ ممکن ہے کہ بطور عموم جملہ حضرات علی کا شر بھی لیا ہی میں ہو جائے کیونکہ عرف میں دلہ پرائیں کاطلاق نہ چھپے۔ نمبر ۳۔ ممکن ہے کہ انفسنا سے مراد وہ سب لوگ ہوں جو نسب اور اپنی کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ سے وابستہ ہوں، کیونکہ آیت وَلَا تَخْرُجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور مصلحون لانفسکم میں وہ لوگ مراد ہیں جو دین اور نسب میں متحد ہوں اسی طرح آیت فَمَنْ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِلَدْسِهِمْ ذَرِيَّةٌ لَّا نَقْطُرُ لَافْظِمْ وَلِانْفُسِكُمْ میں انھیں سے وہی لوگ مراد ہیں جن کے کیا ہماری نوری رشتہ ہو قدر انفرادی نہیں کہ فضا میں مساوات ہو۔

نمبر ۴۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تمام ہی اوصاف میں مساوات تو باطل فریقین غلط ہے (کیونکہ حضرت رسالت میں شرکت نہیں) اور بعض اوصاف میں برابر ہونے سے علی ثابت نہیں ہوتا (کیونکہ کیا ضروری ہے کہ نصف امامت میں حضرت علی رسول اللہ ﷺ کے مساوی ہوں)۔

نمبر ۵۔ اُمراس آیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا امیر المؤمنین اور امامت ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بھی کیا ہو ضروری قرار پاتا ہے مگر آپ اس کے توکل نہیں البتہ جس واقعہ سے صرف امامت ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک یہ بزرگ دستیاں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔

۱۱۱. هٰذَا لَكُمْ مَقْصُصُ الْحَقِّ
یعنی میری و سرچم کا جو دائرہ بیان کیا گیا یہی سچا بیان ہے۔ ہو ضمیر فصل ہے یا مبتدا ہے اور القصص اس کی خبر ہے اور پورا اسناد کی خبر ہے۔ ضمیر نفس پر امامت کا کیا کا آنا صحیح ہے کیونکہ اس میں تو یہ امام مبتدا پر آتا ہے ہی لے کر کو امام ابتداء آیت میں مگر خبر پر بھی آجاتا ہے مگر جب مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فعل ہو تو چونکہ ضمیر مبتدا کے قریب ہوتا ہے (اور خبر اس کے بعد آتی ہے) اس لئے نہ ہی پر امام آجاتا ہے۔

وَمَا مِنْ رَّحْمَةٍ لِّكَ
اور کوئی بھی اللہ نہیں ہے استغراق نفی کی تاکید کیسے من کو زیادہ کیا ہے۔ یہ بیسائیوں کے عقیدہ ثابت کار ہے۔

۱۱۲. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اور حقیقت میں اللہ ہی غالب اور عزت والا ہے اس جملہ کی تحوی ترکیب ہی سے جو
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ الْعَلِيُّ
نہ کو رد بالا جملہ اِنْ هٰذَا لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ الْحَقِّ کی ہے مطلب یہ ہے کہ عزت و کمال قدرت اور لحاظ حقمت میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے پھر الوحدیت میں کوئی کس طرح اس کا شریک ہو سکتا ہے۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا
پھر اگر اب بھی انھوں نے ولایت حق سے روگردانی نہ تو حید سے اصرار کیا تو اللہ ان کو عذاب دے گا (کیونکہ یہ عہد میں کہ)

فَاِنْ تَوَلَّوْا عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اور اللہ عقوبتوں کو خوب جانتا ہے لہٰذا کی بڑا محذوف ہے۔ اصل کلام اس طرح تھا فَاِنْ تَوَلَّوْا اِلٰهًا بَعْدَ بَعْدِ عَذَابٍ كَبِيرٍ تھا بعد ہوا، جس علت کو معلول کے بجائے ذکر کر دیا (تاکہ عظم عذاب کی علت معلوم ہو جائے) اور عظم کا ثبوت دلیل سے ہو جائے کیونکہ فقر و محاسن کو دنیا میں پھیلانے اور لوگوں کو ایمان سے روک کر ملک میں بکا پیدائش اور خودولی نعمت کی ناشکری اور نافرمانی اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے عالم کو تباہ کرنا عذاب پانے کا سبب ہے اور اللہ کو ان کا منہ نہ معلوم ہے (پس نا محالہ اللہ ان کو عذاب دے گا) اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حق سے روگردانی تسلیم و انجیز حرکت ہے (اس سے اس جہاں جاتا ہے کہ اللہ اعظم)۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ خُرج کا دعوہ یہ ہے کہ کیا تو اس کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی اور حضرت ابراہیم کے حلقہ اور دونوں فرقہ کا مناظرہ ہو گیا۔ جیسا نبیوں نے کہا کہ ابراہیم نے خُرج سے اور ہم ان کے دین پر ہیں لہذا ہمارے سے خصوصی تعلق ہے اور یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی تھے۔ ہم ان کے مذہب پر ہیں ہم ان کا ہم سے قریب ترین تعلق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دونوں گروہوں کا ابراہیم نوران کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور اللہ کے فرامیہ وادہ تھے میں ان کے دین پر ہوں لہذا ہم سب ابراہیم کے دین یعنی اسلام کا اہلکار کرو۔ یہودی بولے کپ تو یہ جانتے ہیں کہ جس طرح جیسا نبیوں نے یہی گروہ بنالہی اسی طرح ہم بھی آپ کو رب بنائیں۔ عیسائی کہنے لگے آپ کی تو یہ مرضی ہے کہ یہودیوں نے جو بات عزیز کے بارے میں کہی ہے وہی ہم کپ کے حلقہ کہنے لگیں۔ اس پر اللہ نے آیت ذیل نازل کی۔

فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ

ایک بات کی طرف آجائے بغوی نے لکھا ہے کہ جس قصہ کی کچھ تفصیل ہو عرب اس کو فکر

کہہ دیتے ہیں اسی لئے قصیدہ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔

جہاں کے تہذیب اور مہیاں ایک جیسی ہے سو وہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے اسی لئے اس کا صیغہ نہیں آتا کیونکہ مصدر کا تثنیہ آتا ہے نہ جمع نہ صیغہ یعنی اس بات میں قرآن، تورات، انجیل کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ

انسان کو نہ بہت گونہ فرشتہ گونہ شیطان گونہ

وَرَدُ شَرِكِي بِهِ سَيِّئًا

اور کسی شئی کو واجب الوجود ہونے میں اس کا سہا نہیں قرار دیں جیسے یہودی عزائم کو

خدا کا دینا اور میراثی سبک کر دہ اکابرینا کہتے ہیں اور نصابی اللہ کو تمہیں میں کا تیسرا فراموش دیتے ہیں اور نتیجہ میں عزیز لہو سبک کی پوجہ کرتے ہیں۔

قَوْلُهُمْ يَعْطُونَكَ الْمُلْكَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور ہم میں سے بعض آدمی بعض آدمیوں کو رب نہ جانیں یعنی بعض

لوگ بعضی کی اطلاع

مَنْ دُونَ اللَّهِ
اللہ کی اعلائیات کے بغیر۔ حضرت عوی بن حاتم روتی ہیں کہ جب آیت اِذْ تَخَذُوا الْحِمَامَ رُحَمَاءَ لَكُمْ
رُحَمَاءُ نَهَمُوا لِرُحَمَاءِ تَنْ دُونَ اللَّهِ۔ بتاوا ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو طوطاؤں و شکاری پر جانیں کرتے تھے
فرمایا کیا وہ (اولیٰ مرضی سے استثناء کو) تمہارے لئے حلال حرام نہیں بنایا کرتے تھے اور پھر تم ان کے قول پر عمل نہیں کرتے تھے
میں نے عرض کیا کیوں ہاں (ایسا تو کرتے تھے) آخر بائیں تو وہ ہے (یعنی میں) تو غیر اللہ کو کہ یہ نہ ناہوا (آخر ہی نے اس روایت کو حسن
کہا ہے۔

اطاعت رسول حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ نے فرمایا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ اسی طرح علماء دلوایاء حکام اور بادشاہوں کا حکم جب کہ شریعت کے موافق ہو اللہ ہی کی اطاعت ہے اللہ کا ارشاد ہے
اطاعوا الله واطيعوا الرسول واولی الامر منکم اور جو خلاف شرع ہو اس کی اطاعت غیر اللہ کی کہ بوبیت کی قسم ہے۔
 حضرت علیؓ کا قول ہے کہ معصیت خداوندی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت تو معروف میں ہونی چاہئے۔ رسول
 النبیخاں می صحیحہما وایر ذلھود وانبائی۔

حضرت عمران بن حنین نورِ حضرت عیسیٰ مہم بن مراد غلامی کی روایت ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اس مقام سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اگر کسی کی تحقیق میں کوئی سرِ فروع حد ہے، جسے طاعت ہو جائے اور اس کے مقابل کوئی دوسری حد ہے، جیسا کہ ہولود کوئی حد ہے اس کی؛ صحیح جیسا کہ ہولود امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حد ہے، خدا کو کہ خلاف ہو اور

باقی آئے ہیں سے کسی امام کا مسلک حدیث مذکور کے موافق ہو تو اس صورت میں حدیث کا اجماع واجب ہے ایسی حالت میں اگر امام اعظمؒ کے فتوے پر چارہے گا تو گویا یہ غیر اللہ کی ربوبیت کی تسلیم ہوگی۔ یہی ہے بدخل میں صحیح السنہ کے ساتھ عبد اللہ بن مہدک کا قول نقل کیا ہے ابن مہدک نے کہا میں نے خود ابو حنیفہؒ کو یہ فرماتے سنا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث مل جائے تو ہم اسے سر آنکھوں پر لور کسی صحابی کا قول مل جائے تو ان کے اقوال سے ہم کسی مسلک کو ترجیح دیں گے اور کسی تابعی کا قول ہوتا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے یہی ہے روایت العلاء سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام اعظمؒ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور صحابہ کے قول کے مقابل میں میرے قول کو ترک کر دو۔ یہ بھی منقول ہے کہ امام صاحب نے فرمایا اگر حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ہم نے نقل بالحدیث کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کا قول اس حدیث کے موافق ہو یا ضروری ہے۔ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں حدیث کے خلاف عمل کرنے سے اجتناب کی خلاف ورزی لازم آئے گی کیونکہ تیسری یا چوتھی قرن کے بعد فرائض مسائل میں اہل سنت کے چار فرقے ہو چکے کوئی پانچواں مذہب باقی نہیں رہا پس اگر پانچواں امر پر اجماع ہو گیا کہ جو قول ان چاروں کے خلاف ہو وہ باطل ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ میری امت کا اتفاق میری امت پر نہیں ہو گا۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے۔

فَاَسْتَفِیْ بِمَنْ سِوَايَ الْاَمَّةَ بَعِيْنَ نَوَافِلِهِمْ حَافِظُوْهُ وَتَلَفِیْهِمْ جَزَعَتْ وَكَانَتْ مَجْبُوْۤہًا ۝

اس کے علاوہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ بات تو ممکن ہے کہ حدیث مذکور کا علم چاروں اماموں میں سے کسی کو نہ ہوا ہو اور ان کے شاگردوں میں سے کسی بڑے عالم کو اطلاع ہو اس سے معلوم ہوا کہ اگر سب نے بالاتفاق حدیث مذکور کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور حدیث پر عمل ترک کر دیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ اس حدیث کو کسی دوسری حدیث سے انہوں نے منسوخ یا منقول قرار دیا ہے۔

..... فائدہ.....

اگر علماء شرع کسی مسئلہ کے چار مذاہم جو ان کا فیصلہ کر چکے ہوں تو پھر اس فتوے کی خلاف ورزی یہ کہہ کر کرنی جائز نہیں کہ مشائخ صوفیہ کا طریقہ اس کے علاوہ ہے اور ہم صوفیہ کے طریقہ کے پابند ہیں۔ حقیقت میں صوفیائے کرام نے شرع کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ شریعت کا بگاڑ تو ان جابلوں کی وجہ سے ہوا جو صوفیہ کے پیچھے آئے (اور تصوف کے علمبردار بنے)۔

..... فائدہ.....

لویاء اور شہداء کے عزارات پر سجدے کرنا، طواف کرنا، حج و عمرہ کرنا، ان پر مسجدیں قائم کرنا، عید کی طرح عزارات پر عرس کے نام سے میلے لگانا جس طرح آج کل جاہل کرتے ہیں۔ جائز نہیں۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ فرمائی ہیں کہ عرض (وقالت) میں رسول اللہ ﷺ نے وعدہ دی واپس کھل سے چہرہ مہرک و حاکم لیا اور دم گھٹا تو منہ سے بنادیا اور اسی حالت میں فرمایا یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد و گاہ بنالیا۔ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں حضور ﷺ نے اس لعنت میں یہود و نصاریٰ کے فعل سے مسلمانوں کو بچاؤ دہشت کی۔ بخاری و مسلم، امام احمد اور ابوداؤد علیا کسی نے بھی حضرت ام سلمہؓ بن زید کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے والے اور قول پر لور ان لوگوں پر جو قبروں پر سجدہ گاہ بناتے اور چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو۔ مسلم نے حضرت جب بن عبد الملک کا قول نقل کیا ہے۔ جب کا بیان ہے کہ میں نے خود مذاقات سے پانچ رات پہلے حضور ﷺ فرما رہے تھے ہر شہید قبروں کو سجدہ و گاہ بنانا۔ میں تاکید کے ساتھ تم کو اس کی ممانعت کرتا ہوں۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَعَسَىٰ أَمْرُنَا أَنْ يَخْبِتَكُمْ أُولَٰئِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا تَبْخَتُوا

یعنی اس سیدھی ساجھی بات سے جس پر اللہ کی تمام کتابیں اور پیغمبر متفق ہیں اگر یہ لوگ روگردانی کریں۔ تو اسے تغییر تم اور سب مسلمان کہہ دیں گے

اشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ ﴿۱۷﴾
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ ابو سفیان بن حربؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہر قتل نے مجھے اور قریش کی ایک جماعت کو طلب کیا جس زمانہ میں ہمدانی اور رسول اللہ ﷺ کی صلہ تھی اس وقت میں ہم شام میں بسلسلہ تجارت گئے ہوئے تھے، اہلیا میں ہم ہر قتل کے پاس پہنچے ہر قتل نے ہم سب کو اپنی مجلس میں طلب کر لیا سب اندر داخل ہوئے اس وقت اس کے گرد اگر دوسرا دلدار دم موجود تھے اس کے بعد اس نے وہ خط منکولی جو وجہ کے ہاتھ رسول اللہ ﷺ نے حاکم بصری کو بھیجا تھا اور حاکم بصری نے وہ ہر قتل کو پہنچایا تھا خط ابن عباس کے ساتھ تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد ﷺ کی طرف سے ہر قتل سردار و دم کے نام جو ہدایت پر چلے اس پر سلام ہو۔
 مابعد۔ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے، اللہ تم کو دہر الثواب دے گا۔ اگر تم نے رد و گردانی کی تو رہا یا گناہ بھی تم ہی پر پڑے گا۔ اسے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آجا جو ہمارے حصار سے دور میان برادر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں اس کا کسی چیز کو شریک نہ قرار دیں اور ہم میں سے کوئی کسی کی اطاعت اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ اس کے بعد بھی اگر انہوں نے رد و گردانی کی تو مسلمانو تم کہہ دو کہ (اسے اہل کتاب) تم کو اور ہو کہ ہم (سب کو) مانتے ہیں (اور) اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ متفق علیہ۔

”..... فَاَسْلَمُوْهُ.....“

رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تحریر فرمائی کہ وہ لوگوں کو چاہے کہ سنائی اور ہر قتل کو لکھ کر بھیجی اور سب نے اس کو تسلیم کیا اور مضمون کا انکار نہیں کیا اور یہ کہہ کر روٹ کر دیا کہ یہ بات ہمدانی کتابوں میں نہیں ہے یہ اس دور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا قطعی ثبوت ہے اور یہ بات یحییٰ ہے کہ مندرجہ آیت اس دور پر تمام کتابوں اور تفسیروں کا اتفاق ہے۔ رہا عز و نور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دینا یہ صرف دماغی تراشیدہ اور قطعی عقیدہ ہے۔ آہل کتابوں میں اسکی ضد نہیں ہے۔ چونکہ عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا کسی کتاب میں نہیں اسی لئے تو رسول اللہ ﷺ سے مناظرہ کے وقت انہوں نے (ابنی اخراعی عقلی) یہ دلیل پیش کی کہ کیا ابن باپ کا تپ نے کوئی آدمی دیکھا ہے۔

بیضیائی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قصہ میں کس قدر پر زور ہدایت کا طریقہ اختیار کیا اور مناظرہ میں کتنی خوبصورت ترتیب مناظرہ ملحوظ رکھی قابل غور ہے۔ اول حضرت عیسیٰ کے وہ احوال و اطوار بیان کئے جو اہل بیت کے منافی ہیں پھر عیسیٰ کی عقلی حالت کو آدم کی عقلی حالت سے تشبیہ دے کر ان کے دل کی گرہ اور شہ کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کیا لیکن اس کے بعد بھی جب ان کی طرف سے ضد اور ہت دھری دیکھی تو انکار آگئیں طریقہ سے مبالغہ کی دعوت دی اور جب دیکھا کہ مبالغہ سے وہ گھڑا گئے اور کسی قدر اطاعت کا اعتدال کرنے لگے تو بھران کو ہدایت کرنے کی طرف رخ کیا اور اس طریقہ سے ہدایت کی عیش کشی کی جو بہت ہی آسان اور لاجواب دکھائی دے والی ہے یعنی ان کو ایسی چیز کی دعوت دی جس پر حضرت عیسیٰ انجیل و تمام تفسیر اور کتابیں متفق ہیں اور یہ طریقہ بھی سود مند ثابت نہیں ہوا اور تمام کلمات و تفسیلات غیر مفید ہو گئیں تو پھر ہر طرف سے رخ موڑ کر فرمایا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ۔

ابن اسحاق نے اپنی تحریر منہ سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ بُخراہ کے عیسائی اور یہودی علماء رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جمع ہوئے علماء یہودی نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی ہی تھے اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
 يَاۤاَهْلَ الْكِتٰبِ
 اسے اہل کتاب یہ خطاب دونوں فریقوں کو ہے۔

لَا تَحْجُزُونَ فِي ابْنِ جَدِّهِ

تم ابراہیم کے دین کے متعلق باہم کیوں جھگڑا کرتے ہو۔

وَمَا أَنتُمْ لِنَبِيِّكُمُ إِلَّا حِجَابٌ

حالانکہ تواریق و انجیل تو ابراہیم سے مدت کے

بعد نازل کی گئی تھی اور قرأت کے نزول کے بعد دین یہود پیدا ہوا اور انجیل کے نزول کے بعد دین عیسائیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک ہزار سال بعد حضرت موسیٰ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے حضرت عیسیٰ انبیاء بنی اسرائیل میں آخری و خیر ہے۔

اَقْلَامُ تَقْلُوبُونَ ﴿۱﴾ کیا تم اپنے قول کی غلطی نہیں سمجھتے۔ غالباً یہود و نصاریٰ کا دعویٰ یہ تھا کہ فرقی اعمال میں ابراہیم

کا عمل تو ریت و انجیل کے موافق تھا۔ بلکہ ممکن ہے یہ بھی خیال ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وقت اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد دونوں فریقوں نے جو مسائل فرعیہ اور خواہیاد کر رکھے تھے ان میں بھی ابراہیم کا عمل ان کے اختراع کردہ اعمال کے مطابق تھا۔ یہی بحث دونوں گروہوں میں عمل نزول تھی جو سر اسر غلط تھی کیونکہ ضابطہ الہی اور مستند خداوندی اس طرح ہے کہ جب گزشتہ شریعت کو رد و فساد نہ کر دیا جاتا تھا تو پروردگار کی مصلحت کے پیش نظر اللہ گزشتہ شریعت کے فرقی احکام منسوخ فرمایا تھا ایسی حالت میں یہودیت یا عیسائیت کے موافق دین ابراہیم کا ہونا کس طرح ممکن ہے ہاں اصول دین اور غیر منسوخ فرقی احکام جیسے غیر اللہ کی عبادت کی حرمت اور گنہگار عظیم کی ممانعت تو یہ امور تمام شرائع میں ایک ہی طرح موجود ہیں ان میں اختلاف کا احتمال ہی نہیں۔ واللہ اعلم

هَآئِنْتُمْ

کو نبیوں کی قرأت پر حاضری تنبیہ اور انتم صغیر نہ کر مخاطب ہے اور تعلیٰ و درسی کی قرأت پر یہ لفظ بغیر اے کے حالت میں ہے جو اصل میں ہا آنتم تھا جیسے ہر وقت اصل میں ارفقت تھا امر و استفہام یہ کلمہ سے بدل دیا۔ اس صورت میں

هَآؤَ اَنْتُمْ

اجمل استفہام یہ لفظ یہ ہو گا اور اول صورت میں مخاطب کو غفلت پر تنبیہ ہو گی۔ اَنْتُمْ مبتدا ہے اور تَقْلُوبُونَ اس کی خبر ہے اور آئندہ جملہ اس جملہ کے مضمون کا بیان ہے۔ یا اَنْتُمْ مبتدا ہے اور حَاجَجْتُمْ اس کی خبر۔ اور تَقْلُوبُونَ مثنوی ہے اور حرف نہ اخذ و ف ہے یعنی اے لوگو! تم نے باہم جھگڑا کیا ان امور میں جن کا تم کو عالم ہے بعض لوگوں نے تَقْلُوبُونَ کو موصول کے معنی میں قرار دیا ہے کیونکہ کوئیوں کے نزدیک موصول کی جگہ اسم اشارہ کا استعمال جائز ہے یعنی کیا تم ہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا۔

حَاجَجْتُمْ

تم نے باہم جھگڑا کیا۔ اَنْتُمْ ہاں امور میں جن کا تم کو علم ہے یعنی تم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جھگڑا کیا

اور ان کے دین پر ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ تم واقف ہو کہ تواریق و انجیل کا دین کیا ہے اور تم نے کتنی ٹکس کی ہے۔ تواریق و انجیل میں محمد رسول اللہ کے اوصاف موجود ہیں اور یہ بھی مذکور ہے کہ دین محمدی سے ان کے احکام منسوخ کر دیئے جائیں گے مگر تم نے مانے ہوئے ان باتوں کو چھپایا مگر اللہ نے یہ پردہ چاک کر کے تم کو سوا کر دیا۔

فَلَا تَحْجُزُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

ہاں اے یہ تو فوہا ہو اپنے دعویٰ کی غلطی کی طرف سے غافل ہو۔ تم ان امور میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کا تم کو کچھ علم نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم کے دین و شریعت میں تم کیوں نزاع کرتے ہو وہ تم سے بڑا دین ہر کس پہلے تھے اور تواریق و انجیل میں ان کی شریعت کی تفصیل مذکور نہیں ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اور ہر نبی پر جو احکام نازل کئے گئے ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے مگر انہی جتنا تمہاری کتاب میں اللہ نے تم کو بتلایا۔ بلکہ تم کو کچھ علم

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲﴾

ہی نہیں کیونکہ جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب کو ہاں پشت پیچھا کیا۔ یہاں تک کہ تم محمد ﷺ پر ایمان نہ لائے حالانکہ اللہ تم سے اس کا پتہ وعدہ لے چکا تھا جس اس مناظرہ و پانڈی میں بھی تم کو سوائی ہو گی کیونکہ تم جاہل ہو اور جاہل عالم سے مناظرہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اس امر پر حسیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے

دین ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے سلسلہ میں مناظرہ بھی ہے کیونکہ اللہ کے بتانے سے آپ کو دین ابراہیم کا علم ہو گیا تھا۔
 وَمَا كَانَ لِأُولَٰئِكَ بِهَدًى وَلَا تَصْغِيرًا
 ابراہیمؑ نہ ہدایت دی تھی نہ نصرت الٰہی یعنی دین ابراہیمؑ بہت سے فری
 مسائل میں نہ دین موعی کے موافق تھا نہ شریعت عیسائی کے۔

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا
 بلکہ وہ تمام غلط عقائد سے روگرداں تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حنیف دو ہے جو موحّد
 ہو قربانی کرے، خندہ کرے
 اور کعبہ کی طرف (غزات میں) امن کرے اور یہ ہاتھ نہ سودیوں میں تھمتے ہیں۔

فَلْيَمْلِكْ
 اللہ کے تمام احکام کی تعمیل کرنے والے تھے، نفسانی خواہشات کے بیروت تھے اور تم اللہ کے احکام کی تعمیل
 نہیں کرتے تم اس پیغمبر کو ہی نہیں مانتے جس کا ذکر توریت و انجیل میں تمہارے پاس لکھا موجود ہے تم دوسروں کو اللہ کا شریک
 ٹھہراتے ہو اللہ کو تم میں کا شریک کہتے ہو اور عزیز و محب کو خدا کے بیٹے قرار دیتے ہو، پس تم ابراہیم کے دین و ملت پر ہونے کا
 دعویٰ کس طرح کرتے ہو۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
 اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ موحّدین میں سے تھے۔
 إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِآلِ إِبْرَاهِيمَ
 سب سے زیادہ ابراہیم سے خصوصیت اور ان کے دین سے قرب رکھنے
 والے اُولٰٓئِی دُلّٰی سے مشتق ہے اور دُلّٰی کا معنی ہے قرب۔

لَكِنَّ يَٰٓأَهْلَ كُوفٍ اتَّبَعُوا
 بے شک وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی امت میں سے ان کی پیروی کی کیونکہ وہی لوگ
 بلاشبہ آپ کے دین پر تھے۔

وَهَٰذَا الدِّينُ
 اور یہی یعنی محمد ﷺ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا
 اور وہ لوگ جنہوں نے محمد ﷺ کو پیغمبر مانا۔ کیونکہ یہ لوگ اکثر احکام میں ملت ابراہیمی کے

موافق ہیں موحّد ہیں، قربانی کرتے ہیں، خندہ کراتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں اور ان
 احکام کو پورا کرتے ہیں جن سے اللہ نے ابراہیم کی جانچ کی تھی اور ابراہیم نے ان کو پورا کیا تھا۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 اور اللہ مؤمنوں کا دوست ہے کیونکہ ان کا ایمان اول سے آخر تک تمام انبیاء پر ہے
 یہودی اور عیسائی ایسے نہیں ہیں۔

یعنی نے کبھی کی روایت سے اور محمد بن اسحاق نے زہری کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول
 نقل کیا ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کچھ صحابیوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے تو حضرت کو چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ بھی

ہدایت کو بھرت کر گئے اور پھر بدر کی جنگ بھی ہو چکی (جس میں بڑے بڑے قریشی سردار مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہو گئے) تو
 اس کے بعد قریش نے مشورہ و فکر میں کھینچی کی اور کہنے لگے محمد ﷺ کے جو ساتھی نجاشی کے پاس چلے گئے ہیں ان کے ذمہ

ہمارے مشغولین بدر کا قصاص ہے لہذا آپ کو مال منع کر کے نجاشی کے پاس بھجور دیے جائیں تاکہ ان سے کہہ دیں کہ جو لوگ
 اس کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کو وہ تمہارے سپرد کر دے اور تم انتقام لے سکو، پس دو ہفت روزہ تو میوں کو اپنا نامہ دیتا کہ بھیجو،

پانچ ہفتہ مرد بن عامر اور عمارہ بن ابی عیط کو کچھ (طائف کے) چمڑے وغیرہ بھجور دیے کہ نجاشی کے پاس سب نے باعلاقہ راستے
 پہنچا دیے دو دنوں سمندر ہی راستہ سے جوش جاپہنچے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر اس کو سجدہ کیا اور دعا مانگتی رہی اور عرض کیا

یہاری قوم آپ کی خبر خواہ اور شکر گزار ہے اور آپ کی عاقبت کی طلب بکا ہے قوم وادلوں نے ہم کو آپ کی خدمت میں اس بات
 پر آمادہ کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس (مکہ کے) آئے ہیں ان سے آپ ہر شہر ہیں یہ لوگ ایک بڑے

بھونے آدمی کے ساتھی ہیں جس نے رسول خداؐ کو مار دیا اور کھینچ کر مارا تو ان کے ہم میں سے کوئی بھی اس کے
 پیچھے نہیں ہوا ہم نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ مجبور ہو کر انہوں نے ہمارے ملک کی ایک گھاٹی میں پناہ لی اور وہاں لوگوں کی آمد و رفت

ہندوئی مت دہلی سے کوئی باہر لکھتا ہے منہ باہر سے نکل جاتا ہے، مچھوٹ اور عیسیٰ سے من کی جانوں پر مبنی ہوئی ہے، آخر کتنی سے انگ انگ آکر اس نے اپنے پچا کے بنے کو کتب کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کا مذہب غریب کر دے، اور آپ کی حکومت و رعیت کو بھی چاہ کر دے آپ ان لوگوں سے احتیاط رکھیں اور ان کو ہند سے پرو کر دیں تاکہ ہم ان کو آپ سے روک دیں اور آپ کا کام ہو جائے، ہندو سے یہ تو بڑا ثبوت یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ کے دین اور طور طریقہ سے نفرت کرتے ہیں اس لئے بسبب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو خود نہیں کریں گے۔ اور ہندو دوسروں کی طرف تو آپ کی شہادت ہی بھی لائیں گے۔

نوحی نے حضرت جعفرؑ کو یہ تھیو سیت طلب کیا یہ حضرت درودہؑ پر مبنی تھے کہ حضرت جعفرؑ نے حج کر کے کھانا لیا کروہ برباب ہوئے ان کی ایمازت چاہتا ہے نوحی نے کہا کہ میں نے کھانا کھینچنے والے کو حکم دیا کہ وہ ہندو لکھنے لکھنے کے حضرت جعفرؑ نے پھر وہی کتب نوحی نے کھانی ہاں اللہ کے ان اور دوسرا دینی کے ساتھ داخل ہو جائے عمرو بن عامرؑ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس نے کھانا کھا رہا ہے اس نے کس طرف لفتا حرب اللہ کا اور نوحی نے من کو کیا جواب دیا۔ عمرو بن عامرؑ اور علامہ کو حضرت جعفرؑ کے کلام اور نوحی کے جواب سے دکھ آیا۔ جب وہ حضرات اندر آئے تو نوحی کو انہوں نے عہدہ نہیں کیا، عمرو بن عامرؑ نے نوحی سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو عہدہ کرنے سے بھی غور کر رہے ہیں (یعنی غور کی وجہ سے آپ کو عہدہ بھی نہیں کرتے) نوحی نے ان حضرات سے کہا کیوں کہ تم نے مجھے عہدہ نہیں کیا اور وہ جواب دیا۔ جو نہ لائے جو باہر سے آئے والے بھال تے ہیں۔ صحابہؓ نے کیا ہم نہ خدا کو عہدہ کرتے ہیں جس نے آپ کو پیر کیا اور بادشاہ بنایا۔ سلام کا یہ طریقہ ہمارا اس وقت تھا جب ہم قرآن کی پوجا کرتے تھے (گو آپ کو بھی ایک بہت سمجھ کر عہدہ کر لیتے تھے) لیکن اللہ نے ہمارے اندر ایک سماجی جمیعت فرمایا جس نے ہم کو کسی طرح مسلم کرنے کا حکم دیا جو اللہ کو بندہ تھی لفتا سلام کرنے کا بھی نئی جنت کا سلام ہے۔ اس گفتگو سے نوحی سمجھ گیا کہ یہی بات حق سے اور قدرت و تعین میں بھی یک ہے۔ یونانم میں سے کون ہے جس نے حرب اللہ کر کے برباب ہوئے ان کی نوحی نے ایمازت طلب کی تھی۔ حضرت جعفرؑ نے فرمایا میں ہوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی شہر نہیں ہے آپ زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیں اور اہل کتاب میں سے ہیں آپ کے سامنے تیرا ہوا، تمہارا نام مسیح ہے نہ کسی پر حکم (آپ کے لئے سزاوار ہے) میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے (تخا) خود جواب دوں۔ آپ ان دونوں آدمیوں کو حکم دیدیتے کہ ان میں سے ایک بات کرے اور دوسرا خاموش رہ کر ہر دہی گفتگو سن رہے ہیں کہ عمروؑ نے حضرت جعفرؑ سے کہا یو لو حضرت جعفرؑ نے نوحی سے کہا ان دونوں سے دریافت کیجئے کہ ہم کیا تراز ہیں یا انعام (کہ بھاکر کہ آؤ گے ہیں) عمروؑ نے کہا میں تم آؤں بولو سزاوار ہو۔ نوحی نے کہ کلام ہوئے (کے اہرام) سے تو بچ گئے۔ جعفرؑ نے کہا ان سے دریافت کیجئے کیا ہم نے حق کوئی نون کیا ہے جس کا قصہ میں ہم سے لیا جائے عمروؑ نے کہا نہیں ایک قہر خون بھی نہیں بھلا۔ جعفرؑ نے کہا کیا ہم نے حق لوگوں کا مال لے لیا ہے جس کی ادائیگی ہوئے ذمہ ہے۔ نوحی نے کہا اگر (تمہارے ذمہ) غلط (یعنی دھروں) مال، جس کو کا تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ، عمروؑ نے ماکوئی مال نہیں ایک قہر لایا بھی نہیں۔ نوحی نے کہا تو پھر تم ان سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ عمروؑ نے کہا ہم اور یہ ایک مذہب ہے اور ایک طریقہ ہے پھر باپ و نواسے کے دین پر تھے انہوں نے اس میں کو جو جو زیادہ دوسرے مذہب کے بعد دیکھے ہیں لئے ہماری قوم نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ قبضہ کو ہمارے حوالے کریں۔ نوحی نے پوچھا مجھے کیا حق بتاؤ؟ مذہب میں پر تم تھے، کیا قہار میں دین کے اب ہو، وہ کیا ہے؟ جعفرؑ نے کہا جس مذہب پر ہم تھے وہ شیطان کا دین تھا، ہم اللہ کا نیکار کرتے تھے، پھر وہ کو پوتے تھے اور پلٹ کر جس دین کو ہم نے اختیار کیا وہ اللہ کا دین اسلام ہے، اللہ کے پاس سے اس دین کو لے کر ہمارے پاس ایک رسولؐ آیا اور ایک کتاب بھی لکھا ہی آئی جیسا حق مرسع لے کر آئے تھے یہ کتاب بھی اس کتاب کے حق ہے۔ نوحی نے کہا تم نے بڑا بول بولائے نرم ناز پر ہو، اس کے بعد نوحی کے حکم سے ہاتھ بڑھ گیا اور تمام بیسیاں علماء و مشائخ مل گئے، جب سب آئے ہوئے تو نوحی نے ان سے کہا میں تم کو اس خدا کی جس نے ہمیں برا بھلا بدال کی تھی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کو کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰؑ اور قیامت کے درمیان کوئی نبی مرسل آئے

گیا۔ علماء نے جواب دیا ہے شک نہ ہو کہ وہ ایسا ہے ہم کو یقین ہے اس کی بشارت دی ہے اور یہ بھی لڑیا ہے کہ جو اس پر ایمان لایا وہ کچھ پر ایمان لایا اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ نباشی نے جعفر سے کہا یہ شخص تم سے کیا کتا ہے کیا کر کے کا حکم دینا ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے جعفر نے جواب دیا وہ دوسرے سامنے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور بے کاموں سے روکتے ہیں، مصیبتوں سے صحت سلوک کرنے، قرابت و دوستی میل رکھنے اور جہتوں کو نوازنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ بھی بدایت فرماتے ہیں کہ ہم فقہ اللہ کی پوجا کریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

نباشی نے کہا جو کلام وہ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ مجھے سنا کہ حضرت جعفر نے سورہ عیسیٰ اور دم کی تلاوت کی، جس کو میں کہ نباشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نباشی کے ساتھی ہوئے۔ جعفر یہ پابند کلام ہم کو کچھ اور سنا کہ حضرت جعفر نے سورہ ملک پڑھ کر سنا کہ یہ حالت دیکھ کر عمر دین عاصی نے چاہا کہ نباشی کو جعفر پر غصہ دلوانے اس لئے کہنے لگا یہ لوگ عیسیٰ اور ان کی مائیں کو گالہ دیتے ہیں اس پر نباشی نے جعفر سے پوچھا میں عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کی تلاوت کی اور مریم و عیسیٰ کے تذکرہ پر پہنچے تو نباشی نے اپنے سواک کا تار سید پڑھ دیا جسے انکھ میں چھلکنا پڑا ہے انکھوں سے آنسو بہنے لگا۔

فدا کی قسم میں اس بیان سے اتنے بھی زلزلہ ہوا تھا۔ پھر جعفر اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہ جاؤ میرے ملک میں تم محفوظ رہو یعنی اس کے ساتھ ہو جو جو تم کو گالہ دے گا یا کچھ ستائے گا اس کو ڈنکا بھٹکا دو گا۔ پھر کہنے لگا تم خوش رہو کچھ اندیشہ نہ کرو۔ ابراہیم کے گروہ کا آج پکارا نہیں ہو گا۔ عمر دین نے پوچھا نباشی ابراہیم کی جماعت کو نہیں ہے نباشی نے جواب دیا میں گروہ اور بن کا وہ آقا جس کے پاس سے یہ آئے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے شریکین نے اس بات کو کہنے سے انکار کیا اور خود میں نیا اپنی میں ہوئے کا دعویٰ کیا پھر نباشی نے فدا میں دیکھا کہ وہ ایسی کردار ہوئے اور اس کا ساتھی لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ شخص رحمت ہے اس پر اپنا فتنہ کر دیا اللہ نے بغیر رحمت لئے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے حضرت جعفر کا بیان ہے کہ پھر ہم رحمت آئے اور پھر بنی مکن اور بڑی عزت کی عمر دین میں رہے اور پھر اللہ نے نبی و زید میں رسول اللہ ﷺ پر حضرت ابراہیم کے دین پر ہونے کے نزاع کے حلقے یہ آیت مائل فرمادی ان اولی الناس بالہدٰی۔

وَكُنْتُ تِلْكَ اَيُّهَا اَهْلِي الْكُتَيْبِ حضرت عطاء بن یحییٰ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کی سورتوں نے اپنے مذہب کی دعوت دی تو اس آیت کا نزول ہوا یعنی یہودیوں کی ایک گروہ میں سے نکلتا ہے جماعت جانتی ہے کہ تم کو تمہارے میں ہے، غواہ کے لئے اور ان کو کفر کی طرف سے جانے والو یعنی ان صدور کی ہے لیکن عقلی عمل و ان کی طرح نہیں ہے ورنہ بطلون کا خون حذب کر دیا جاتا۔ اور اجلہ (بتلوں مندرجہ کر) لادہ کا مشول ہے یا تو تمنا ہے اس سورت میں یہ سورت کا بیان ہو جائے گا۔

اور وہ سونے اپنے نسلوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے یعنی اس غواہ کو جانی انہی و ما یفعلون یرید القتل و ما یفعلون کہ پڑے گا اور مذہب وہ نہ ہو جائے گا مسلمان تو ہر حال اللہ کی مدد کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس مطلب کی بناء پر گمراہ کو گمراہ کرنا لازم نہیں آتا۔

وَمَا تَنْتَفِرُونَ ﴿۵﴾ در ان کا احسان بھی نہیں کہ ان کی ضرورت سانی (کی یہ کہ عشق) ان کی پر پڑے گی۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی اہل قیامت کا کیوں انکار کرتے ہو جو نوریت و انجیل میں مذکور ہیں اور جن میں محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو آپ کے نوصاف کی مراحت ہے یا یہ مرزا کہ تم

آیت پر یہ اعتراض کیا کہ مسلمان یہودی تو جیسے ہی گمراہ ہیں اور اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا کیا معنی۔ گمراہ اور گمراہ کو اور نبی گمراہ کرنا مطلب یہ کہ یہ گمراہ ہے حضرت سلف نے تو یہ مطلب اس طرح کیا کہ مسلمان کو گمراہ نہ سے محفوظ ہیں لیکن یہودیوں کی مشابہت انجیل میں ان کے لئے موجب مذہب ہے۔ یہودیوں پر وہ مذہب ہو گا کہ وہ گمراہ نہ سے گمراہ اور مسلمان انجیل کی کشف کا

کیات قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

توریت و انجیل میں موجود بیباک مطلب ہے کہ مجازت کو دیکھ کر تم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں۔

كَأَنَّهُمْ إِلَهُاتٌ بَلَّغُوا إِلَهُاتِهِمْ

اے اللہ کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مخلوق کرتے ہو یعنی اصل قورات کی کات کے ساتھ اپنی طرف سے لکھے ہوئے باطل کو ملا دیتے ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

تور حق کو چھپاتے ہو یعنی محمد رسول اللہ ﷺ کے جو صاف توریت میں مذکور ہیں انکو چھپاتے ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

اور جانتے ہوئے ایسا کرتے ہو یعنی جو کچھ کرتے ہو قصد کرتے ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

محمد ابن اسحق نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن العقیق اور عرق بن زید اور عاصم بن عوف نے

باہم مشورہ کیا اور کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پر جو کچھ انکار کیا ہے (ہمارے لئے مناسب ہے کہ) شرابوں میں تو ہم اس کو بیچ

مان میں اور پچھلے دن میں انکار کریں اور اس مذہب سے مسلمانوں کو بھی اپنے دین میں شریعہ چھپ جائے گا۔ ممکن ہے ہماری طرح وہ بھی

کرتے تھے۔ اور اپنے مذہب سے لوث جائیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے الْكَافِرِينَ الْكَاتِبِينَ الْقَلِيلِينَ الْكَافِرِينَ الْكَاتِبِينَ

تَنْكُصُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے وسیع علیہم تک آیات پڑھ کر فرمایا۔

وَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

یعنی اصل کتاب کے ایک گروہ نے (انہی میں) کہا کہ دنیا کے اول حصہ میں اس قرآن پر جو مسلمانوں پر اترا ہے صرف

زبان سے لے کر ایمان لانے کا قصد کرو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

اور پچھلے دن میں اسکا انکار کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اپنے علماء سے مشورہ

بھی لیا ہم پر واضح ہو گیا کہ محمد و (نبی موعود) نہیں ہیں ہم کو ان کا دعوت چل گیا (اسلئے ہم اس مذہب کو ترک کرتے ہیں)۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

شاید اس ترک مذہب سے مسلمان بھی اپنے دین میں خشک کرنے لگیں اور یہ خیال کر کے کہ

تم ان کے مذہب میں کوئی غرابی پا کر ہی لوٹے ہو اپنے دین سے لوث جائیں۔ انہی نے حسن بھری کا قول نقل کیا ہے کہ اس

رائے پر شبیر اور دیلمت عرب کے بارہ یہودی عالموں نے اتفاق کیا تھا۔ ابن جریر نے صدی کی روایت بھی اسی طرح نقل کی ہے

اور مجاہد مقال اور یحییٰ کا قول ہے کہ یہ گفتگو قبلہ کے بارے میں ہوئی تھی جب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مسلمانوں کا رخ

بھیڑ رہا تھا تو یہودیوں کو یہ بات شاق ہوئی کعبہ ابن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کعبہ کی تحویل کو (بظاہر) مان لو اور

دن کے ابتدائی حصہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو پھر دن کے آخری حصہ میں انکار کرو پتا اور اپنے قبلہ کی طرف لوث

تو

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

اور دل سے نہ مانتا اس کا عقیدہ ایسا بنا رہے یعنی اولیٰ سے نہ مانتا اور کسی کو سچا نہ جانتا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ

مگر انہی لوگوں کو جو قصد دین پر تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ شروع دن میں اپنے

ایمان کا انداز دینی لوگوں پر کرنا جو پہلے قصد ہے ہم مذہب تھے کیونکہ انہی سے سابقہ مذہب کی طرف لوٹنے کی زیادہ امید ہو سکتی

ہے اور انہی کی اہمیت بھی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لَاتُؤْتُوا كُفْرًا وَاكَايَا يَوْمَ تَعْلَمُونَ کے آخر حصہ میں اسلام کا انکار کر دینا

اور سوائے اپنے مذہب لوگوں کے کسی کی بات کو نہ مانا۔

قُلْ إِنْ الْإِنْسَانُ عَصَىٰ آلِهَتَهُ

اے محمد آپ کا نفوس سے کہہ دیں کہ مسلمانوں کو جو ہدایت ملی ہے وہ خدا

دلو ہے نہ تم چھوٹوں سے اللہ کے نور کو بھٹا نہیں سکتے اللہ تو اپنے نور کی تکمیل کر کے ہی رہے گا تمہاری مکاری مسلمانوں کو ضرر

نہیں پہنچا سکتی یا یہ مطلب ہے کہ اے محمد آپ خود بھی اپنے دل کو سمجھا دیں اور مسلمانوں سے بھی کہہ دیں کہ یہ ہدایت خدا داد

ہے کسی مکاری، مکاری نہ کہ کچھ جس کا کلمہ

اَنْ تَوْنِيْ لَّعَدُوِّكَ مَا اَوْفَيْتَهُ
 یہ منکارتی کرتے ہو کہ مجھے کتابِ سخت تم کو دی گئی ہے ویسی ہی دوسروں کو بھی عطا کی جا رہی ہے۔
 اَوْفَيْتَ لَّعَدُوِّكَ مَا اَوْفَيْتَهُ
 یہاں حیوان کی منہ پر اُحد کی طرف رابع ہے۔

اُحد اگرچہ لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع ہے کیونکہ دائرہ فنی میں واقع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن دوسرے لوگ خدا کے سامنے تم پر غالب آجائیں گے کیونکہ تم ہدایت پر نہیں اور وہ ہدایت پر ہوں گے۔ ہر لایہ ہے کہ ان دونوں باتوں پر حسد کرنے سے تم کو منکارتی پر آمادہ کیا کریں۔ مگر وہ حسد مناسب نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق لائنویسٹوا سے ہو اس صورت میں میں طرح مطلب کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔

(۱) اَلَيْسَ تَبْعَ فِيْ لَامِ زَائِدَةٍ جیسے زودف لَنَحْمَ میں لام زائدہ ہے۔ اُحد، فَوْفَ تَقِيْ كَافًا مَعل ہے اور مستحکم کو سمجھنے مند سے پہلے ذکر لیا ہے یعنی اس بات کی تصدیق نہ کرنا کہ اس امر کا اقرار کرنا کہ کسی کو بھی سوائے ہمارے ہم مذہب لوگوں کے ویسی کتاب و حکمت عطا کی جا سکتی ہے جیسے تم کو دی گئی ہے اور نہ اس بات کا یقین کرنا کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کوئی تم پر غالب آئے گا۔ اس مطلب پر اَوْفَيْتَ لَّعَدُوِّكُمْ میں لَوْنِیْ لَّعَدُوِّكُمْ کا جیسے آیت لَا تَقْطِعْ سَبْحًا اَوْ تَقْفُوْا اَمْرًا لَّوَدَّ اَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ

میں ہے۔
 (۲) اَمَّا اِفْخَاحُ کے لئے ہے بازائدہ ہے۔ استثناء مفرغ ہے یعنی مستحکم منہ مخدوف ہے یعنی کسی کے کہنے کا یقین و اقرار نہ کرنا کہ تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو بھی ویسی ہی چیز دی جا سکتی ہے جو تم کو دی گئی یا کوئی دوسرا خدا کے ہاں تم پر غالب آئے گا ہاں اپنے ہم مذہب لوگوں کا یقین کرنا اور اسی کے لئے اقرار کرنا۔ (۳) لَا تَقْفُوْا سَبْحًا کا ترجمہ لَا تَقْطِعْ سَبْحًا ہے اور لام صلا کا ہے یعنی سوال کے اپنے ہم مذہب لوگوں کے کسی پر اپنے اس ایمان کا اعلان نہ کرنا کہ کسی کو تمہارا جیسا مذہب مل سکتا ہے خدا کے ہاں کسی کو تم پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ سوال کے اپنے ساتھیوں کے دوسروں کو اپنے ایمان کی اطلاع نہ دینا کیونکہ اگر اس کا اعلان کر دو گے تو مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور مشرکوں کو ایمان کی رغبت ہو جائے گی۔

ان لہام توجہات پر آیت قل ان الہدی ہدی اللہ جملہ معترضہ ہوگا، جس کو کلام کے درمیان اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے داخل کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی منکارتی سے نہ ان کو کچھ فائدہ ہوگا نہ مسلمانوں کو ضرر۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدى اللہ، الہدی سے بدل ہو اور ان بیونی 'ان الہدی عدى اللہ کی خبر ہو۔ اور اویحا جو کم میں اللہ حتی کے معنی میں ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہدایت یعنی خدا اول ہدایت یہ ہے کہ جس کسی کو اللہ چاہے ویسی ہی کتاب دیدے گی تم کو دی گئی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے وہ تم پر غالب آجائیں۔

بعض علماء نے کہا کہ یونہی سے پہلے سیا قالا مخدوف ہے جیسے آیت یس اللہ لکم ان فصلوا میں ان لا تفصلوا مراد ہے اس صورت میں مطلب اس طرح ہوگا کہ تم ان کی تصدیق نہ کرنا کہ جیسا تمہارا علم ہے ان کا بھی علم ویسا ہی ہے ہو جائے اور تمہاری علمی فضیلت ان پر قائم نہ رہے اور اس لئے بھی ان کی تصدیق نہ کرنا کہ خدا کے سامنے تمہارے مقابلہ میں ان کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے اور وہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگیں کہ تم کو ہمارے دین کا حق ہوتا معلوم تھا مگر تم ایمان نہیں لائے۔ مطلب یہ کہ توجیہ ان جزیع کے قول پر ہوگی مگر سب سے زیادہ بڑا اور صحیح توجیہ ہے۔

قُلْ اِنْ اِلٰهَ الْفَضْلِ بَيْنَ اللّٰهِ يُوْثِقُوْا مِنْ يَّتٰتِ اَمْرًا
 اے محمد ﷺ یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے پس اسی نے تمہارے ان کے ساتھیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسْمٰءَ عَلَیْہِ
 اور اللہ کا فضل وسیع ہے اور وہی ان لوگوں سے بخوبی واقف ہے جو فضل کے اہل ہیں۔
 یَتَخَفَضُ بِرَحْمَتِہٖ مِنْ یَّتٰتِ اَمْرًا
 وہی اپنی رحمت و ہدایت کے لئے جس کو

چاہتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ جو بے نقص والا ہے۔

وَيَوْمَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْكَنُونَ
اور بعض اہل کتاب یعنی عبد اللہ بن سلام نور بن جیسے وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے تھے

یَسْكَنُونَ (اِنْ تَمْسُكْهُمْ بِغُرُوبِ الْيَدَيْنِ)
ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی ہاتھ میں کھڑا کر دے تو وہ

يَقُولُونَ قَوْلًا يَكْفُرُ
اپنی باتوں کو ایسا کہ وہ اسے چھوڑ دے اور یوں کہہ کر دیتے ہیں۔

یعنی بے بسلسلہ جو یہ آڑھا شک حضرت بن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن سلام کے پاس بارہ سو لاقہ سونا ہانت رکھا اور حضرت عبد اللہ نے وہ ہانت پوری نو آکر دی (گو یا یہ آیت حضرت عبد اللہ بن سلام کے منہ سے نازل ہوئی)۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
اور اس میں سے بعض ایسے ہیں یعنی کعب بن اشرف اور اس جیسے دوسرے یہودی۔ کہ ان کا حال مبالغہ

اِنْ تَمْسُكْهُمْ بِغُرُوبِ الْيَدَيْنِ لَا يَنْفِرُوا بَرًّا وَلَا بَلَاءً
کہ اگر ان کے پاس تم ایک دینار لانت رکھو تو وہ واپس نہ دیں۔ یعنی

نہ نکھاتے کہ کسی قریشی نے غلام بن عازر یہودی کے پاس ایک دینار لانت رکھا مگر غلام نے بے نیامی کر لی۔

اِلَّا مَا رُجِمَتْ عَلَيْهِ فَاكْبَاهُ
مگر جب کہ تم اس پر پھرتے رہو۔ حضرت بن عباس نے فرمایا قاضی عقیلہ سے

مرا ہے سیدھا یعنی جب تک کہ تم سخت نقد نہ کرنا کہ لوگ تو غلام پر کہہ کر چلا کر عدالت سے چلا کر جاتی نہ کر دو وہ لانت واپس نہیں

کرتا۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا اَلْاِيمَةُ فِي الْاَكْبِيَانِ
یعنی ہانت واپس نہ کرنے اور خیانت کو حلال سمجھ

لینے کا سبب یہ ہے کہ کافر یہودی کہتے ہیں کہ جو لانت کتاب نہیں ہیں، ان کے معاملہ میں اللہ کے ہاں ہم پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔

یہودی کہتے تھے کہ عرب کا مال ہر طرح ہمارے لئے حلال ہے کیونکہ یہ ہمارے مذہب پر نہیں ہیں، لہذا یہی کتاب میں ان کے

حقوق تھا نہیں ہیں بلکہ یہودی غیر مذہب والوں پر ہر قسم کا کورہ ان کی ہر حق مطلق کو حلال جانتے تھے۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ اَلْاِيمَةُ ۖ وَهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ ﴿٥﴾
اور وہ اللہ پر دانستہ یہ دروغ بولی کرتے ہیں کہ اللہ نے

عرب کا مال ان کے لئے حلال کر دیا ہے۔

یعنی جس طرح یہودی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مؤمنین کے معاملہ میں بھی ان کی گرفت ہوگی یا یہ مطلب

ہے کہ (کافروں کے) مال کے بچاؤ کی صرف دو صورتیں ہیں، مسلمان ہو جائیں مسلمانوں کا ذی بن جائیں (یعنی یہودی الٹا سمجھے ہیں

کہ مسلمان کے مال کو اپنے لئے مباح جانتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے، مال کا مال مسلمانوں کیسے مباح ہے ہر طرح سے لینا

جاننا ہے، یہودی کی صرف دو صورتیں ہیں، مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دینا حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے

لوگوں سے لے کر اس کا اس وقت تک حکم دیا گیا ہے کہ وہ مال اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کا اقرار کر لیں اور ٹھیک ٹھیک نماز پڑھیں

اور زکوٰۃ دلائیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں، تو ان کی جائیں اور ان کے مال سوائے اسلامی حقوق کے ہر طرح مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے

(اور اندرونی مطلب بھی اللہ کے ذمہ ہے کہ انہوں نے یہ اقرار توحید و رسالت دل کے یقین کیا تھا کہ یہاں تک کہ اس کا حق کیا تھا)

سلیمان بن ربیع نے حضرت ربیع کی روایت سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں یہ (حکم) بھی مذکور ہے کہ اگر وہ یعنی کافر

اسلام سے انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرنا اگرچہ پس تو ہے لیکن اگر (جنگ کو ان سے روک دینا، مشتق علیہ۔

مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ
جس کسی نے بھی اپنا عہد پورا کیا جو بھی اپنا عہد پورا کرے سن شرط یہ ہے یا موصود اور

عہد سے مراد ہے مالک اس سے دائمی ہانت کا کیا ہو بعد یا اللہ کا حکم جو توحید میں اللہ نے دیا تھا کہ تمام نبیوں پر اور محمد ﷺ

پر اور قریش پر ایمان لانا اور ہانتوں اور کھانے پہلے اول مطلب پر تعلق کی ضمیر سن کی طرف راہ ہے اور دوسرے مطلب پر

اللہ کی طرف۔

وَأَقْلَى
اور کفر و خیانت سے چھٹکارا۔ تو انہوں نے اس سے محبت کرے گا۔

قَالَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۰۰﴾ کیونکہ اللہ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے (اور ایسے لوگ تقویٰ والے ہیں) یحییٰ یحییٰ کی جگہ یحییٰ یحییٰ کہنے میں اس بات پر توجہ ہے کہ تمام امور کا عدل تقویٰ پر ہے۔ وقاء عبد اور تمام فرائض کی ادائیگی اور ممنوعات سے اجتناب تقویٰ ہی کی شاخیں ہیں۔ ایسی عموم کی وجہ سے بجائے تسمیر کے الصقن کو ذکر کیا۔ بللی بجائے خود ایک جملہ کا قائم مقام ہے اور اس جملہ کی تاکید قرآن آدمی یحییٰ یحییٰ اور اہل اہل کر رہا ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار (خصائیس) ہیں جس کے اندر یہ چاروں ہوں گی وہ خالص (عقلی) منافق ہو گا اور جس کے اندر فن میں سے کوئی ایک ہو گی وہ بدعتی ہے اس کو ترک نہ کر دے فلاح کی ایک فصلت اس میں رہے گی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، کسی سے بھگتا ہو تو یہود و بنی کے

تجربین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹی کرے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ مسلم کی روایت میں حدیث کے اسے الفاظ زاد ہیں کہ خود اور دوسرے رکھتا ہو اور نماز پر دستا ہو اور مسلمان ہونے کا عہد کرے ہو۔

وَالَّذِينَ يَشْكُرُونَ بَعْدَ إِعْزَارِهِمْ لَنَا ﴿۱۰۱﴾ تجھ میں ابو داؤد کی روایت سے حضرت عبداللہ کی روایت منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مارنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ کے سامنے اس کی قیاسی حالت میں ہو گی کہ اللہ اس پر غضب ناک ہو گا۔ اس کی تصدیق میں آیت مذکورہ آخر تک نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے حدیث بیان کر چکے تو حضرت اشعث بن قیس باہر سے اندر آئے اور پوچھا ابو عبداللہ! تم نے قسم کیا حدیث بیان کی تھی لوگوں نے بتلایا کہ یہ یہ بیان کر رہے تھے حضرت اشعث نے کہا یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ میرا ایک کنواں میرے چچا کے بیٹے کی زمین میں تھا، میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اپنے گلوں پیش کر۔ ورنہ اس کی قسم کو مانو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ تو اس پر قسم کھالے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے مسلمان آدمی کا مال مارنے کے لئے جھوٹی قسم کھائی اور (دانستہ) وہ قسم میں جھوٹا ہو تو قیامت کے دن جب اللہ کی قیاسی حالت میں جائے گا تو اللہ اس پر غضب ناک ہو گا۔

بخاری کے طریق سے بخاری نے اپنی سند سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے لیکن ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں حضرت اشعث بن قیس کا قول اس طرح منقول ہے کہ میرے لیے ایک یہودی کے درمیان کچھ زمین کا خزانہ تھا یہودی (میرے حق کا) منکر تھا۔ میں اس کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس گواہ ہیں، میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو قسم کھالے گا اور میرا مال لے جائے گا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری نے حضرت عبداللہ بن ابی لوی کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص کچھ خیراتی سامان بازار میں لایا اور کسی مسلمان کو چھانسنے کے لئے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی تھی حالانکہ اس کو اس کی بیان کردہ قیمت نہیں ملتی تھی (یا یوں ترجمہ کیا جائے کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس سامان کی اتنی قیمت دی ہے یعنی اسے کو خرید اے حالانکہ اس نے اتنی قیمت نہیں دی تھی) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تشابہ نہیں کہ ایک کو صحیح ماننے کی صورت میں دوسری کو غلط ماننا بھی پڑے بلکہ ممکن ہے کہ نزول آیت کے دونوں سبب ہوں (ایک واقعہ بھی ہو اور دوسرا بھی)۔ شے ثقیلہ سے مراد ہے متاع و دنیا خواہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ جنت کی نعمتوں کے مقابل تو دنیا کا کثیر سامان بھی قلیل ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امانت کے عہد اور جھوٹی قسموں کے عوض متاع و دنیا حاصل کرتے ہیں۔ ابن جریر نے مکررہ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت کا نزول کعب بن اشرف، حمی بن خطاب اور ان جیسے دوسرے یہودیوں کے حق میں ہوا اور توہمت میں

نازل شد وہ صاف عہدی کو چھپانے بدلتے اور ان کی جگہ دوسری چیزیں درج کیا کرتے تھے اور قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اس تبدیل و تحریف سے ان کی غرض یہ تھی کہ ان کو کھانے کو متاثر ہے اور جو روٹھیں وہ اپنے قہمیں سے لیتے رہتے تھے ان میں فرق نہ آئے۔ ان تجربے لکھا ہے آیت میں اس سبب نزول کا بھی احتمال ہے لیکن اصل سبب نزول وہی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے۔

میں کہتا ہوں آیت کی روایت اور کلام کا سابقہ امین جزیرہ مکرہ کی روایت کی صحت کو چاہتا ہے اور جس طرح دونوں مذکورہ بالا حدیثوں میں باہم تضاد نہیں ہے اسی طرح ان حدیثوں سے مکرہ کی روایت کا بھی تضاد نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اسباب نزول تینوں ہوں۔ غرض سے اپنے والد حضرت وائل کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے ایک حضرت موت کا دوسرا کاندہ کا۔ حضرت نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ اس نے میری زمین چھین لی۔ کندی نے جو لب دیا وہ میری زمین سے میرے قبضہ میں ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں اس نے کہا نہیں فرمایا تو تم کو اس سے قسم لینے کا حق ہے۔ حضرت نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ کا حق ہے تو اعلیٰ فاسق ہے کسی چیز سے اس کو پاک نہیں۔ اس کو قسم کھانے کی پروا بھی نہ ہوگی۔ فرمایا اس کے علاوہ اس سے تم کو کوئی حق نہیں۔ چنانچہ کندی جب قسم کھانے چلا اور پشت پچھری تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اس نے ناحق مال کھانے کے لئے قسم کھالی تو اللہ کی قسم جس کے وقت خدا تعالیٰ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہو جگہ رواہ مسلم۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ کندی کا نام امراء انھیں بنی مایس اور اس کے حریف کا نام ریحہ بن عبدان تھا۔ ابو داؤدی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی قسم کھا کر (کسی کا) کوئی مال مار لگاؤ اللہ کی قسمی کے وقت کوڑھی ہو گا۔ یہ منہ کر کندی نے قسم کھانے کا شروع کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اس پر امراء انھیں (یعنی کندی) نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور اپنے حریف کے حق کا قتل کر لیا اور دین اس کو بے دہی۔

فَقَدْ بَدَّلُوا آيَاتِي الْاِنْشَاءَ فِي الْاَذْحَقِ
حضرت ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا اللہ نے اس کیلئے دوزخ الاہم کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا یہ رسول اللہ ﷺ اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو فرمایا اگرچہ دوزخ و جنت کی ایک نفی ہو۔ رواہ مسلم۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ آخری لفظ تین مرتبہ فرمایا۔
وَلَا يَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْصُرُ الْيَهُودَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، انھیں علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ ان سے ایسا کلام نہیں کرے گا جس سے ان کو خوشی ہو اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، صحابہ کہ (آیت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ) بطور کنایہ غضبناک ہو یا اور رخ پچھیر لینا مراد ہے گویا اس آیت کی تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ اور حضرت اشعث کی روایت سے ذکر کر دی گئی ہے کہ انھیں اللہ دھو علیہ غضبانہ اور حضرت وائل کی روایت سے بیان کیا گیا ہے کہ لیستین اللہ دھو عنہ معرض۔

وَلَا يَكْفِيكُمْ اللَّهُ
اور اللہ ان کو نہیں بچائے گا یعنی ان کی (پاکائی کی) تعریف نہیں کریگا (یہ مطلب ضعیف ہے) صحیح

مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کا گناہ معاف نہیں کریگا کیونکہ یہ بددول کا حق ہے اس کا بدلہ تو ضرور ملنا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایماننا مومن کی تین حدیں ہیں ایک مدد ہے جس کی پرواہ (یعنی کے ساتھ) اللہ نہیں کریگا دوسری مدد ہے جس میں سے کوئی چیز (بغیر عرش کے) نہیں چھوڑے گا، تیسری مدد ہے جس کو معاف نہیں فرمائے گا، جس مدد کو معاف نہیں فرمائے گا وہ تو شرک ہے اور جس کی مدد کوئی خاص پروا نہیں کرے گا وہ خود انسان کا اپنی ذلت پر علم ہے یعنی دو حقوق جو بر اور امت خدا کے انسان پر ہیں ان کو لوٹ کرنا (جیسے) کوئی روزہ ترک کر دیا کوئی نماز چھوڑ دی اور وہ جس (کے) اندراجات (میں سے کوئی چیز (بغیر بدلہ کے) نہیں چھوڑے گا وہ بندوں کی باہم حق تخلیق ہیں اس میں لامحالہ بدلہ دینا ہو گا۔ رواہ

الحاکم و احمد۔

طبرانی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت سلمانؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے درج فرمائی ہے۔ اس کی روایت سے بیان کی ہے کہ اگر کو صاف رسول اللہ ﷺ کو چھپنے کی وجہ سے آیت کا نزول ہو تو یوں کے محتاج تسلیم کیا جائے تو عدم مغفرت کا حکم من کے کفر کی وجہ سے قرار پائے گا۔

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَبَدًا اَلَيْفَةً اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہوگا، یعنی ان کے اعمال کی سزا میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جن سے قیامت کے دن اللہ کا کام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر فرمائے گا اور ان کو پاک کرے گا اور انہی کیلئے دردناک عذاب ہوگا، حضور ﷺ نے یہ آیت جن بد عادات فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ عادات کون ہیں؟ فرمایا (غزوہ سے) تہجد پڑھنے کا نہ والا (یعنی نگوں سے نیچے) اور وہ احسان بنانے والا کہ جب کچھ دیتا ہے تو اس کا حصہ میں ضرور چلاتا ہے اور جو بھولی قسم کھا کر اپنے من کی فروخت کو فروغ دے والا اور وہ مسلمان احمد ابو داؤد اور الترمذی و النسائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جن سے اللہ قیامت کے دن کام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا اور ان کو پاک کرے گا اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہوگا، ایک دو شخص جس کے پاس بیابان میں ضرورت سے دھند پانی اور وہ دوسرے مسافر کو نہ دے، ایک دو شخص جس نے عمر کے بعد (جب کہ ہاتھوں میں روٹی ہوئی ہے) کچھ سادہ شہادت بخیرت کا فروخت کر دیا یا پھر اللہ کی قسم کھانے کو نہ دیا ہے حالانکہ بیان کر دہ قیمت پر اس نے نہیں خریدا تھا اور تو کوں نے اس کی بات سنی نہ لی اور یہ آدمی جس نے نام کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لئے کی اگر نام نے کچھ دیا ہے دے دی تو خدا کا راز اور نہ ہی تو اس نے بیعت کی، بوقت کی (یعنی غزوی کی) کہ وہ اصحاب کعبہ و احمد۔

غزوی و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک ہر قول روایت اس طرح ہے کہ تمنا میں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ان پر نظر فرمائے گا ایک دو شخص جس نے کسی مسلمان کے فروخت کے فروخت پر بھولی قسم کھا کر کیا کہ میں نے یہ اتنے کو کیا ہے حالانکہ جو قیمت اس سے دی تھی اس سے بتائی ہوئی قیمت زیادہ تھی اور ہر وہ شخص جس نے کسی مسلمان کا مال بدلنے کے لئے عمر کے بعد بھولی قسم کھائی، تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی ضرورت سے بجا ہوا پانی (حاجت مند مسافر کو دینے سے ہرگز لیا) قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روکتا ہوں جس طرح تو نے اپنے صرف سے پانی بولی وہ چیز رو کہ کبھی تھی جو تو نے بتائی تھی نہ تھی، (یعنی پانی) کہ

طبرانی اور بیہقی نے تین کو سون کی تفصیل حضرت سلمانؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس طرح نقل کی ہے ایک بوڑھا زانی اور اس کا بھتیجا خود، غفلت، تیسرا وہ شخص جس نے اپنا سرمایہ ہی اس بات کو بیخبر کھا ہے کہ کچھ بچے کا تو قسم کھا کر اور خرچے کے کا تو قسم کھا کر، طبرانی نے حضرت محمد بن مالکؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی مرقع حدیث نقل کی ہے۔

وَاِنْ جِئْتُمْهُمْ لَتُقَاتِلُوْا
ہے شک اہل کتاب کا ایک گروہ ہے یعنی کعب بن اشرفؓ، عیسیٰ بن اخطبؓ، ابویاسر ممالک بن اسد بن لویؓ بن عمرو بن عر۔

بَنُوْا اَلَيْفَةً بِالْكِتٰبِ
(جو اللہ کی) کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو نڈل شدہ الفاظ سے اپنے انحراف کر دہ الفاظ کی طرف پھیر دیتا ہے (یعنی ہر شدہ الفاظ کی جگہ خود ساختہ عہدت کو پڑھتا ہے)۔

لِيَتَحَسَّبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ
تاکہ اے مسلمان تو اس کی پڑھی ہوئی عہدت کو (اللہ کی اصل) کتاب کا جہود سمجھ لو۔

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ
حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہے (بلکہ خود پڑھنے والے کا یا اس کے ساتھیوں کا یا پھر اس کے)۔
وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ جِذْبِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
(اور صرف اس پر اس قسم کرتے کہ آیت سے پڑھتے چلے جائیں تاکہ مسلمان غلط فہمی میں پڑ جائیں بلکہ وہ صراحتہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس (یعنی) آیا ہے حالانکہ وہ اللہ کی

طرف سے (آپاؤ) نہیں ہے۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِبَرُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷﴾

یہ لوگ دانستہ طور پر دوزخ بندی کرتے ہیں یہ جملہ تاکیدی مزید ہے اور بالآخر دوزخ بندی کرنے کی حکم صراحت ہے، شاک کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ سب کے حق میں نازل ہوئی تھی کیونکہ ان سب نے تورات و انجیل کو بکھلایا تھا اور کتاب میں اس (عبادت) کو مایل تھا جو کتاب کی نہ تھی۔ مَنَّا كَانُ لِبَشَرٍ

ابن اسحاق ابن جریر ابن کثیر و ابن ابی حاتم نیز دلائل میں بھی حضرت ابن عباس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ (یہ علماء یہود اور نجران کے نصاریٰ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھ ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے رنج و غری (بدنی) نے رسول اللہ ﷺ سے کہا ہم کیا تم پر چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی ہی ہو جا کر میں جیسے نصاریٰ عیسائی کی کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کی ہجو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے کا میں علم دوں، اللہ نے اس کے لئے مجھے نہیں بھیجا اس کا مجھے حکم دیا پس یہ اللہ نے آیت مَنَّا كَانُ لِبَشَرٍ سے مسلموں تک نازل فرمائی۔

عبد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سنن تھری نے فرمایا مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جیسے تاج میں ایک دوسرے کو کرتا ہے (آپ ﷺ کو سلام کرنے کا کوئی اختیار نہیں) تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں، فرمایا نہیں، بلکہ اپنے نبی کی عزت کو اور اہل حق کا حق پانچواں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا جائز نہیں اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مناقل اور شاک کا بیان ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسائی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ان کو سجدہ نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو یہودی یا عیسائی کسی بشر کے لئے جائز نہیں۔ بشر انسان کی طرح اس شخص سے مذکور سجدہ مفرد و جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کبھی اس کا شریک بھی آتا ہے جیسے آیت انھوں نے شریکین ملتان میں کیا ہے بشر کی جمع اینٹار آئی ہے (تاسوس) انھوں نے لکھا ہے کہ بشر جمع ہے اس کا اطلاق انسانوں کی جماعت پر ہوتا ہے اس لفظ سے واحد نہیں آتا جیسے قوم، رئیس اور واحد کے مقام میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔

أَنَّ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ الْكِبَرُ وَالْجَبَرُ وَالْعَبَثُ

مر لے حکمت و سنت یا حکمت۔

لَقَدْ يَقُولُونَ لِلْمَنَاسِبِ كُنُوا عِبَادًا لِّمَن دُونِ اللَّهِ

لَقَدْ يَقُولُونَ كُنُوا عِبَادًا لِّمَن دُونِ اللَّهِ

کہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر تم میرے پرستار بن جاؤ (یعنی میری بھی پوجا کرو) اس آیت میں اشارہ ہے کہ عبادت خداوندی کا حصہ صرف توحید میں ہے اگر غیر اللہ کو عبادت میں شریک کیا تو عبادت اللہ نہیں ہو سکتی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو عطا کتاب و نبوت ہو اور بندگی طرف سے غیر اللہ کی عبادت کا حکم ہو ایسا ہوا ممکن نہیں (کوئی نبی غیر اللہ کی پوجا کا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ نبوت اور غیر اللہ کی عبادت کا حکم دو متضاد چیزیں ہیں اول دعوت توحید ہے اور دوسری دعوت شرک۔

وَلَكِنْ كُنُوا عِبَادًا لِّمَن دُونِ اللَّهِ

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رہائش کا تفسیری ترجمہ کیا، فقہاء، علماء، قواد نے علماء، علماء کیا۔ سعید بن جبیر ہی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ رہائش سے مراد ہیں فقہاء، علماء۔ عطاء نے ترجمہ کیا یا قاروا انفسہم علماء جو اللہ کی طرف سے مخلوق کے غیر خواہ ہوں۔ سعید بن جبیر نے کہا با عمل عالم۔ ابو عبیدہ نے کہا میں نے ایک عالم سے سنا کہ رہائی وہ شخص ہے جو حلال حرام اور امر و نہی کو جانتا ہو امت کے گوشہ نشین اور آئندہ احوال سے واقف ہو۔ بعض نے کہا بانی کادو جو حرم سے اونچا ہے حرم تو عالم کو کہتے ہیں اور رہائی اس عالم کو کہتے ہیں جو صاحب بصیرت بھی ہو۔

تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ رہائی اس شخص کو کہتے ہیں جو علم، عمل، اخلاص اور درجہ جات قرب میں خود بھی کامل ہو اور

کرنا اور اپنی امت کو بھی حکم دینا کہ وہ آئے والے نبی کی پیروی کریں۔ حضرت ابن عباسؓ نے جو تشریح کی ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ لیکن حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آدم اور آدم کے بعد ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ تمہاری امت محمدؐ کی تصدیق کرنا اور اگر تمہاری زندگی میں محمدؐ کی بعثت ہو جائے تو تم سب ان کی مدد کرنا (گویا حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کے قول پر رسول اللہ ﷺ سے عام خبر مر لوں اور حضرت علیؓ کی تشریح پر صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات مبداء کو مر لوں)۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ مہنای النبیین سے میثاق اہل کتاب مروا ہے یعنی بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لے لیا تھا۔ اس صورت میں یا متعاقب محذوف مانا جائے گا یعنی مہنای اولاد النبیین یا بطور استعراہ میثاق اہل کتاب کو میثاق انبیاء فرمایا کیونکہ اہل کتاب کا خیال تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں ہم محمد سے زیادہ نبوت کے مستحق ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہنای لی انصاف قائل کی طرف سے انبیاء نے اپنی امتوں سے عہد لیا تھا۔ اس توہید کی تائید حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ کی قرأت سے ہوتی ہے ان دونوں حضرات کی قرأت میں مہنای الذین اؤفوا بالکتاب ہے (النبیین نہیں تھیں)۔

مگر صحیح مطلب وہی ہے جو سب سے پہلے بیان کر دیا گیا وہی متواتر قرأت کے مواقع ہے جس اللہ نے حضرت موسیٰ سے عہد لیا تھا کہ تم خود میری تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی عقلم ہو کر وہ میری پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ سے بھی عہد لیا تھا کہ تم خود میری تصدیق کرو اور اپنی امت کو بھی عقلم ہو کر وہ بھی اپنی ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، اسی لئے تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُعْتِدًا عَلَيْكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الشُّرُوبِ وَ مُبَشِّرًا بِرُسُولِي يُأْتِيكُمْ مِنْ بَغْدَادٍ أَهْمَدُ (پھر قرأت ابن مسعود اور قرأت متواتر میں کوئی تشدد نہیں ہے کیونکہ لیڈر کا عہد اس کے جوعین کا عہد ہوتا ہے، جب انبیاء سے عہد لے لیا تو پس من کی انتوی سے بھی لے لیا)۔

لَمَّا أَتَيْنَاهُ
حزہ کی قرأت میں لام چارہ مکتوبہ ہے اور ما مصدریہ یا موصولہ، متواتر قرأت فتح لام کے ساتھ ہے، لام تنہید قسم کے لئے ہے کیونکہ چلتی لینے کا معنی ہی قسم لینا ہے۔ اس صورت میں یہاں شرط طبع ہے اور لغویں نے یہ جواب قسم بھی ہے اور جزا اور شرط بھی، اس وقت مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ نے پیغمبروں سے قسم لے لی تھی کہ اگر میں تم کو کتاب عطا کروں پھر اس کتاب کی تصدیق کرنے والا رسول تمہارے سامنے آجائے تو تم اس کی تصدیق کرنا، یا ما موصولہ ہے اور میں کتاب اس کا صلہ ہے اور لغویں نے یہ خبر سے یعنی اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب میں تم تمہاری

فہم کتب و احکامہ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کیونکہ تمام انسانوں کے لئے آپ ہی کی پشت تھی۔ حضرت ابن عمرؓ کے قول سے بھی مطلب افسوس کیا گیا اور حضرت علیؓ کے کلام میں تو اس کی صراحت ہے۔ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ لفظ عام ہے
 عیسٰی کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ شہادتیں ہوں یا آنے والی سب کے لئے تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے اور لافرق بین احد
 بین وسیلہ کہنا لازم ہے (دین کی وحدت اور عدم تفرق کے متعلق) اللہ نے فرمایا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
 الَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَفِيهِ حضرت علیؓ اور
 حضرت ابن عمرؓ کے قول میں رسول اللہ ﷺ کے ذکر کی خصوصیت صرف اہل کتاب کو قائل کرنے کے لئے ہے، کیونکہ اہل
 کتاب سے کلام صرف رسول اللہ ﷺ کے متعلق تھا۔ کسی دوسرے ذخیرہ کے متعلق نہ تھا لیکن اس خصوصیت کا یہ مطلب بھی
 نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ اس جگہ کوئی دوسرا ذخیرہ مروی نہیں ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق
 خاص طور پر افادہ یافتہ آپ کی فضیلت کے اعتبار کے لئے ہر مصلحت کا حکم کہ لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس رسول
 کی تکذیب سے کتاب ساری کی تکذیب لازم آتی ہے۔

مکتبہ اہل بیت علیہ السلام

وَلَنُصَبِّحَنَّ بِذِكْرِهِ
اور اگر تم کو اس کا زمانہ مل جائے تو خود اس کی مدد کرنا اور اگر وہ تمہارے زمانہ میں نہ آئے تو اپنے
شعبین کو نصیحت کرو دنیا کو جس کے زمانہ میں ہو وہ مدد کرے۔
بنوئی نے لکھا ہے کہ اللہ نے تو تم کی پشت سے (تمام) کوزیات کو برآمد کیا، جن میں انبیاء چراغوں کی طرح (روشن) تھے
اور سب سے عمدہ علیؑ کے بارہ میں بتایا گیا۔

قَالَ
واذا اخذ الله من بينكم اهل بيته من اولادهم فليعلموا ان الله اخذ منهم
مقبول ہو گا اقبال علیہ دجملہ سے جس میں بیٹوں لینے کی تفصیل ظاہر کی گئی ہے۔
ءَاخِرُكُمْ وَكَفَىٰ قَوْلُكَ قَوْلِي ذَلِكُمْ ضَرْبُ
لے لیا، یہ استقام (سوال) نہیں ہے بلکہ (تقریر) یہ ہے (اقرار کر رہا ہے کہ لے لے ہے)۔
قَالُوا أَفَتَدْرِي مَا
انبیاء نے یا انبیاء اور ان کی امتوں نے بروایت حق کہا ہم نے اقرار کیا۔

قَالَ فَاشْهَدُوا
اللہ نے پیغمبروں سے فرمایا تم اپنے اور اپنے شعبین کے اس اقرار کی قیامت کے دن شہادت دینا۔
وَإِنَّمَا مَعَكُمْ ذِي الشَّيْءِ
اور میں بھی تمہارے اور ان کے اقرار پر تمہارے ساتھ شہادت دوں گا۔
فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
سب اس اقرار کے بعد جس نے پیغمبروں کے اقرار سے ہٹ کر پیچھے رہا۔ یہ رخ پھیرنے
والے ہو وہ نصیب کی ہیں۔

قَالَ وَلَئِنْ هُمُ الْفَاسِقُونَ
پس اہل ایمان سے خارج یعنی کافر ہیں۔ یہ آیت میرا حق بتا رہی ہے کہ انبیاء اور
ان کی امتوں سے سب سے عداوت کیا تھا مگر پیغمبروں کے ذکر کے بعد شعبین کے ذکر کی ضرورت نہ تھی اس لئے پیغمبروں کے ذکر کے
ذکر پر اکتفا کیا۔

أَفَتَدْرِي مَا
کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے طلب گار ہیں اس جملہ کا مضمون
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ہے اور استقام انکار ہے یا فعل مخذوف پر مضاف ہے اصل عبارت اس طرح تھی اَللّٰهُ
غیر دین اللہ پیغمبر یا اصل میں تمام اس طرح تھا اَنِتَّوَلُّونَ غَیْرِ دِیْنِ اللّٰهِ بِغَیْوَ
مقبول کو فعل سے پہلے شعبین کی وجہ سے ذکر کیا گیا گویا شخص کا انکار مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا دین اللہ کے
علاوہ کسی اور دین کو وہ چاہتے ہیں۔ اس سے بطور اشارہ یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اللہ کی طلب کے ساتھ دوسرے دین کی
طلب نہیں ہو سکتی۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ یہود نصاریٰ میں سے ہر فرقہ نے دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ ﷺ
کی خدمت میں یہ جھگڑائے کہ حاضر ہوئے، حضور ﷺ نے فرمایا دونوں فرقہ دین ابراہیم سے علیحدہ ہیں اس فیصلے سے دونوں
تاریخ ہو گئے اور کہنے لگے ہم آپ کے فیصلہ کو نہیں مانتے اور نہ آپ کے مذہب کو پسند کرتے ہیں اس پر آیت مذکورہ نازل
ہوئی۔

وَلَا تَأْسَ لَهُ مَنِ فِي الْأَسْخَابِ
حالانکہ اللہ ہی کے فرمان بردار اور مطیع ہیں جو آسمانوں میں ہیں یعنی ملائکہ۔ یہ
جس لفظ اللہ سے حال ہے لفظ اللہ (اگرچہ مقبول نہیں ہے بلکہ دین کا مضاف الیہ ہے مگر) مقبول کے دائرہ میں واقع ہے۔
وَالْأَسْخَابِ
اور جو زمین میں ہیں یعنی جن و انس۔

فَلَوْ عَمَّا
یعنی اپنے اختیار سے۔ مطلب یہ ہے کہ ملائکہ اور ایماندار جن و انس و امم و جمہور کی تعمیل بخوشی خاطر اپنے
اختیار سے کرتے ہیں اور لامر تخلیق میں اپنے محبوب کی مرضی پر راضی اور اللہ کے حکم کو فیصلے سے خوش ہیں۔
وَأَكْثَرُهُمْ
اور مجبور و انجمن مطیع ہیں۔ خواہ اسلام کی قوت کی وجہ سے یا ایسے اسباب کا معائنہ کرنے کی وجہ سے جو اسلام پر
مجبور کرتے ہیں جیسے (بنی اسرائیل کے سردار پر) پہاڑ کو اکھاڑ کر مصلیٰ کیا گیا آل فرعون کو غرق کیا گیا قیامت کا پھندہ اگلے
میں چنے لگنا ہے تو مگر بنی اسلام پر مجبور ہو جاتا ہے یہ صورت تو لامر تخلیق میں ہوتی ہے اور لامر تکوین میں تو کوئی اختیار

ہو جاتی تھیں ہے۔ پھر اس سب کو محیط ہے اور سب مسخر ہیں (سہر حال مؤمن و کافر سب چاروں ہاتھ اللہ کے فرمانبردار ہیں) ﴿وَاللّٰہِ یُؤْخِذُہُمْ﴾ اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہو گا۔

فَلْاٰمَنَّا آپ کہہ دیں کہ ہم مانتے ہیں۔ یہ خطاب یا رسول اللہ ﷺ کو ہے آپ کی عظمت کے اظہار کے لئے شایانہ طریقہ کلام کا حکم دیا یہ حکم دیا کہ اپنے ساتھ اپنے مہتممین کو بھی شامل قرار دے کہ اظہار ایمان کرو مینا خطاب ہر مؤمن کو ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ہر مؤمن بھائی کو شامل سمجھ کر اظہار ایمان کریں۔

یٰۤاٰہْلِ الْاٰثِمِ خدا اللہ کو ﴿وَمَا اَنْزَلْنٰی عَلَیْکَ لَوْ اَسْقٰمَہُ﴾ قرآن جو ہم پر اتارا گیا ہے، اگر خطاب ہر مؤمن کو مانا جائے تو ہم پر نازل ہونے سے مراد ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ کی وساطت سے ہم تک پہنچنا، یا وہی تاویل کی جائے گی کہ اگر جماعت کے کسی ایک فرد کی طرف کسی فعل کی نسبت کی جائے (اور وہ فرد اہم ہو) تو پوری جماعت کی طرف اس فعل کی نسبت ہو جاتی ہے (اہل ایمان میں رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ سب سے اہم ہے اور آپ پر قرآن نازل ہوا تو گویا سب پر نازل ہوا) اور نازل کے بعد بھی الٰہی آیت ہے کہ چونکہ اللہ کا پیام پیغمبروں تک پہنچتا ہے بھی علی آسمان ہے کیونکہ اللہ کا پیام اور اسے اترتا ہے۔

﴿وَمَا اَنْزَلْنٰی عَلٰی الْاٰثِمِہُمْ وَلَا سَمِیْعِہُمْ وَلَا سَمِیْعِہُمْ وَلَا سَمِیْعِہُمْ﴾ اور ان کتابوں اور صحیفوں کو جو براہیم اور اسحاق اور یعقوب اور دوسرے اسرا الٰہی پیغمبروں پر اتارے گئے۔ اسباط سے مراد ہیں حضرت یعقوب کی نسل کے انبیاء۔

﴿وَمَا اَنْزَلْنٰی عَلٰی مَوسٰی وَلَا عِیْسٰی﴾ جن میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی تھے لیکن یا تو ان دونوں حضرات کی جدالت قدر کی وجہ سے ان کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے کہ یہود نصاریٰ کی طرف سے انہی کے متعلق خصوس نزاع تھا اور ان کو یہ خیال تھا کہ مسلمان حضرت موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) کو نہیں مانتے، اس گمان کو دفع کرنے کیلئے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔

سے اس جگہ بھی کتابیں اور صحیفے مراد ہیں، یا مالا نزل سے وحی علی اور مالا وحی سے وحی فطری مراد ہے یا

﴿وَمَا اَنْزَلْنٰی عَلٰی مَوسٰی وَلَا عِیْسٰی﴾ اور اس کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا ہم انبیاء کے ذمہ تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو چاہیں اور کسی کو نہ ہو۔

﴿وَمَا اَنْزَلْنٰی عَلٰی مَوسٰی وَلَا عِیْسٰی﴾ اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ جو طلب کرے گا سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین، اسلام سے مراد ہے توحید اور اللہ کی قربت اور ایمان محمدی جو تمام مہمب کا ناخ ہے دینا یا تفریق یا بیعت کا مفہول، اس صورت میں پیغمبر اسلام حال ہو گا جو دینا کے عہد ہونے کی وجہ سے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔

﴿وَمَا اَنْزَلْنٰی عَلٰی مَوسٰی وَلَا عِیْسٰی﴾ تو ہر گز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ دین اللہ کے حکم اور پسند کے خلاف ہو گا۔ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے والوں میں سے ہو گا کیونکہ وہ اسلام کا چکر لگے اور دوسرے دین کا طالب ہے اس نے اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ لیا ہے اس لئے فائدہ سے محروم اور نقصان سے ہم

کنار ہو گا۔ لغوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور اس کی بعد والی آیات کا نزول بارہ آدمیوں کے حق میں ہوا تھا، یہ لوگ مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ کو چلے گئے تھے، انہیں میں سے حادث بن سیدہ اصدی بھی تھے (حادث مرتد ہو کر چلے گئے تھے لیکن پھر چلے دل سے

لے نکلتی نے دعوات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی کا ساری کا جانور سر گھٹن ہو اور اس پر سوار ہونا دشوار ہو تو اس کے کانوں میں آیت و من یبتغ غیر الاسلام الخ پڑھی جائے، مؤلف رحمت اللہ علیہ۔

توبہ کر کے واپس آگئے تھے۔

یعنی اللہ جنت کا راستہ کبھی دکھائے گا، یہ استفہام انکاری ہے یعنی اللہ ان کو جنت کی دولت میں سے گاہاں کا دعوتِ باب ہو نامت ملید ہے۔

یہ تو لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جیسے ہمارے رسول نے کیا۔

اور جو رسول کے حق ہونے کی شہادت دینے کے بعد کافر ہو گئے (ایمان کو

دعوت میں کر کے) کا شہادۂ کفر اگرچہ نسل ہے لیکن حدودی معنی مراد ہے جیسے تَسْتَعِیْ بِالنَّارِ یَنْفِیْ حَتَّوْثَیْنِ اَنْ تَرْلُوْہِمْ

تَسْتَعِیْ فَعَلْ مَحْضِیْ مَعْدُوْہِ مَعْنٰی اِسْ کُوْہِ کُنْہِ سَہْ سَہْ بِیْ اِیْمَانِہُمْ مِّنْ اِیْمَانِہُمْ (معدود ہونے کے بعد رو اپنے

اندر نسل کے معنی رکھتا ہے اس لئے شہادۂ کفر کا مطلب اس پر کر دیا گیا۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ جنت کا راستہ نہیں بتائے گا جو

ایمان لایچکے تھے اور حقیقت رسول کی شہادت دے چکے تھے اس کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہادۂ کفر سے پہلے اللہ

زمانہ مخدوف قتل دیا جائے یہ بھی ممکن ہے کہ شہادۂ کفر کا مطلب تَعَفُّوْہِ وَاِیْہِ (شدت رسالت اگرچہ کفر سے پہلے تھی

لیکن) عطف بالاولیٰ ترتیبِ اقوال کی مطابقت ضروری نہیں یا شہادۂ کفر کا معنی ہے اور قد مخدوف ہے، ہر حال اس آیت سے

معلوم ہو رہے کہ زبان سے اقرار و رسالت کرنا ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں (اس لئے تو شہادۂ کفر کا عطف اِیْمَانِہُمْ پر

کیا ہے، معطوف معطوف علیہ سے غیر ہوتا ہے)۔

تَبٰیٰنَاتِ سے مراد ہیں روشن دلائل جیسے قرآن اور تمام معجزات۔

اور اللہ کا دل کو جنت کی راہ پر نہیں لے جائے گا۔

لیکن جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اور لعنت

اللہ سے مراد ہے اللہ کا غضب لیکن اللہ کے غضب کے بعد اس کی رحمت سے دوری ضروری ہے (اس لئے لعنت سے مراد ہوئی

رحمت سے دوری)۔

اور فرشتوں کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہنے کی ہودھا۔

اور تمام لوگوں کی لعنت۔ تمام لوگوں سے مراد ہیں تمام مومن یا سب آدمی خولہ کافر ہوں یا

مؤمن کیونکہ کافر بھی منکر حق پر لعنت کرتا ہے اگرچہ (اس کی لعنت ای پر پڑتی ہے کہ کفار بھی منکر حق ہوتا ہے مگر وہ حق کی

شہادت میں رکھتا ہے مراد ہے کہ قیامت کے دن بعض کافر بعض کافروں پر لعنت کریں گے اللہ نے فرمایا ہے بَعْضُکُمْ بَعْضُکُمْ

بَعْضُکُمْ بَعْضُکُمْ

خُلَیْقَیْنِ فِیْہَا اِسْ لعنت میں بیحد رہیں گے؛ آگ میں بیحد رہیں گے۔ آگ کا ذکر موصوفات میں ہے مگر

کَلَامِہُمْ پَر دلائل کر رہا ہے (کیونکہ لعنت کے بعد دوزخ لازم ہے)۔

اِنَّہُمْ یُخْلَقُوْنَ عَنْہُمْ الْعَذَابُ

اور ان کو مصلحت دی جائے گی کہ ظہر ظہر کر عذاب دیا جائے گا کچھ موقع دم لینے کا دیا

جائے گا۔

اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ

اور اصلاح میں گئی۔ یہ ظاہر کی تفسیر ہے تو یہ کر لی یعنی ایک دم لگے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہو گئے یا یہ

مراد ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیا یعنی (ذکر کی وجہ سے) جو ملک میں بگاڑ کیا تھا اس کو (ایمان کے بعد) درست

کر لیا۔

تَوَابَ اللہ ساقیہ کرنے والا ہے ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور ان سے جو اللہ کی حق

تلفیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کرو گے۔

۵۔ مہربان ہے۔ ان پر مہربانی کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ثنائی، ابن حبان اور حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہونے سے کچھ مدت کے بعد مرتد ہو گیا لیکن پھر اسے پشیمانی ہوئی اس نے اپنے خاندان والوں کے پاس پیام بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کسی کو بھیج کر یہ دریافت کرو کہ کیا اب میرے لئے توبہ کی مجالش ہے اس پر آیت کتب بھدی اللہ سے غفور و رحیم تک نازل ہوئی اور انصاری کے خاندان والوں نے اس کے پاس (قبول توبہ کا) پیام بھیج دیا وہ (پھر) مسلمان ہو گیا۔ ابن المنذر نے (مسند میں) اور عبد الرزاق نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ حادث بن سويد اگر مسلمان ہو لیکن کچھ عرصہ کے بعد کافر ہو کر اپنے قبیلہ میں لوٹ گیا اللہ نے اس کے حلقے آیت کتب بھدی اللہ سے غفور و رحیم تک نازل فرمائی، اس کے خاندان کے کسی شخص نے یہ آیت لے جا کر اس کو سنائی حادث نے کہا خدا کی قسم میری دولت میں تم بے سے آدمی ہو اور رسول اللہ ﷺ تم سے زیادہ سچے ہیں اور اللہ دونوں سے بڑھ کر سچا ہے اس کے بعد حادث واپس آکر مسلمان ہو گیا اور اچھا مسلمان ہو گیا۔

ایک الذین یبکون کفروا بعد ایمانہم ثم اذ ذاک انقلبوا
 نزول یہودیوں کے حق میں ہوا جنہوں نے حضرت موسیٰ اور قوریت پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کفر میں لوڑ ترقی کی کہ رسول اللہ ﷺ اور قرآن کو ضیق ملانے اور انبیاء کے قول پر آیت کا نزول یہودی انصاری دونوں کے حق میں ہوا دونوں نے رسول اللہ ﷺ کے کوصافہ حالات اپنی کتابوں میں پڑھے اور ان کو مانا لیکن بدعت نبوی کے بعد رسول اللہ ﷺ پر ایمان ضیق میں لائے اور اس کفر کی حالت میں گناہوں کی وجہ سے مزید ترقی کی۔ مجاہد کے نزدیک آیت کا نزول تمام کفار کے حق میں ہوا جو اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں پھر کفر میں بڑھ جاتے ہیں یعنی مرتد ہو کر کفر پر قائم رہتے ہیں۔ حسن نے کہا کہ کفر میں بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جو آیت نازل ہوئی گی وہ اس کا انکار کرتے گئے۔ کبھی نے کہا کہ آیت کا نزول حادث بن سويد کے ساتھیوں کے حلقے ہوا کہ حادث کے دو بارہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ کفر پر قائم رہے اور کہہ رہے تھے ہمیں نصیر ہے۔ بعض علماء کے نزدیک الذین کفروا سے منافق مراد ہیں علانیہ کافروں سے مراد فحش کافر زیادہ، قیادہ کفر کو پوشیدہ اور ظاہر میں باوجود کراہت خاطر کے نماز اور روزہ لو ا کرنے کی مشقت اٹھاتے تھے کفر سے انکو انتہائی محبت تھی۔

لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ
 یعنی جن لوگوں نے کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر الذین کفروا سے یہودی انصاری یا عام کافر مراد ہوں تو توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ کفر پر قائم رہیں گے گناہوں سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی پس غررہ کے وقت (بھی) کفر سے توبہ مقبول ہے کیونکہ یہ کہہ کے بعد حادث بن سويد کے ساتھیوں میں سے جس نے بھی کفر سے توبہ کی رسول اللہ ﷺ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اگر آیت میں منافق مراد ہوں تو یہ مطلب ہو گا کہ جب تک دل سے کفر پر تھے رہیں گے زبان سے توبہ نہ قابل قبول ہے۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ
 اور یہی لوگ فاسق سے بچنے ہوئے ہیں۔
 جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر سے توبہ نہ کی اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔

فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ عَمَلٌ ذَرَفًا
 اگر باغرض انہوں نے زندہ گی میں زمین بھر سونا خیرات کیا وہ کاتب بھی قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کم کا تو ذکر ہی کیا ہے کیونکہ ایمان تمام عداقات و عبادات کے قبول ہونے کی شرط ہے بلکہ عبادت عبادت ہی نہیں ہوتی جب تک ایمان اور غلوں میں گمے ساتھ نہ ہو۔
 چونکہ اذین میں شرط کا مضموم ہے اس لئے ان کی خبر یعنی فَلَنْ يَقْبَلَ میں فاء (جزائیہ) لائی گئی اس سے یہ بات بھی معلوم

ہو گئی کہ کفر کی حالت میں مرنا خیرات قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اُمَّتًا يَدْعُوْنَ كَرِهًا لَّغَيْرِ سُلْطٰنٍ لَّيُؤْتِيَنَّهُم مِّنْهُم مَّا يُغْنِي عَنْهُمْ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ غَنِيًّا (مائدہ ۵۴)
 ہو سکتا ہے کہ عذابِ قیامت کے عوض اگر کوئی زمین بھر اور اس کے ساتھ اٹھائی اور سونا دے تب بھی قبول نہ ہو گا۔ یہ معنی بھی
 دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا سُلٰطٰنٌ اَلَا اَوْحٰى رَبُّكَ اِلٰى سُلٰطٰنٍ مِّنْهُمۡ اَنْ يَّخَذُوْا مِنْهُمْ اَمْوَالَهُمْ لِيُقْبَلُوْا فَهُمْ يَخْشَوْنَ
 محذوف ہے (چونکہ وہ ایک طرح کی چیزوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے اس لئے کسی ایک چیز کے ذکر کے وقت اس نعمتی دوسری چیز
 بھی اس کے ساتھ کثرت مراد لے لی جاتی ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اُمَّتًا يَدْعُوْنَ كَرِهًا لَّغَيْرِ سُلْطٰنٍ لَّيُؤْتِيَنَّهُم مِّنْهُم مَّا يُغْنِي عَنْهُمْ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ غَنِيًّا (مائدہ ۵۴)
 کا جزاء ہونا پھر یہ بولنی صحیح ہوتا ہے جیسے آیت یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا سُلٰطٰنًا مِّنْهُمْ لِيُؤْتِيَنَّهُم مِّنْهُم مَّا يُغْنِي عَنْهُمْ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ غَنِيًّا (مائدہ ۵۴)
 چکیلا اور شفاف ہوتا ہے کہ اس کا تیل آگ کے چھوٹے ہی مشتعل ہو جائے اور آگ اس کو نہ لگے تب بھی مشتعل ہو جائے۔
 اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا کہ اگر وہ اپنے بدلہ میں زمین بھر سونا دے تو قبول نہیں کیا جائے گا اور دے تب بھی قبول نہ
 ہو گا۔ (اور یہ مطلب غلط ہے) بغضِ علماء نے توجہ مطلب اس طرح کی ہے کہ کوئی عوض قبول نہ ہو گا اگر زمین بھر سونے سے کم
 دے تب قبول نہ ہو گا اور زمین بھر سونا دے تب قبول نہ ہو گا۔

اَوَلَيْسَ لِّلّٰهِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (مائدہ ۵۴) اور اسی کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں پرزور توفیق ہے کیونکہ جس کی طرف
 سے کوئی معاوضہ (جرم) قبول نہ ہو اس کو (بلا معاوضہ) محض کرمِ ذاتی کے زیر اثر معافی مل جانا مستمم ہوتا ہے (مگر ہو سکتا ہے
 جس جب دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کی صراحت کر دی تو اس سے معافی کی طرف سے بالکل ناامید نہ ہوں۔
 وَمَا لِّلّٰهِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (مائدہ ۵۴) اور ان کا کوئی معافی نہ ہو گا کہ عذاب کو دفع کر سکے۔ میں کی زیادتی مفید اشتقاق
 ہے (یعنی کوئی بھی بدکار نہ ہو گا)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رملوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن خلیفہ ترین عذاب دالے
 روزِ ثانی سے اللہ فرمائے گا اگر تیرے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو کیا (آج) عذاب سے بھرنے کیلئے تو وہ سب چیزیں
 دے دینا روزِ ثانی کے گامی بل، اللہ فرمائے گا تب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسمان چیز
 کی خواہش کی تھی کہ (پیدا ہونے کے بعد) میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دے مگر تو بغیر شرک کے نہ رہا۔ (متفق علیہ)

مخصوص صورت میں اور حالتیں ہیں (اس لئے اس آیت کا حکم عام مطلق نہیں ہے) ایک آیت ہے یَسْتَفْلُوْنَكَ مَاذَا يُؤْتِيْنَهُمْ قُلِ الْعَفْوَ اے تفسیر مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ رلو خدا اس کی خارج کریں آپ جواب میں کہہ دیں کہ جو چیز ضرورت سے ذائد ہو وہ رلو خدا میں دے دو۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ کام کرنے والے اور جو اٹھانے والے اور گھروں میں چارہ کھا کر پرورش پانے والے جانوروں میں ذکوۃ نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس کے علاوہ تھو پر کچھ خرش نہیں ہیں اگر اپنی خوشی سے بطور صلہ خود اکرے تو خر۔ تیسری حدیث ہے کہ ذکوۃ کا جواب بغیر تو گھری کے نہیں ہوتا ہے (یعنی جو شخص غنی نہ ہو اس پر ذکوۃ واجب نہیں) (۱) امام احمد و ثقات سے ثابت ہوتا ہے کہ ذکوۃ جانوروں میں واجب ہے جو (سال کے زیادہ حصہ میں) جنگل میں (مفت) جرتے ہوں (گھر پر ان کو خوراک نہ دی جاتی ہو) یا سونا چاندی بقدر نصاب ہو یا تبادلی سامان ہو (جس کی قیمت) بقدر نصاب ہو بشرطیکہ ایک سال سے یہ اشیاء ملکیت میں ہوں یا گھٹی کا نعل ہو یا پھل ہوں، (۲) تمام چیزوں میں ذکوۃ کے وجوب پر اتفاق ہے۔ پس یہ آیت ذکوۃ کے متعلق ہے لیکن حکم مخصوص بالبعض ہے۔ شحاک نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔ لیکن مجاہد و طلحی کے نزدیک اس آیت میں ذکوۃ ہر شخص سے اہل ذکوۃ دوسری آیت ذکوۃ اس آیت کے عمومی حکم کی تابع ہے مگر یہ قول غلط ہے۔ جب آیت کے حکم کو ذکوۃ پر محمول کیا جاسکتا ہے (اور حکم آیت کو عام مخصوص بالبعض کہا جاسکتا ہے) تو منسوخ قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔

ترشح کا قول تو اس وقت اختیار کیا جاسکتا ہے جب دونوں آیات میں (ما قابل ازالہ) تقدش نہ ہو، یہاں تقدس ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں بلاشبہ محبوب ترین مال کو خرش کرنے کا وجوبی حکم ہے لیکن محبوب ترین مال کے علاوہ دوسرے مال میں سے رلو خدا میں دینے کا حکم ہو جو واجب تو اس سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ محبوب مال میں سے رلو خدا میں دینے اس آیت کی رو سے واجب نہ ہو اور دوسرے مال میں سے اتفاق دوسری آیت سے ثابت ہو نہ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقداد ذکوۃ کے علاوہ کوئی دوسری مقدار واجب نہیں ہے۔ مگر یہ آیت مدنی ہے اور ذکوۃ کی آیات کی ہیں، سابق التزول حکم مؤخر التزول کا خارج جس طرح ہو سکتا ہے واللہ اعلم۔

عام مال کو یا بھیکوں سے تعمیر کرنا اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو مال زیادہ محبوب خاطر ہو گا اس کو رلو خدا میں خرش کرنا زیادہ بہتر ہو گا۔ ولالت انحص سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ مال کا کچھ حصہ خرش کرنا واجب ہے لیکن جو شخص کل مال رلو خدا میں دے وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مسلمان (جس قسم کا) ہو مال خرش کرے گا یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا حصہ والا بھی اس پر کاسق ہے جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے۔ حضرت حسن کے اس قول کا مقتضایہ ہے کہ آیت میں جس اتفاق کا حکم ہے وہ اتفاق واجب اور اتفاق مستحب دونوں کو شامل ہے اگر کوئی مطلقاً رلو خدا میں خرش نہ کرے یہاں تک کہ فرض ذکوۃ بھی نہ دے تو وہی بد مذکور سے محروم ہو گا اور اسی پر فاجر (خارج از حکم خدا) کا اطلاق کیا جائے گا۔ عطاء نے آیت کا تفسیری مطلب ان الفاظ میں بیان کیا کہ تم فضیلت دین و اتقوا اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک محنت اور ضرورت کی حالت میں تم غیر ملت نہ کرو۔

حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ مدینہ میں حضرت ابو طلحہ انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور آپ کا مرغوب ترین مال (بستان) پیر حاد تھا جو مسجد کے سامنے قلعہ رسول اللہ ﷺ بھی (بھی) تشریف لے جا کر مال کا عمدہ پانی پیتے تھے جب آیت نہ نَسَاوُا الْبِرَّ حَتَّىٰ تَضِلُّوْا بَسَاتِجَہُمْ ہزل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ (اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے نہ تَضِلُّوْا الْبِرَّ حَتَّىٰ تَضِلُّوْا بَسَاتِجَہُمْ مجھے اپنے مال میں پیر حاد سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ کی خوشنودی کے لئے اس کو بیچا ہوں امید ہے کہ اللہ اس کا ثواب اور اجر میرے لئے بیع

رکھے گا۔ آپ جس طرح چاہیں اس (برخ) میں تصرف کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہاں یہ تو قلعہ بخش مال ہے جو کچھ تم نے کہا میں نے من لیا۔ میرے نزدیک یہی مناسب ہے کہ تم یہ اپنے قربت و ادب کو دیدو۔ حضرت ابو طلحہؓ نے کہا (بست خوب) یا رسول اللہ ﷺ میں میری کروں گا چنانچہ حضرت ابو طلحہؓ نے وہاں اپنے اقرباء اور چچاؤں کو تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔

حضرت زید بن عمارؓ اپنے محبوب گھوڑے کو لے کر آئے اور عرض کیا یہ اللہ کی راہ میں (دینا ہوں) کہ رسول اللہ ﷺ نے دو گھوڑے حضرت اسماءؓ بن زید کو سواری کے لئے دے دیا۔ حضرت زیدؓ نے کہا میں نے تو اس کو خیرات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے تمہاری طرف سے اس کو قبول کر لیا (یعنی تم کو خیرات کا ثواب ملے گا) ابن ماجہ نے اس حدیث کو محمد بن یحییٰ زکی روایت سے مرسل بیان کیا ہے اس روایت میں انکار آمد ہے کہ اس گھوڑے کا نام سمیل تھا۔ ابن جریر نے یہ حدیث عمرو بن دینار کی روایت سے مرسل اور یحییٰ بن جریج کی روایت سے معضل بیان کی ہے۔

بنوئی نے مجاہد کی روایت نقلی سے کہ جلولاء کی حج کے دن حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ میرے لئے جلولاء کے قیدیوں میں سے کوئی باندی خرید لو (حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے حسبِ احکم ایک باندی خرید لی اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھیج دی) آپ کو وہ باندی بہت پسند آئی اور فرمایا اللہ نے فرمایا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اس لئے آپ نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے حضرت حمزہؓ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے دل میں آیت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں سوچا کہ خداوند تعالیٰ میں سب سے مرعوب چیز کیا ہے سوچنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ غلام باندی سے زیادہ دل کو محبوب اور کوئی چیز نہیں، یہ سوچ کر فرمایا غلام باندی کو جو اللہ عزوجل سے اگر بارگاہِ اُمی میں پیش کی ہوئی چیز کو دیکھیں (کی ممانعت کا خیال نہ ہو تا تو میں اس سے نکاح کر لیتا ان احادیث اور آثارِ صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ راولدہ میں دینے کا مقصود عام ہے اس کا اطلاق خیرات پر بھی ہوتا ہے اور استعمال کیلئے عادی دینے پر بھی اور قرض دینے پر بھی اور باندی غلام کو آزاد کرنے پر بھی، حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قرینہ رشتہ دار کا ہے افضل ہے۔

تم جو کچھ راولدہ میں خرچ کرو گے خواہ وہ محبوب و مَحَبَّةً تَطْلُبُوا میں شامی اَلْفَاہِی اللہ باری علیہ السلام سے بھی طور پر بخوبی واقف ہے، یعنی عمل اور نیت کے مطابق جزوے کا علم سب سے اور جزو ثواب اس کا نتیجہ، سب کو بھائے نتیجہ کے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کریم کا اپنے بندہ کی نیکو جاننا ہی ثواب و جزا کے لئے کافی ہے۔ پھر ماضی (اَنْفَقْتُمْ) کی جگہ مستقبل کا صیغہ (تَنْفِقُوا) ذکر کرنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ اتفاق (راولدہ میں صرف) سے اللہ واقف ہے خواہ تموز اتفاق ہو یا زیادہ اور خواہ ماضی میں ہو گیا ہو یا حال میں ہو رہا ہو یا آئندہ ہونے والا ہو۔ اس سے اشارہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے علم کے لئے علی الاطلاق اتفاق ضروری نہیں (بجسپ کر بھی اگر خیرات کی جائے تو اللہ اس سے واقف ہوتا ہے بلکہ) پوشیدہ خیرات کرنے کی اس سے ترغیب مستطاب ہو رہی ہے۔ (آئندہ آیت کے شان نزول کے سلسلے میں) بنوئی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کو ملت ابراہیمیہ ہونے کا تو دعویٰ ہے مگر آپ گوشت کا گوشت کھاتے ہیں باوجودیکہ ابراہیمؑ نے گوشت کا گوشت کھاتے تھے وہ ان کا دودھ پیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو یہ چیزیں حلال تھیں کہنے لگے ہم آج جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں یہ نوح کے لئے بھی حرام تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی، اسی زمانہ سے آج تک فن کی حرمت چلی آئی ہے۔ اس قول کی وجہ یہ تھی کہ یہودی صحت احکام کے قائل نہیں تھے۔ یہودیوں کی تکذیب کے لئے اللہ نے مندرجہ ذیل بادل فرمائی۔

فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِسْمَاعِيلَ
 طعمام مصدر ہے غذا کھانا۔ یہاں مقبول کے معنی مراد ہیں
 یعنی بادل الف لام ممدی سے یعنی وہاں کیزہ غذا میں جو (توریت سے پسند) حلال تھیں لیکن یہودیوں کی حرکاتِ بجا کی وجہ سے توریت میں فن کو حرام کر دیا گیا چونکہ الطعمام شیخ معبود طعمام مراد ہے اس لئے یہ لفظ حرام، خون، گوشت خنزیر اور دوسرے

اور دونوں کے گوشت کو شامل ہی نہیں ہے۔

حلال اصل میں مصدر ہے لیکن اس سے مراد صیغہ صفت ہے نہ کہ مؤنث جمع واحد سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک اور آیت میں آیا ہے **يَحْلِلُ كُلُّهُ** جو لغوی طور پر تو اس سے مراد گوشت کے لئے حلال نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات میں جو کھانے حرام کر دیے گئے ہیں وہ پہلے اولاد یعقوب اور یعقوب کے باپ ولولہ اسحاق و ابراہیم کے لئے حلال تھے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ فَمَنِ امْتَنَعَ وَغَدَا صَدَقَةً عَلَىٰ نَفْسِهِ
سوائے اس قسم کے کھانے کے جو یعقوب نے اپنے لئے خود حرام کر لئے تھے یعنی گوشت کا گوشت اور اس کا دودھ۔

یاد رہے کہ گوشت کا گوشت اور دودھ حضرت یعقوب کی مرغوب ترین غذا تھی لیکن آپ کو عرق النساء (در درہن) کی بیماری تھی اس لئے آپ نے سنت مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کی بیماری دور کر دے گا۔ تو آپ اس محبوب غذا کو بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ احمد اور عالم کو غیرہ نے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اس طرح بیان کی ہے کہ **لَا يَحْلِلُ لَكُمْ** اور یہی کی روایت سے اس کو کھائے لیکن جوہر کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء میں مبتلا تھے طبیعوں نے تجویز کی کہ آپ گوشت کے گوشت سے پرہیز فرمائیں اس لئے آپ نے گوشت کا گوشت اپنے لئے ممنوع قرار دے لیا۔ یہ بھی بغوی نے لکھا ہے کہ حسن بھری نے کہا کہ حضرت یعقوبؑ نے گوشت کا گوشت خدا پرستی کے جذبہ کے تحت اپنے لئے حرام کر لیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس حرمت کو نافذ فرمادے، حسب دعا اللہ نے آپ کی ولولہ کے لئے گوشت کا گوشت حرام کر دیا۔ علیہ کا بیان ہے کہ ولولہ اسرائیل کے لئے اللہ کی طرف سے گوشت کے گوشت کی حرمت نہیں ہوئی بلکہ حضرت یعقوبؑ نے اپنی اولاد کیلئے خود حرام کر کھا تھا کہ نک (بلو) سنت کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے شفا عطا فرمادے گا تو میری ولولہ گوشت کا گوشت نہیں کھائے گی۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ الشُّرُوءُ
توریت نازل کئے جانے سے پہلے اس فقرہ کا تعلق حُرْمَتِ اسرائیل سے تو یقیناً نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت اسرائیل کا بعض اشیاء کو اپنے لئے حرام کر لینا یقیناً نزولِ توریت سے پہلے ہی تھا (اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے) پھر اس فقرہ کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تکرار چلائے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور نہ الا ساحر اسرائیل کو درمیان میں لانا خلافِ ضابطہ ہے جب تک پوری صفت ذکر نہ کر دی جائے۔ جس صفت کا معنی کیا ہو سکتا ہے لامحالہ اس کا تعلق فعلِ محذوف سے ہے۔ حکام کا مطلب اس طرح ہو گا کہ نزولِ توریت سے پہلے تمام پاکیزہ چیزیں بنی اسرائیل کے لئے حلال تھیں مگر یہودیوں کی بیچارہ کنوین کی وجہ سے نزولِ توریت کے بعد بعض چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اللہ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَرمَنَا عَلَيْهِمْ حَبِيبَاتٍ أَحَلَّتْ لَهُمْ** دوسری آیت ہے **وَعَلَى الَّذِينَ خُذُوا حَرمَنَا كَيْفَ دَنِي ظَنُّرَ رَبِّهِ الشُّرُوءُ انْعَمُوا عَلَيْهِمْ حَرمَنَا عَلَيْهِمْ شَعُوْهُمُ إِلَّا لِمَا حَصَلَتْ لَهُمْ أَوْ انْعَمُوا إِلَيْهَا أُولَئِكَ حَبِيبَاتُهُمْ**

لیکن کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بھی (بعیثت اجتماع) کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اللہ نے (اسرائیل) کے لئے یا کسی پاکیزہ و حلال غذا کو حرام کر دیا یا ملک کی بادشاہی کر دی۔ شہاک نے کہا بنی اسرائیل کے لئے کوئی غذا حرام نہیں تھی نہ توریت میں اللہ نے حرام قرار دی تھی بلکہ اپنے باپ (حضرت اسرائیل) کے اہل بیت میں انہوں نے خود اپنے لئے (بعض چیزوں کو) حرام کر لیا اور حکمِ حرمت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی مگر اللہ نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ مگر شہاک کا یہ قول غلط ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَرمَنَا عَلَيْهِمْ حَبِيبَاتٍ أَحَلَّتْ لَهُمْ** دوسری جگہ فرمایا **حَرمَنَا عَلَيْهِمْ شَعُوْهُمُ إِلَّا لِمَا حَصَلَتْ لَهُمْ أَوْ انْعَمُوا إِلَيْهَا** صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو جو یہاں ان پر حرام کر دی گئیں تو انہوں نے ان کو کھلا کر فروخت کیا اور قیمت کمان (کو) بچا لی نہ کھائی چرنی بچا کر قیمت کمانی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَرمَنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵﴾
آپ میں سے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو

تورات لاؤ اور جو (تعداد) جسوت خود تورات سے ظاہر ہو جائے گا) تورات میں مذکور ہے کہ جو چیزیں یہودیوں کیلئے نیکو تورات سے پہلے حرام نہ تھیں ان کی بجا حرکات کی وجہ سے تورات میں حرام کر دی گئیں اللہ نے یہودیوں کو لا جواب بتانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ یہودیوں سے کہو کہ تورات لا کر جو یہودی تورات میں لائے اور لا جواب ہو گئے۔ اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور آپ کے مکتوبہ الہامی پر ہونے کا ثبوت ہے اور شیخ نکاح کی ممانعت کے جو یہودی قائل تھے ان کے قول کی تردید بھی ہے۔

مَنْ أَقْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ شَيْئًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا
پس اب جو لوگ اللہ پر دروغ بندی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ اللہ نے نبوت کا گوشت حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے لئے حرام کر دیا تھا۔

مَنْ يَتَّبِعْ ذَٰلِكَ
اس کے بعد کہ ان کے قول کے خلاف خود تورات میں دلیل موجود ہے۔
فَإِنَّكَ تَكْفُرُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ شَاسٌ
پس میں لوگ در حقیقت ظالم (الحق ناشناس) ہیں جو حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں۔

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اِنَّ اَوْلٰى الشَّيْءِ بِالْاٰمِلِيْنَ اِلَيْهِمْ اَلْيَقِيْنُ اَشِعْوٰهُ وَهٰذَا الشَّيْءُ وَالْيَقِيْنُ اَمْنُوْا اور یہود و نصاریٰ جھوٹے ہیں جو اپنے اپنے گروہ کو دین ابراہیم پر تھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی یا عیسائی ہے۔
فَاَقِيْعُوْا صَلٰوةَ الْاَيِّمِيْنَ
پس اے طلب گار دین ابراہیم صلیت ابراہیمی یعنی اسلام کا اتباع کرو جو محمد ﷺ اور

ان کی امت کا دین ہے۔ یہی دین ابراہیم تھا یہی حضرت ابراہیم کے زمانہ میں آپ کا دین تھا دین اسلام دین ابراہیم سے کامل مشابہت رکھتا ہے (گو یا دونوں ایک ہی ہیں)۔

رسول اللہ ﷺ ان صراحتیں و تعبیروں کی طرح نہیں تھے جن کو حضرت موسیٰ کی شریعت کی تخلیق کے لئے بھیجا گیا تھا (بلکہ آپ خود صاحب شریعت تھے) لہذا امت ابراہیم کا اتباع اس اعتبار سے واجب ہے کہ یہ ملت محمدی ہے اس لحاظ سے اجتناب واجب نہیں کہ یہ ملت ابراہیم ہے اور محمد ﷺ ابراہیم کے تابع تھے یہی وجہ ہے کہ ملت ابراہیم (یعنی اسلام) پر چلنے کا حکم دیا اور ابراہیم کی پیروی کا حکم نہیں دیا۔

ملت کا اطلاق دین کی طرح ان امور پر ہوتا ہے جو بندوں کو مرتبہ قرب تک پہنچانے اور دونوں جہان میں کامیاب بنانے کے لئے اللہ نے پیغمبروں کی معرفت بندوں تک بھیجے اور ان کا مکلف کیا ہے۔ دین اور ملت کا فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت صرف انبیاء کی طرف ہوتی ہے دوسرے افراد کی طرف نہیں ہوتی نہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اس لئے نہ ملت خدا کہہ سکتے ہیں، نہ ملت زید و عمر بلکہ ملت محمد ﷺ، ملت موسیٰ، ملت ابراہیم بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملت کا اطلاق پوری شریعت کے مجموعہ پر ہوتا ہے جیسے ملت اسلام ایک ایک دکن کو ملت نہیں کہتے اسی لئے صرف نماز (یا صرف زکوٰۃ یا صرف روزہ) کو ملت نہیں کہا جاتا دین اللہ کہا جاتا ہے۔ لفظ ملت تَنَفُُّت سے ماخوذ ہے (امت) میں نے لکھوایا کہ ہر ملت اسی پیغمبر کی لکھوائی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو لایا ہو لکن انہی صحاح الجوہر ہے۔

حَقِيقَةُ
یعنی ابراہیم نے تمام باطل مذہب سے من موز کر دین حق کی طرف رخ کر لیا تھا یا افراد تقریباً سے رخ پھیر کر امت ال کی طرف آئیں تھے (گو یا آپ نہ یہودی دین پر تھے نہ عیسائی مذہب پر کیونکہ یہودیوں کے مذہب میں افراد اور شدت سے اور عیسائیوں کے دین میں تقریباً یعنی نرمی حدت نہ کہہ سکتے ہیں مؤخر الذکر مطلب اولیٰ ہے۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ یہود و نصاریٰ پر تقریباً ہے یہ دونوں گروہ مشرک کرنے کے باوجود دین ابراہیم پر ہونے کے نہ تھے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا ہذا قبلہ بیت المقدس ہے جو کعب سے افضل بھی ہے اور پر لا بھی اور

انجاء کا مقام ہجرت بھی مسلمانوں نے بڑا ہی اہمیت کے ساتھ قبول کیا ہے (اور خدم بھی ملاں پر نسبت ذیل کا نزول ہوا۔
وَأَقْبَلَ بَيْنَهُمُ الْفُتُوحُ الْبَاطِنُ
 سب سے پہلے مکان جو لوگوں کے لئے قائم کیا گیا یعنی اللہ نے لوگوں کے لئے قیام کیا۔ بعض کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے حج کرنے کے لئے سب سے پہلے مکان جو اللہ نے قائم کیا۔ حسن طور
 پر لکھا ہے کہ اگر کہ اس ترین مسجد اور عبادت خانہ مروجہ جو اللہ کی عبادت کے لئے مقرر کیا گیا (وہاں بیت مروجہ مسجد) جیسا کہ
 دوسری آیت میں تبارہ فی بیوتہ اذن اللہ ان ترفع اذن جد بھی نبوت سے مراد ہیں مسجدیں۔

لَا تَنَالِيهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 یہی بات یہ مکان ہے جو کہ میں ہے پھر خور کہ دونوں دم متقی ہیں۔ اہل عرب میں کوہا سے بدل لیتے
 ہیں جیسے نصیطہ نصیطہ لہذا وہاں مسجد اور عبادت خانہ۔ بعض علماء نے کہا کہ خور کا نام سے دو پہر صرف وہ جگہ جہاں کوہ جیسا مقام
 طواف بیت کا سعی ہے نزدیک کہ میں (ایام حج میں) لوگوں کا اوجہام ہوتا ہے اس لئے اس کو پوجہ کہتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن زبیر نے فرمایا کہ یہ ہے جو کہ میں کی گردنیں توڑ دیتے ہیں جس جاہل نے اصحاب نعل کی طرح کوہ
 (کوڑھانے) کا کارواہ کیا اللہ نے اس کی گردن توڑ دی۔ کہ کہنے کی وجہ تیس یہ ہے کہ ایک کا سعی چھانی کی حرکت ایک میں پانی کیم
 ہے۔

آیت میں اولیت بیت سے کیا مراد ہے اس کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، قتادہ و
 سدی نے فرمایا کہ وہاں زمین کی پیدائش کے زمانہ میں پانی کی سطح سے سب سے لونا کوہ کا مقام نمودار ہوا شروع میں یہ مسجد
 جہاں سے (جو مسجد ہو گئی تھی) زمین کی پیدائش سے دو پہر زمین پہلے اس کی تخلیق ہوئی تھی پھر اس کے نیچے سے زمین پیدائشی
 ہوئی۔ حضرت علی بن الحسین (ؑ) نے فرمایا کہ اللہ نے عرش کے نیچے ایک مکان بنایا جس کا نام بیت المعمور ہے اور (جو
 آسمان کے) فرشتوں کو اس کے طواف کرنے کا حکم دیا پھر زمین پر ہے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کی طرح زمین پر
 ایک مکان بنائیں فرشتوں نے حسب الحکم کوہ کی تعمیر اور اس کا نام مروجہ کر دیا پھر اللہ نے زمین والوں کو حکم دیا کہ جس طرح
 آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین والے مروجہ کا طواف کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آدم کی
 پیدائش سے دو پہر زمین پہلے فرشتوں نے کوہ کی عبادت بنائی تھی اور اس کا حج کیا کرتے تھے آدم نے حج کیا تو فرشتوں نے کہا
 آپ کا حج بہرہ رہے ہم نے آپ سے دو پہر زمین پہلے اس کا حج کیا تھا۔

ایک روایت میں حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے کہ حضرت آدم نے سب سے اول زمین پر
 کوہ کی عبادت کی تھی یہ روایت اردنی نے جوڑ دیا کہ میں نعل کی ہے۔

نعمان میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ زمین پر کون سی مسجد
 سب سے پہلے قائم کی گئی، فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کیا پھر کون سی، فرمایا مسجد اقصیٰ میں نے عرض کیا دونوں میں کتنی افضل
 تھا، فرمایا چالیس سال پھر یہاں بھی تم کو نماز کا وقت آجائے پڑھ لو اس میں فضیلت ہے۔

روایت میں آگیا ہے کہ کوہ کی عبادت سب سے اول حضرت آدم نے پہلی تھی اور طوقان نوح کے وقت اس کو اللہ نے
 تختہ بعض نے کہا کہ طوقان سے مت گئی تھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی پھر مت گئی تو قبیلہ خزیم نے طوقان
 پھر قبیلہ نے پہلی پھر قریش نے تعمیر کی۔

ابن جریر ابن ابی حاتم اور دیگر کاتبین نے کہا کہ طوقان کے زمانہ میں کوہ کی عبادت بڑھائی گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم نے
 اس کو بنانے کا کارواہ کیا تو اللہ نے اس کی جگہ چھپ گئی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ نے حجر بنام کی ہوا آگئی ہوائے کوہ کے
 گرد گرد کی مثل لڑاکا بننا نمودار کر دی اور آپ نے قدم بنیاد پر تعمیر کی۔ جو حج ایک چہ نور ہوا ہے جس کے دو بازو پر خود اس کی
 طرح نمودار صورت سائب کی طرح ہوتی ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ کوہ کی اولیت زمانہ کے خلاف سے مروجہ نہیں ہے بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ہے یعنی کوہ افضل ترین

روایت ہے اس قول کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کی گئی ہے۔ تنہا کہ نے کہا کہ سب سے نول مکان ہے جس کو برکت عطا کی گئی کیونکہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا۔

مُتَبَرِّکٌ یعنی کعبہ برکت والا ہے اور اس کا بزرگوار ثواب بہت ہے۔ بعض عبادتیں تو کعبہ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں (کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتیں) جیسے حج، ریح کی قربانی کا جانور بھیجنا، عمر اور بعض عبادتیں اس جگہ لو اگر نے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کسی اور جگہ اس کی برابر نہیں جیسے نماز، روزہ اور احکاف۔ اسی لئے امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ جس نے مسجد حرام میں دو رکعت نماز پڑھنے کی نذر مانی ہو اور دوسری جگہ پڑھ لے تو کافی نہ ہوگا، کیونکہ حضرت انس بن مالکؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر آدمی کی نماز ایک نماز کے برابر ہے اور غنہ کی مسجد میں ایک نماز پچیس نماز کے برابر ہے اور جامع مسجد میں پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے اور میری مسجد میں پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے (ابن ماجہ) طحاوی نے حضرت عطاء بن ذہیرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ہزار نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز (میری) اس مسجد میں سو نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن ذہیرؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے مگر غیر مرفوع (یعنی رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہونا ظاہر نہیں کیا) اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث مرفوع آئی ہے۔ ابن جوزی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز سو ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کا قول ہے کہ نمازوں کی یہ ترتیب فضیلت صرف فرض نمازوں کے حلقہ ہے نوافل میں یہ فضیلت نہیں ہے کیونکہ حضرت زید بن جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرض کے علاوہ باقی نمازیں آدمی کی اپنے گھر میں افضل ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم۔

میں لکھا ہوں احکاف کا حکم فرض نمازوں کی طرح ہے کیونکہ بصورت احکاف آدمی مسجد کے اندر رہ کر فرض نمازوں کا انتظار کر جا رہتا ہے گویا وہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل مکہ میں حضرت عبد اللہ بن عبدی بن الحمرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ کے بازار میں حروہ مقام پر کھڑے فرما رہے تھے کہ خدا کی قسم تو بلاشبہ اللہ کی زمین میں سب سے اچھی اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے میرے اندر سے نکال دیا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ یہی حدیث ابن جوزی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی مرفوعاً بیان کی ہے۔

وَاللَّعْنَةُ لِمَنْ يَمُرُّ بِهِ اور باعثِ جاہلیت سب لوگوں کے لئے کیونکہ کعبہ سب کے لئے قبلہ ہے اس میں ایسا عجیب نشانیاں موجود ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی طرف ہمنائی کر رہی ہیں۔

فَيَمُرُّ بِهِ اسی میں (مداقت و مخالفت کی) بکثرت واضح علامات موجود ہیں مثلاً پتھر سے اس کے اوپر نہیں اڑتے۔ شکاری جانور حرم کے باہر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے لیکن اگر شکار بھاگ کر حرم میں داخل ہو جائے تو وہ خداوند نہیں آتا۔ باہر کی راہ کا جاتا ہے۔

فَلَا يَمُرُّ بِهِ ان نشانوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے یہ ترجمہ اس وقت ہو گا جب مقام ابراہیم کو چھوڑا اور خبر کو محفوظ قرار دیا جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مقام ابراہیم کو آیات سے بدل کر قرار دیا جائے اس وقت ترجمہ اس طرح ہو گا کہ کعبہ کے اندر بکثرت واضح نشانیاں ہیں یعنی مقام ابراہیم ہے وغیرہ وغیرہ مقام ابراہیم وہاں ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی دیوار لوہی کی کھلی اور اس پر کعبہ کے پاؤں کے نشانات پڑ گئے تھے لیکن (حاجیوں کے) ہاتھوں کی دگر سے رفتہ رفتہ مٹ گئے۔ پس پتھر کی چٹان پر قدموں کے نشانات پڑ جانا اور چٹان کے اندر قدموں کا نقشوں

تک پہنچا جانور پھر میں اتار کر اگر چاہا جانور آجڑ انبیاء میں سے صرف اسی اثر کا اسنے زمانہ تک باقی رہتا اور کثرت اعداد کے باوجود ہزاروں برس تک اس کا محفوظ رہنا ان امور میں سے ہر چیز کو کب کے قبل ہونے کی واضح نشانی ہے اسی لئے بعض علماء نے مقام ابراہیم کو آیات کا حلف بیان فرما دیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مقام ابراہیم پورا حرم ہے۔

وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آيَاتِهِ
اور جو حرم میں داخل ہوتا ہے وہ مشغول ہونے اور کونے جانے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ انداز یہ ہے یا شرط ہے اور معنی اعتبار سے مقام ابراہیم پر اس کا حلف ہے یعنی آیات وحیات میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حرم میں داخل ہونے والا ناموں ہو جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب باہم کشت و خون اور قتل و غارت میں مشغول رہتے تھے لیکن جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا تھا اس سے کسی قسم کا تعرض نہیں کرتے تھے۔ حسن، قادی اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ اسی آیت کی طرح ایک اور آیت ہے فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حُرَمًا مَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لِيَذَّبَ الْفُسُوقَ مِنْ حَوْلِهَا۔

لام ابو حنیفہ نے فرمایا جو شخص حرم کے اندر آجائے وہ امن میں آجاتا ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ پس حرم سے باہر اگر کسی نے کوئی حرم موجب قصاص یا موجب حد کیا ہو اور حرم میں آکر پناہ گیر ہو جائے تو اس سے حرم کے اندر نہ قصاص یا جائے گا نہ حد جاری کی جائے گی البتہ اس کا کھانا پینہ بند کر دیا جائے گا اور خرید و فروخت بھی اس سے ترک کر دی جائے گی تاکہ مجبور نہ ہو کہ وہ حرم سے باہر نکل آئے اور اس کو یا ہر سزا دی جاسکے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ لام شافعی نے فرمایا یہ حرم حرم حرم کر کے حرم میں بنادینے والے سے حرم کے اندر بھی قصاص لیا جائے گا۔

لیکن حرم کے اندر کسی نے جرم کیا تو باقی علماء حرم کے اندر ہی اس کو سزا دی جائے گی آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَ الْكُوفَةِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِهِ تفسیر میں گزر چکا ہے کہ حرم کے اندر مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو قتل کرنے کی ایستادہ نہ کی جائے اگر کافر مغلوب ہو کر حرم میں داخل ہو جائیں تو باقیوں یا کھولوں یا کھولوں سے مل کر ان کو نکال دیا جائے یا ان کا محاصرہ کر لیا جائے اور (باہر سے) کھانے پینے کی دسر بند کر دی جائے تاکہ مجبور نہ ہو کہ وہ باہر نکلیں اس وقت ان سے قتل کیا جائے اور اگر کافر خود حرم کے اندر قاتل کا اعتقاد کر دے تو مسلمانوں کے لئے بھی حرم کے اندر ان سے لڑنا جائز ہے۔

پس آیت نہ گورہ بالا اگرچہ صورتاً غیر ہے لیکن حقیقت میں امر سے مطلب یہ ہے کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن دو، جیسے آیت فلا وقت ولا فسون باوجود خبر ہونے کے امر کا حکم مسمیٰ ہے یعنی حج کے درمیان نہ بیوہ شخص نکاح کر دے نہ گناہ کر دے۔

بعض علماء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ جو شخص حرم کی تعظیم اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اندر داخل ہو گا قیامت کے دن عذاب سے مأمون ہو گا۔ ابو داؤد طیالسی نے مسند میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی روایت سے اور طبرانی اور بیہقی نے شعب میں حضرت سلمانؓ کی روایت سے اور طبرانی نے واسط میں حضرت جابرؓ کی روایت سے اور دہ قطنی نے سنن میں حضرت عاتبؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دونوں حرموں میں سے کسی میں مرتے کا قیامت کے دن دو روزے سے بے خوف اٹھے گا۔

حادث بن ابی السامد نے مسند میں سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر (کی قبروں) کے درمیان (قبر) سے اٹھیا جائیں گا پھر بیچ فرقہ کو جاؤں گا اور میرے ساتھ وہ بھی آئیں گے پھر اہل مکہ کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ بھی آجائیں گے، پس میری بعثت اہل حرمین کے درمیان ہو گی۔

ابو یس نے دلائل الشیوخ میں سالم بن عبد اللہ کے حوالہ سے حضرت عبد اللہ کی یہ روایت موصوفی نقل کی ہے اور خطیب نے بحوالہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھاؤں گا یہاں تک کہ قتل حرمین کے درمیان جا کر گھر انہوں کا پورہ دے دے و مکہ والے (دہلیز) میرے

پاس آئیں گے۔

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ

لور لوگوں پر اللہ کا فرض ہے اور اس کی طرف سے لازم ہے انسان سے سر لوہیں وہ لوگ جو آکر لور ہوں، ہوش مند ہوں اور باطن ہوں، بچوں اور دیوانوں پر حج فرض نہیں کیونکہ ان میں مغلوب ہونے کی اہلیت ہی نہیں ہے نہ غلاموں پر فرض ہے یہ فیصلہ انعامی ہے۔ پس اگر کسی کا فرض کرنے یا وہ شہادہ نے یا غلام نے حج کیا تو بالابتعا کا فرض مسلمان ہونے کے بعد اور حج پر باطن ہونے کے بعد اور غلام پر اگر وہ ہونے کے بعد حج دوبارہ واجب ہے (سابقہ اور انسانی کافی نہیں ہوگی) حضرت ابن عباسؓ کی روایت کردہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ جس بچے نے حج کر لیا وہ پھر باطن ہو گیا ہو تو اس پر دوسرا حج کرنا لازم ہے اور (جو غیر مسلم) اور یہاں حج کر چکا ہو پھر (مسلمان ہو کر) اس نے ہجرت کی ہو اس پر بھی دوسرا حج کرنا واجب ہے اور جو غلام حج کر چکا ہو پھر اگر وہ کر دیا گیا ہو تو اس پر بھی دوسرا حج کا فرض ہے (رد الوالحام)۔

ایمانی سے غیر مسلم دینانی سر لوہے کیونکہ عرب کے مشرک بھی حج کیا کرتے تھے۔ حاکم نے اس حدیث کو شرط تحقیق کے مطابق لکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی یہ حدیث (مصنف میں) لکھ کر کہا ہے اور محمد بن کعب قرظی کی روایت سے ابو داؤد نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے مگر اس کی سند ضعیف ہے ان احادیث کو امت اسلامیہ نے قبول کیا ہے اور ان کے مضامین پر ابتداء امت ہے اس لئے آیت کے عموم کی تخصیص ان احادیث سے جائز ہے۔ (یعنی یہ احادیث اگرچہ آحاد ہیں لیکن امت اسلامیہ نے بالاجماع ان کے مضمون کو قبول کیا ہے تو گویا ان احادیث کا حتمی درجہ استفاضہ یا قوت ایک ہی تھا ہوا ہے اس لئے آیت میں اگرچہ بچہ یا دیوان یا غلام کی کوئی تخصیص حکم حج سے نہیں ہے مگر ان احادیث کی وجہ سے حکم کتاب عام نہیں رہے گا۔ اور انسان سے سب لوگ مراد ہوں گے بلکہ وہ لوگ سر لوہوں کے جو بچے اور دیوانے اور غلام ہوں)۔

حج البیت

کعب کا حج۔ ابو جعفر حمزہ، کسائی لور حفص کی قرأت میں حج تکبر ہوا آیا ہے، باقی قاریوں نے حج فتح ہوا پڑھا ہے، تکبر ہوا لعل نجد کے محاورہ میں اور فتح ہوا لعل نجد کے محاورہ میں ہے معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ صاحب مدللک نے لکھا ہے کہ تکبر ہوا اسم ہے اور فتح ہوا مصدر۔

حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا جس جگہ ایک مخصوص عبادت سر لوہے پر لفظ اس جگہ مجمل ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کے فعل اور دوسری آیات میں اس کا (تفصیلی) بیان موجود ہے، اللہ نے فرمایا ہے ثُمَّ أَقْبِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَافَ النَّاسُ ایک لور آیت میں آیا ہے وَلْيَنْظُرُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلْنَا لِلنَّاسِ آيَةً میں عرفات سے روانگی کا بیان ہے اور دوسری آیت میں طواف کعب کا حکم ہے)۔

مسئلہ :- ابتداء امت سے کہ حج کرنا اسلام میں سے ایک رکن اور فرض عین ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام کی (عمارت کی) بنیاد پانچ امور پر ہے لا اِلٰهَ اِلَّا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار اور شہادہ ٹھیک ٹھیک اور اگر مالور کو تو مالور حج کر مالور رمضان کے روزے رکھنا حج بخلاف مسلمان۔ فرضیت حج کے متعلق احادیث بکثرت آئی ہیں۔ مَن اسْتَصَاعَ الْبَيْتَ سَبِيْلًا

یعنی ان لوگوں پر جو کعب تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ جملہ انسان سے بدل ہے اس لئے جو مستطیع نہ ہو اس پر حج فرض نہیں۔ سبیل سے مراد ہے راستہ پر چلنا۔ سبیل کی طرف استطاعت کی نسبت مجازی ہے جیسے جری الشہر میں نہر کی طرف نسبت مجازی ہے (کیونکہ بننے والی چیز پانی سے نہر یعنی گڑھا جس میں پانی بہتا ہے خود نہیں بہتا) چونکہ حج کی فرضیت صرف اہل استطاعت پر ہے اس لئے بناء کا اتفاق ہے کہ وجوب حج کے لئے راستہ کا یا امن نہ لازم ہے اور راستہ میں جو فرد

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگ حج کو پھرتے ہیں تو میں ان سے جدا کر دوں گا جیسے لہر اور رکوع کے سلسلہ میں ہم جہہ کرتے ہیں۔

(ازمواہف)

کا ہیں ہوں ان میں کھانا پانی مانگا بھی ضروری ہے خطرہ کارہ کی صورت میں رنج فرض نہیں۔ اگر راستہ میں سمندر بڑا ہو اور اکثر مسافر متقی کے ساتھ سمندر کی راستہ لے ہو جاتا ہو تو رنج واجب ہو گا صرف سمندر کارہ میان میں ہو تا جب رنج سے مانع نہیں ہے۔ لام شافعی کا ایک قول اس کے خلاف ہے۔ لام ابو حنیفہ اور لام مالک کے نزدیک جسمانی صحت بھی شرط ہے (زیادہ) ضعیف اور پاؤں سے معذور شخص پر رنج واجب نہیں، خود وہ مال خرچ کر کے اپنے قائم مقام دوسرے کو بھیج سکتا ہو کیونکہ وہ خود عمل استطاعت نہیں اور رنج ایک بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت کا مقصود ہوتا ہے خود تکلیف افزا، پس کو اپنی جگہ بھیجنے سے اس عبادت کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

لام شافعی اور لام احمد (کے نزدیک بدنی صحت شرط نہیں ہے اس لئے ان) کے نزدیک معذور، لنگڑا اور کمزور شخص اصل استطاعت ہے یعنی اس کو مالی استطاعت حاصل ہے۔ بغوی نے (اس قول کی تائید میں) لکھا ہے کہ معلومہ میں بولا جاتا ہے۔ زید اپنا مکان بنانے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی مال خرچ کر کے مکان بنوا سکتا ہے خواہ خود اپنے ہاتھ سے تعمیر نہ کر سکتا ہو۔

ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص رنج کی استطاعت نہیں رکھتا یعنی رنج کے خاص ارکان خود ادا نہیں کر سکتا خود مال خرچ کر کے دوسرے سے کر سکتا ہو۔ حج کو مکان کی تعمیر پر نہیں کیا جاسکتا۔ رنج بدنی عبادت ہے اور مکان کی تعمیر کا مقصد خود تعمیر کرنا نہیں ہو تا۔ لام شافعی اور لام احمد نے اپنے قول کی دلیل میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت پیش کی ہے کہ فضل (ابن عباسؓ) حضور ﷺ کے روئے تھے۔ غلظتیں جسم کی ایک عورت آئی فضل اس کی طرف دیکھنے لگے وہ بھی فضل کی طرف دیکھنے لگی۔ رسول اللہ ﷺ نے فضل کا دست دوسری طرف موڑ دیا اور اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ کا فریضہ حج میرے باپ پر اس وقت آیا جبکہ وہ دست بڑا ہوا تھا میرے کپڑوں میں سمجھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا میں اس کی طرف سے حج کروں فرمایا، ہیں۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ ٹھیک سے کپڑوں میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو لوہا ہو جائے گا فرمایا، ہیں ایہ واقعہ خود ان کا ہے۔ حج بخیر ہو مسلم۔

جواب :- یہ حدیث احادیث کتاب اللہ کی قائم کی ہوئی استطاعت کی شرط حدیث احادیث سے منسوخ نہیں کی جاسکتی۔ جواب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کا فریضہ حج جس کی فرضیت کتاب اللہ میں بشرط استطاعت آتی ہے میرے باپ پر ایسی حالت میں آیا ہے کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں یعنی کیا میرے لئے اس کی طرف سے حج کرنا جائز ہے یا یہ مطلب ہے کہ کیا میرے حج کرنے سے اس کو واجب اور نفل ہو گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا (یعنی اگرچہ اس پر حج فرض نہیں ہے مگر تمہارے حج کرنے سے اس کو فائدہ ضرور ہو گا)۔

اعتراف :- بعض روایات میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ حج اس پر فرض ہے۔ جواب :- اگر یہ الفاظ ثابت ثبوت تک پہنچ جائیں تو ان سے اس عورت کے خیال کا انکسار ہوتا ہے (کہ وہ اپنے نزدیک یہی سمجھتی تھی کہ بوجہ باپ پر بھی حج فرض ہے)۔

اعتراف :- رسول اللہ ﷺ نے اس کو جواب دیا اگر اس کا خیال صحیح ہو تا تو حضور ﷺ بیان فرمادیتے (کہ حیرا خیال غلط ہے حیرا باپ پر اس حالت میں حج فرض ہی نہیں ہے اس اعتراف کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ نے جواب اس کے سوال کا دیا تھا اس نے حج کرنے کے متعلق پوچھا تھا۔ حضور ﷺ نے اس فرمایا۔ یعنی اس کی طرف سے حج کر کے کیونکہ حضور ﷺ نے حضور فرمایا تھا کہ اس عورت کے دل میں اپنے باپ کو حج اور ثواب پہنچانے کا بڑا شوق ہے اس مطلب کی تائید حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے ہوئی ہے جس کو عبد الرزاق نے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے اگر تو اس کی بھلائی میں اضافہ نہیں کر پائے گی تو برائی میں بھی زیادتی نہیں کرے گی۔ لیکن حفاظ

لہذا فی قاضی خان میں ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ منقول ہے کہ سمندر حائل ہو تو راست کو غیر مامون قرار دیا جائے گا یعنی حج فرض نہیں ہو گا۔ جنوں کے لئے اور اول، فراتہ واپس سمندر نہیں چلے۔ مولف

حدیث نے اس روایت کو شذ گما ہے (اور شاذ ناقابل استدلال ہے)۔

اولی جواب یہ ہے

کہ حدیث مذکور کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ حالت صحت میں حج فرض ہو اور اولاد فرض سے پہلے اس پر ضروری کارور آجائے بلایاؤں سے معذور ہو جائے، ویسے شخص سے فریضہ حج مسافہ نہیں ہو تا جب تک اس کی زندگی میں اس کے پاس سے کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے حج نہ کرے یا مرنے کے وقت حج کی وصیت نہ کر دے پھر حج کے مر جائے تو اس کا وراثت اس کی طرف سے حج کرے یا کسی غیر کو مال دے کر اس کی طرف سے حج کر لے۔ پس کسی کی طرف سے حج فرض کرنا اقتضائے حج ضرور ہے مگر بمثل غیر مستقل (یعنی خلاف قیاس) مگر اس حدیث میں اس کا حکم نہیں آیا ہے (لذا خلاف قیاس بھی مانا جائے گا) جیسے یہ ناکارہ کے حق روکا فدہ کتاب اللہ کی صراحت سے ثابت ہے (اور خلاف قیاس ہے مگر واجب تسلیم حج کی فرضیت حدیث کے سال یعنی ۱۶ھ میں ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰہِ اور حدیث وَاِنَا تَقَدَّ حُجَّةٌ لِّمُؤَدِّحِ کا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا باپ ۱۶ھ کے بعد حج وصال سے پہلے ضعیف ہو گیا ہو۔ واللہ اعلم۔

امام صاحب کے نزدیک وجوب حج کے لئے پیدائی بھی شرط ہے ناویا پر حج واجب نہیں ہے، خولہ ہر اس کے پاس موجود ہو کیونکہ وہ خود اہل استطاعت نہیں ہے اور دوسروں کے سوا سے استطاعت قائل اعتبار نہیں ہے نام ابو جہل سف، امام محمد اور بصور کے نزدیک وجوب حج فرض ہے بشرطیکہ اس کے پاس بدھیر موجود ہو۔ وجوب جسد میں بھی کیا اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت پر ابوالحج حج اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی دوسرا محرم ہو اور نہ تک جائے میں تین منزل کا متصل ہو۔ امام احمد کے نزدیک مسافت کی قلت و کثرت کا اعتبار نہیں۔ ہر صورت بغیر محرم کے عورت پر وجوب حج ہو تا تھا نہیں۔ اس لئے اگر محرم موجود نہ ہو یا محرم اس کے ساتھ نہ جائے یا تکی بھرت ماکا ہو کہ عورت لدا کر نے پر کارور ہو تو حج واجب نہیں۔ کیونکہ شرعاً عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے سفر کرنے کی ممانعت سردی تھی ہے اور جس چیز کی شرعاً ممانعت کر دی گئی ہے وہ بغیر موجود کے حکم میں ہے تو گویا بغیر محرم کے عورت کو صاحب استطاعت ہی نہیں سمجھا جائے گا۔

امام صاحب کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے تین منزل پر سفر نہ کرے (صحیح بخاری و مسلم) مسلم کی روایت میں آیت کہ جو عورت اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ تین رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ دوسری روایت میں تین رات سے زائد کا لفظ آیا ہے۔ تین رات کے لفظ والی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے جس کو مسلم اور بخاری نے نقل کیا ہے تین رات سے زائد کا لفظ طحاوی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی منقول ہے۔

مردین شعبہ کے دلائل کی روایت میں تین دن کا لفظ طحاوی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے تین دن و زائد کا متصل ہے روایت مسلم اور طحاوی نے نقل کی ہے۔ مسلم کی روایت میں تین دن سے اوپر یا زائد کا لفظ ہے۔

امام احمد نے فرمایا تین رات یا تین رات سے زائد کی شرط محض اتفاق ہے (یعنی بدلت مقصور نہیں ہے بحر لاس ابو حنیفہ کے نزدیک تو منہوم خلاف معتبر بھی نہیں ہے کہ اگر تین دن کی مسافت نہ ہو تو بغیر محرم کے عورت کا سفر جائز ہو جائے اگر شرط کو ضروری قرار دیا جائے گا اور اتفاقاً نہ مانا جائے گا تو پھر احادیث میں (نا قابل الزام) اختلاف ہو گا نہیں اور میں سے زیادہ اہل روایات میں توافق نہ ہو سکے گا۔ امام احمد جو تین روز کی مسافت سے کم سفر کو بھی عورت کے لئے بغیر محرم کے منہوم قرار دیتے ہیں ان کے اس قول کا ثبوت حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے ہوتا ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ اس میں ایک دن رات کی مسافت کی صراحت ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں فاصلہ ایک یوم اور دوسری روایت میں مسافت ایک شب مذکور ہے اور

حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں حسبہ کہ مسلم سناقت دور و زور حسب روایت غلامی فاصلہ دو شب نہ کور ہے۔

ابو داؤد، نور غلامی نے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث نقل کی ہے کہ سوائے شہر یا کسی محرم کی ہر اہلی کے عورت ایک منزل سفر نہ کرے۔ ابن حبیب نے اس حدیث کو اپنی تصحیح میں نقل کیا ہے اور حاکم نے نقل کرنے کے بعد شرط مسلم کے موافق کہا ہے اور طبرانی نے تصحیح میں تین میل کے لفظ کی صراحت کی ہے۔ ابن مختلف روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن یا دو دن یا تین دن کی شرط صرف تکلیفی ہے (حدود مصححین مراد نہیں ہے) تکلیفی ترین تعداد مراد ہے ایک دن تو کم ترین ابتدائی عدد ہوتا ہے اور برید اکثر ایک ہی منزل ہوتا ہے دوسرے کثرت شروع ہوتی ہے اور تین صحیح کا نول مرتبہ ہے۔ بعض احادیث میں بلا شرط صراحت آئی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بغیر محرم کے عورت سفر نہ کرے اور عورت کے پاس کوئی (انجمنی) شخص اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک عورت کے پاس اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں فلاں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے فرمایا تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، صحیح مسلم وغیرہ۔ اس سلسلہ کی حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔

لام شافعی کا قول ہے کہ معتد عورتوں کے ساتھ عورت حج کو جا سکتی ہے، دوسرے قول میں کہ کسی ایک معتد عورت کے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن جن معتد عورتوں کے ساتھ جائے ان میں سے کسی ایک کا محرم مرد ان کے ساتھ ہو چاہئے۔ منسلح میں (یہ شرط مذکور نہیں ہے بلکہ اس کا شرط نہ ہونا مذکور ہے۔ ایک روایت میں لام شافعی کا قول اس طرح آیا ہے کہ بغیر (معتد) عورتوں کے بھی عورت حج کو جا سکتی ہے۔

لام مالکؒ نے فرمایا اگر دست بے خطر ہو تو عورتوں کی جماعت (بغیر مرد کے) بھی حج کو جا سکتی ہے ان دونوں لاموں کے بقول کے خلاف دہری، اسلحد حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت سے کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ اسی لئے جمہور کے نزدیک دیگر لوازم سفر کی فراہمی کے علاوہ زور اور سوار کی دو استطاعت کے لئے ضروری ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ قریش و ملت ہو اور بیوی بچوں کے مصداقہ ایسی تک کے دے چکا ہو۔ کیونکہ جو مالدار اصلی ضروریات کی فراہمی میں مشغول ہو وہ چاروں کی طرح ہوتا ہے اسی لئے اس کے بلی پر نہ کوئی وجہ نہیں جس کے پاس زور اور یا سوار نہ ہو وہ عموماً سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور شریعت میں ہر قسم کی عقلی دفع کر دی گئی ہے (یعنی شریعت نے کسی پر عقلی نہیں کی ہے کہ)

داؤد ظاہری کے نزدیک وجوب حج کے لئے نہ زور نہ ضروری ہے نہ سوار۔ لام مالکؒ نے فرمایا اگر یہ شخص مانگے گا عادی ہو یا دست میں کمائی کر سکتا ہو تو اس کے لئے زور اور کی شرط نہیں ہے اور اگر پیدل چلے پر قادر ہو تو سوار کی شرط نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَذِّنْ لِي الْأَنْبِيَاءَ بِأَنَّكَ بَاطِلٌ لَكُمُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ وَلَكِنِّي جَاءُكَ وَعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ فَجَرْتَنِي -

ہم کہتے ہیں کہ بائیس ایک واقعہ کی خبر اور امر کا جواب ہے اور جو غیر امر کے جواب میں آئی ہے وہ امر کے حکم میں نہیں ہوئی، اس لئے آیت سے بلا سوار حج کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ رہا پیدل چلنے کی قدرت کا مسئلہ تو چلنے کی قدرت ایک پوشیدہ امر ہے۔ کبھی راستہ میں یہ قدرت چائی دیتی ہے اس لئے شروع ہی سے زور اور سوار کی ضرورت لازم ہے تاکہ انجم میں طاقت کا سامان نہ کر پڑے۔ شرعی احکام عمومی ہوتے ہیں (خاص خاص افراد کے لئے الگ الگ نہیں ہوتے) کیونکہ عوام کو سفر

نے فکر کوئی غیر کیلئے اور عوام کی اور ان کی طرف سے اس کے زور اور سوار کی کا نظام کر دے تو اس سے یہ شخص صاحب استطاعت نہیں سمجھا جاتا۔ لام شافعی کا قول اس کے خلاف ہے لیکن اگر زور اور سوار کا نظام کرنے والا کوئی غیر شخص ہو تو اس میں۔ لام شافعی کے دو قول ہیں، مثبت اور منفی، بعض روایات میں آیا ہے کہ غیر ہونے کی حالت میں لام شافعی عدم استطاعت کے قائل ہیں اور عوام ہونے کی صورت میں لام شافعی کے دو قول ہیں (اللہ تعالیٰ قاضی عادل)

کر دیا یعنی یہودیوں نے، جیسا کہ انہوں نے، مشرکوں نے، صحابیوں نے، مجوسیوں نے ساتھ اس پر اللہ نے فرمایا **وَمَنْ كَفَرَ**
بِآيَاتِ اللَّهِ غُتِي عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سعید بن مسعود نے مکرر کہا کہ جب آیت **وَمَنْ كَفَرَ بَشَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُدْعَىٰ بِهَا الدِّينُ**
(الایہ) نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ تو مسلمان ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے
یہودیوں نے حج کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم پر حج فرض نہیں کیا گیا اس پر اللہ نے آیت **وَمَنْ كَفَرَ نازل فرمائی۔**
(حج) اور حقیقت حسب حال اور حسب جہلانی کا عملی شکر ہے کہ ہمیں حج کرنے کا سنی ہوا خدا اور اللہ صحت کا شکر ہے اور
نہ کرنا بھی کفرانِ نعمت ہے (اس صورت میں کفر کا سنی ہو کفرانِ نعمت کیا) اول صورت میں کفر کرنے کا معنی ہے حج نہ کرنا جس
نہ کرنے کی تعبیر کفر سے واجب حج کو پختہ کرنے اور ہر حج کو سخت جبر کرنے کے لئے ہے۔ یہ دونوں معنی حضرت ابوہریرہؓ کی
روایت کر دہ حدیث میں مراد ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کو مکمل ہوئی اضاغہ بدو کہ ہے والا سر میں یا کلام بدو
حج سے روکنے والا نہ ہو اور اس پر بھی وجہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر سرے پھر لیا ہو کہ (اللہ کو اس کی بدولت نہیں) کہ
روایت دہری نے مسئلہ میں اور یہودی نے خود ان جوڑی نے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ حفاظ حدیث نے اس حدیث پر کچھ چٹائی
کی ہے۔ حضرت علیؓ کی حدیث ہے کہ جو شخص نہ اور ابوہریرہؓ کی روایت ہو کہ جیسے اللہ تک پہنچ سکے اور حج نہ کرے تو یہود نہیں
کہ یہودی اور عیسائی دونوں کی حالت میں مرے۔ (ردالمحتار ص ۱۰۷)

قَالَ اللَّهُ غُتِي عَنِ الْعَالَمِينَ

ضرورت نہیں جو کرے گا ہے لے کرے گا)۔
آیت **وَلَبَّيْكَ عَلٰی اَنْتَ اَنْتَ سے غنی القائلین تک** حج کا مندرجہ ذیل ارجمند کی بناء پر تاکید کے ساتھ بیان کر دی
ہے قبر۔ اور درجہ کی تعبیر میں خبر سے کی خبر ہو۔ اور کو چلے میری صورت میں پھر کیا خبر۔ ۳۔ اللہ کا درجہ حق
ہو بیان کیا خبر۔ ۴۔ اول معنی **عَمَّ (اور فرمایا **وَلَبَّيْكَ عَلٰی اَنْتَ اَنْتَ** سے غنی القائلین) ہر حج کو ایک شرط کے ساتھ خصوص میں کر دیا
(اور فرمایا من استطاع الیہ سبیلاً) کی اہم کے بعد وضاحت کی اور دوبارہ **عَمَّ (ایک بار **عَمَّ** دوسری بار **حَجَّ**) خبر دہ**
ترک حج کو کفر فرمایا کیا یہ کافروں کا فعل ہے خبر ۶۔ اپنے استقامت کا اور اس جگہ استقامت کا ذکر نفرت اور بغض پر دلالت کر رہا ہے
(گویا مستغنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک حج سے نفرت اور بغض کرتا ہے خبر ۷۔ **لَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ کو دوبارہ ذکر کیا اور خبر ذکر**
نہیں کی تاکہ ہر حج کی طرف سے اللہ کا استقامت بصورت تقسیم ہل طور پر ظاہر ہو جائے اور اللہ کا استقامت نفسہ معلوم
ہو جائے۔**

حَجَّ اَللّٰہِ میں حج کی اضافت یہی تھی چاہے تباری ہے کہ کعبہ واجب حج کا سبب ہے اور چونکہ کعبہ شہود نہیں اس
لئے عمر میں حج کا وجوب بھی بجا رہا نہیں ہو ط رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے حج (فرض) ایک بار ہے جو تاراد کرے تو عمل

ہو گا۔ روا جامعہ الترمذی

کعبہ نام کسی خاص جہت یا جہت میں کی دو طرفوں کا نہیں ہے، جہر میں کو اٹھا کر نہیں دوسری جگہ ڈال دیا جائے تو کعبہ عقل
نہیں ہو جائے گا اگر اس معاملہ سے کسی دوسری جگہ کوئی عمارت بنادی جائے تو وہ قبلہ کا عود بن جائے گی۔ بلکہ کعبہ ایک رہبان
طریقہ ہے جس کی فروزہ ایک مویوم مکان ہے جہاں تجلیاتِ ذاتی کی بارش ہوتی ہے۔ ہاں ظاہر کعبہ اگرچہ عقول ہے اور اس کا
تعلق عالم عقل سے ہے مگر حقیقت میں کعبہ ایک باطنی نسبت ہے جس کا اور اکہ جس کو کعبہ کے خیال بلکہ محسوس (ظاہری)
ہونے کے بعد وہ محسوس نہیں ہے۔ اور جہت خصوص میں ہونے کے بعد جو اس کی کوئی جہت نہیں ہے۔ ظاہر کعبہ کی شان ہے
رہی کعبہ کی حقیقت تو وہ کون کون جانے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ممکنات کو جوہر کا آئینہ (اور پر تو کعبہ) ظاہر دہم (ذاتی) کو
وجوب وجود کا مظہر قرار دیا۔ پھر کعبہ کی حقیقت سے بالا حقیقت قرآن ہے (جو عقول بھی نہیں ہے اور حقیقت قرآن سے بالا
ترافذ کی حقیقت ہے اور اس مقام پر **حَجَّ کر مالک کی میر برسات چیمبر ختم ہو جاتی ہے اور فنا ہو گا کا مقام آج ہے اور اس سے**

نواس کو (یعنی واقعہ بعثت کو یاد کرنے کو تیار ہیں دونوں فریق فطرباک ہو گئے اور کہنے لگے ہم زور آزمائی کو تیار ہیں۔ یہ سے باہر، ظاہر و باطنی حرو میں جنگ ہو کی سب لوگ حروہ کی طرف چل دیئے۔ لوس اور خوزج نے دور جاہلیت کے نعرے لگائے ہر فریق جمع ہو گیا۔ یہ اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھی پہنچ گئی آپ مبارکوں کی جماعت ساتھ لے کر تشریف لے آئے اور فرمایا ہے کہ وہ اہل اسلام ابھی تو تمہارے اندر موجود ہوں باوجودیکہ اللہ نے تم کو اسلام کی عزت عطا فرمادی اور جاہلیت کی باتیں ختم کر دیں اور تمہارے آپس میں الفت پیدا کر دی پھر کیا اور بارہم جاہلیت کی ایسی پھر چاکر پیلے کی طرح کافر ہو جاؤ گے اللہ سے زور، اللہ سے زور اس وقت لوگوں کو احساس ہو اگر یہ شیطانی انشاء اور دشمن کی دسیب کاری تھی فوراً انہوں سے تصحید پسینک دیئے اور رونے لگے اور آپس میں گلے مل گئے۔ پھر حضور اللہ ﷺ کے ساتھ اجتماعی فرمایا اور یہی اور المعات گذری کے ساتھ لوٹ آئے اس پر حضور رح ذیل آیت لوس اور بہار اور ان کے ساتھیوں کے متعلق جزل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے اہل ایمان یعنی اے انصار

إِنْ تَطِيعُوا فِي رِغَابِ قَوْمٍ إِلَيْنَا بَيْنَ أَوْ تَوَّاءَ الْحُكْمِ
 صحیحوں کے کہنے میں آمادے کو۔

یہ دو تمہارے مؤمن ہونے کے بعد دوبارہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے
 یعنی اعمال کفر کی طرف لے جائیں گے، نزدیک کا بیان ہے کہ حضرت جاہل نے فرمایا میں نے اس روز سے زیادہ کوئی دن بھیجی بد آغاز اور خوش انجام نہیں دیکھا۔

فیس بن قیس ہی کے مطلق آیت قل یا اہل الکتاب لم تصدقوا النبی و جزل ہوئی تھی اس میں رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ اہل کتاب سے دریافت کریں (بر اور است اہل کتاب کو خطاب فیس کیا گیا کیونکہ وہ اس قائل تھے کہ اللہ ان کو فخر خطاب بناتا ہے) اس سے اہل ایمان کی عظمت قدر کا اظہار اور مخاطب الہی بننے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔

فرمائی اور ابن ابی سائیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دور جاہلیت میں لوس و خوزج میں باہم جنگ تھی (دور اسلامی میں سب متفق ہو گئے لیکن پھر بھی جاہلیت کی یاد دلوں میں باقی تھی) ایک روز سب ملے جلے بیٹھے تھے کہ آپس کی عدوت کا کچھ ذکر کیا اس مذکرہ (پارہ) کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب فطرباک ہو گئے اور ایک دوسرے کے مقابل تصحید اٹھا کر چلیا اس پر آیت۔

وَلَقَدْ كَفَرَ يُونُسُ وَأَنَّهُ تَكُنَّ عَلَيْهِ آيَةُ اللَّهِ
 ہے یعنی تعجب ہے کہ تم اعمال کفر کی طرف جا رہے ہو حالانکہ ابھی تذکرہ تازہ اللہ کا کام رسول اللہ ﷺ کی معرفت تم پر ابھرا چلا رہا ہے اور پڑھ کر تم کو سنا جا رہا ہے۔

وَقَدْ كَفَرَ يُونُسُ
 اور اللہ کا رسول بھی تمہارے اندر موجود ہے تو تمہاری روک ٹوک کرتا، عطا فرمایا اور تمہارے شہادت مناجا ہے، مطلب یہ ہے کہ کفر سے روکنے والے اور ایمان کی طرف لانے والے سارے اسباب الہی موجود ہیں اور تمہارے سامنے جمع ہیں، قناتہ نے کہا اس آیت میں دو واضح علم مذکور ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کا نبی، رسول خدا تو پہلے گئے کتاب اللہ باقی ہے جو اللہ کی رحمت اور رحمت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد قیامت تک رونے والے اپنے جانشینوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمادی ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہمارے محل میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کے موصوفہ کے بعد فرمایا لوگو میں تمہیں ایک آدمی ہوں غریب میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے گا اور میں اس کی دعوت قبول کروں گا میں تمہارے اندر دو ہادی عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہے پہلی کتاب اللہ ہے جس کے اندر ہدایت اور نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ تمہارے رب (دوسری چیز) میرے رب سے مل بیٹھیں، میں اپنے مل بیٹھنے کے متعلق تم کو اللہ کے احکام اور

خوف) کی یاد دلاتا ہوں۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو اس کے حکم پر چلے گا ہدایت پر ہو گا جو اس کو
پھوسوڑے گا مگر وہو گا (رواد مسلم)۔

ترمذی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے اندر ایسی چیز پھوسوڑا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو میرے
بعد ہرگز مگر ہونہ ہو گے (یہ دو چیزیں ہیں جن میں سے) ایک دوسری سے مرتبہ میں زائد ہے (ایک) اللہ کی کتاب ہے جو آسمان
سے زمین تک ایک کوایت رہی ہے (اس کو پکڑ کر آسمان تک پہنچا جاسکتا ہے) (دوسری چیز) میری عزت یعنی میرے لیل بیت
ہیں۔ حوض پر اترنے کے وقت تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے اسکا غم نہ ہو دیکھنا چاہئے کہ ان دونوں کے معاملہ
میں تم میری نیت کس طرح کرتے ہو۔

ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت جابرؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے حج میں عرفہ کے دن رسول اللہ
ﷺ کو اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہونے کی حالت میں خطبہ دیتے دیکھا آپ فرمادے تھے کہ لوگو! میں نے تمہارے اندر ایسی چیز
پھوسوڑی ہے کہ اگر اس کو پکڑ لو گے تو ہرگز مگر موت ہو گے اللہ کی کتاب اور اپنی عزت یعنی لیل بیت، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ
ﷺ نے لیل بیت کو پکڑے رہنے کا اس لئے مشورہ دیا کہ اہل بیت ہی ولایت کے سلسلہ میں رہنا ہی کے قیام ہیں۔ انگوں اور
پچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے وسیلہ کے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر اول حضرت علیؓ کا ہے پھر آپ کے
صاحبزادے ہیں، حسن، مسکری تک یہ سلسلہ آتا ہے اور آخری نمبر غوث الاعظمین عی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کا ہے۔ حضرت
محمد و الف باقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان کیا ہے، ان کے بعد دوسرے اولیاء اور علماء امت کا مرتبہ ہے جو بطور درشت اہل
بیت کے حکم میں داخل ہیں کیونکہ سب کے سب اہل بیت کے تابع ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء امتیاء کے
وارث ہیں۔

اور جو مضبوط پکڑ لے گا اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو اور اللہ کی طرف ہمیشہ رخ رکھے گا، اصل
وَمَنْ يَتَصَبَّحْ بِاللَّهِ
نفلت میں عصمت کا معنی ہے حفاظت اور کسی چیز کی حفاظت کرنے سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے لہذا عام کا معنی ہوا بچاؤ کرنے والا
(یعنی اللہ کے دین کے ذریعہ سے اپنا بچاؤ کرنے والا) (اعتصام) (باب التحال) کا معنی ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا تاکہ ہلاکت
سے محفوظ رہ جائے۔

فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰﴾
راوی کی یعنی کھلے ہوئے راستہ کی جس پر چلنے والا سبھی بھٹک نہیں سکتا۔

یعنی نے مقاتل بن حبان کی روایت سے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں لوہے اور خنزیر کے درمیان دشمنی اور لڑائی
تھی جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے دونوں میں صلح کروائی (اور دونوں قبیلے مسلمان ہو کر باہم صلح کے
ساتھ رہنے لگے) اتفاقاً کچھ مدت کے بعد ثعلبہ بن غنم لوہی اور اسعد بن زرارہ خنزری میں باہمی قبائلی برتری کے متعلق نزاع
ہو گیا لوہی نے کہا ہم ہی ہیں سے قتلاہ خنزیر بن ثابت جس کی تشابہات کو دو گواہوں کے برابر مانا گیا تھا اور ہم ہی میں سے تھا
حنظلہ جس کو ملائکہ نے قتل دیا تھا اور ہم میں ہی سے تھا صام بن ثابت بن لعل، اور ہم میں ہی سے تھا سعد بن معاذ جس کی
وفات پر عرش الہی میں لڑا گیا تھا اور نبی کریم ﷺ کے متعلق اس کے فیصلہ کو اللہ نے پسند کیا تھا، خنزری نے کہا ہم میں چار آدمی
ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو حکم کر لیا ہے (یعنی قرآن کے حافظہ اور لفظ لفظ کے قاری اور معانی کے عالم ہیں)۔

ابی بن کعب اور معاذ بن جبل اور زید بن ثابت ابو زید اور ہم میں سے ہیں، سعد بن عبادہ جو انصار کے خطیب اور سردار
ہیں۔ فرض اسی طرح اشکبار و بدل ہو گیا دونوں کو غصہ آگیا اور دونوں نے فخریہ اشعار پڑھے آخر دونوں قبیلے لوہے اور خنزری
اتھار لے کر آگے پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
 اے ایمان والو! اللہ (کے عذاب سے) ڈرو جیسا کہ حق
 ڈرنے کا ہے تقاطہ صل میں وَقَبْهَ تَمَازُودَہ اور شخصہ کی طرح واؤ کو تاء سے بدل دیا پھر باء کو الف سے بدل دیا کیونکہ باء سے پہلے
 حرف صیح سالمین تھا اور باء پر فتح تھا اس کے علاوہ باء کو الف سے بدلنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ اس مصدر سے جتنے افعال آتے ہیں
 ان میں باء الف سے بدل دی گئی ہے جیسے وقی و قوا وغیرہ (اللہ افضل سے موافقت پیدا کرنے کے لئے مصدر میں بھی باء کی جگہ
 الف آگیا۔)

عبدالرزاق، قرطبی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے اپنی اپنی تفسیروں میں اور طبرانی نے معجم میں اور حاکم نے
 مستدرک میں اور ابونعیم نے حلیہ میں حضرت ابن مسعود کی موقوف روایت نقل کی ہے بلکہ ابونعیم نے تو اس روایت کو مرفوع
 بھی کہا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے، شکر کیا جائے نہ شکری نہ کی
 جائے، اس کو یاد رکھا جائے فراموش نہ کیا جائے نہ بغوی نے بحوالہ حضرت ابن مسعود و حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم صرف
 اول کلمہ نقل کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے۔

میں کہتا ہوں یاد کرنے اور بھول جانے کا دوا فناء قلب پر ہے، رہی اطاعت و عدم عصیان اور شکر و عدم کفر تو ان امور
 کا دوا نفس کے فناء پر ہے۔ حقیقی ایمان اور قلبی ایمان پر ہی اطاعت عملی اور شکر و ادائی کی بناء ہے، پس اس آیت کا قصا ہے کہ
 کمالات و ولایت کو حاصل کرنا واجب ہے۔ آیت کے سبب نزول کا بھی یہی قصا ہے اس و خراج کا بھی قصا ہے تاخیر پائی ماندہ امراض
 نفس کا نتیجہ تھا اس لئے تمام امراض باطن سے نفس کو پاک کرنے اور مکارم اخلاق خبیثہ اللہ اور ذکر و ادائی سے قلب و نفس کو
 درست کرنے کا حکم دیا گیا۔

مجاہد نے آیت کے مطلب کی توضیح اس طرح کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق لوگوں کو اللہ کا حکم خداوندی کی تعمیل
 سے تم کو کسی ملامت نہ کرے اللہ کے لئے انصاف قائم کرنے کے لئے کفر سے نہ بھاؤ نہ خود تمہارا، تمہارے ہاں
 باپ اور لڑکا اس میں قصاں دور باہو، حضرت انس کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ بعد اس وقت تک حق تعالیٰ اور انہیں کرتا
 جب تک اپنی زبان کی تمہارا نہ کرے، میں کہتا ہوں کہ مجاہد اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہ راستہ بتایا ہے جو کمالات
 ولایت کو پہنچاتا ہے کیونکہ کم کھانا، کم سونا، پیوستہ ذکر کرنا، زبان کو لغو باتوں سے روکنا، حرام سے احتیاط کرنا، اللہ کے حقوق
 کے معاملہ میں لوگوں کی پروا نہ کرنا کمالات ولایت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

نبویؐ نے لکھا ہے کہ اصل تفسیر کا بیان ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ کے لئے بڑی دشواری ہو گئی اور انہوں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس حکم کی (پوری) تعمیل کرنے کی کس میں طاقت ہے اس قول کے بعد اللہ نے نازل فرمایا فاتحہ اللہ
 ما استعظمہ، چنانچہ تک طاقت ہر تقویٰ اختیار کر دیں اس آیت سے حلول آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ ماقبل نے لکھا کہ آل
 عمران میں سوائے اس آیت کے کوئی دوسری آیت منسوخ نہیں۔

میں کہتا ہوں اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ حق تعالیٰ کا جو منسوخ ہو گیا کیونکہ خود روئے جانغز، حسد، کینہ، ظائق،
 بد خلقی، دنیا کی محبت، اللہ کی طرف توجہ میں کمی ہو سردی سے دل کی انگاہٹ اور اسی طرح کی دوسری نفسانی خواہشیں، ہر حال ہر
 وقت حرام ہیں ان کی حرمت کے منسوخ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، ان ہر دونوں کے قول کا مقصد یہ ہے کہ ایک دم تمام
 امراض نفسانیہ کا دور کر دینا تو کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ کا طریقہ ہوں جاری ہے کہ امر غرض سے تزکیہ (رفتہ رفتہ)
 اہل دل اور مقدس نفسوں کو اللہ کی صحبت اور محقق دیا نہیں کرنے سے ہوتا ہے، بلکہ ہم نہیں ہو جاتا اسی لئے اللہ نے اجازت دے
 دی اور بقدر امکان نفس کو پاکیزہ بنانے اور دل کو جلادینے کی کوشش کو واجب قرار دے دیا ہے جو شخص بالکل تزکیہ نفس کی کوشش
 سے منہ موڑ کر خواہشات کی طرف اپنا رخ پھیر لے گا اس پر تمام رزاہل نفس کا گناہ ہوگا، جو کچھ دلوں کے اندر ہوگا خواہ اس کو
 ظاہر کر دیا نہ کر دیا، اللہ اس کی حساب غمی ضرور کرے گا پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جو شخص ازالہ

امراض کے طریقہ کی جستجو میں بھار ہے گا اور اندرونی بیرونی خلیوں کو دور کرنے کی امکانی کوشش کر جا رہے گا خواہ وہ درجہ کمال تک نہ پہنچا ہو مگر چونکہ ادائے فرض کروا رہے ہیں لہذا امید ہے کہ اللہ اس کی کوشش کر دے گا جس کو پورا کرنا اختیار سے باہر ہے۔

یعنی حقیقی اسلام پر عمل تم مرد۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام نواہی و الاوامر کے پابند ہو تمام اعضاء و اعضاء میں غلو صمد کھو اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دو اس کے فیصلہ پر دل سے راضی ہو جس کے علاوہ تمہاری کوئی حالت نہ ہونی چاہئے کسی حالت پر تمہاری موت ہو۔

اگر کسی صفت بحالت کے ساتھ کوئی فعل متعین ہو اور اس فعل کی ممانعت کی جائے تو یہ بھی (دو قید محض) اتفاقی ہوتی ہے اور مقصود ہوتا ہے مطلق فعل سے منع کرنا جیسے اللہ کی زمین پر نہ کرو (لفظ زمین پر شخص اتفاقاً کہہ رہا ہے اس سے مراد ہے مطلق زمانہ کی ممانعت خواہ زمین پر ہو یا وہاں بی جا زمین)۔ لیکن غلطی کا رخ قید کی طرف ہوتا ہے جیسے اس نسبت میں ہے (کہ مطلق مرنے سے روکنا مقصود نہیں ہے بلکہ اسلام کے علاوہ کسی دوسری حالت پر چرنے کی ممانعت کی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ تفسیر ہی کوئی دوسری حالت عیان ہو کر غیر اسلام پر تفسیری موت بھی آجائے) لیکن مجموعہ کی طرف غلطی کا رخ ہوتا ہے جیسے ہمیں نہ سمجھتا تھا جب کہ دو روز پی رہے ہو (یعنی دو روز بچھلی ایک وقت میں نہ کھاؤ، الگ الگ مختلف اوقات میں دونوں چیزیں کھا سکتے ہو)۔ لیکن ممانعت کا رجوع ان دو مسائل سے ہر ایک کی طرف انفرادی حالت میں ہو چاہے جیسے ہماری کہ بیوی سے زنا نہ کرو (اس میں ہماری کہ بیوی سے نہ کرنے کی ممانعت بھی مقصود ہے اور مطلق زمانہ کی بھی)

[illegible]

میں نے سب کے سب یعنی جو تحریر کلام اللہ باجواز امت دہا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جس کی خلاف متفرق ہوا کی طرف نہ جاؤ، حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن مجید کی تین باتیں اللہ کو پسند ہیں اور تین باتیں اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو اس کا سامنا بھی نہ چاہو اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو جو اللہ جس کو تمہارا حکم نہ دے اس کی خبر نہ خواہی کرو، یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں اور وہاں پسند کرنا ہے فضول نہیں اور جس کو پسند کرنے کو اور کثرت رسول کی مدوام مسئلہ واحد۔

حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ میری امت کو مگر لڑی پر مجتمع نہیں کرے گا۔ اللہ کا ماٹھ جوامت پر ہے جو پھلجڑ لودہ (جماعت سے) پھلجڑ کر دوڑے میں گی، روٹو اللہ کی سید بھی حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے زیادہ عظمت والے فرقہ کا جناح کرو اس لئے کہ جو اس سے پھلجڑ لودہ پھلجڑ کر دوڑے میں گیا اور وہاں امین ماجہ۔ -

[illegible]

حضرت معاویہ بن جبلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں طرح بکریوں کو چھڑا کر دے والا بھیڑیا
میں سے چمڑے والی، مٹکے سے دور رہ جائے والی اور مٹکے سے الگ ہونے والی بکری کو چھڑا کر لیتا ہے اسی طرح انسان کیلئے شیطان
بھیڑیا ہے (جماعت سے ہٹ کر اور دوسری (میں بھٹکتے پھرنے) سے بچو اور جماعت و جمہور کے ساتھ رہو اور ادا احمد۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو جماعت سے باشت بھر لگ ہو اس نے اسلام کی
رہی اپنی گردن سے نکال دی، ردو ادا احمد و ابو داؤد۔ یہ تفسیر اس صورت میں ہوئی جب جبیدنا کا اعتقاد کسی فاضل ضمیر
سے حال مانا جائے، لیکن حبلی اللہ سے اگر حال قرار دیا جائے تو یہ مطلب ہو گا کہ اللہ کی پوری کتاب کو پکڑے رہو ایسا نہ ہو کہ
کتاب کے کچھ حصہ کو تو انور کچھ کو نہ مانو کیونکہ وہی کے علی الگ الگ ہونے کی صورت میں طاقتور نہیں ہوتے۔

اور آج بھی یہ پھرت نہ پیدا کرو، یہ جملہ اول صورت میں تاکید کی اور دوسری صورت میں تائیدی
ہے، (دوسری صورت پر اس جملہ کا مطلب یہ ہو گا کہ پورے قرآن کو مانو اور آپس میں بھی تفرق نہ کرو کہ کوئی مانے کوئی نہ
مانے بلکہ سب مل کر پوری کتاب کو پکڑے رہو) مطلب یہ ہے کہ دوسرے اہل کتاب کی طرح آپس میں اختلاف کر کے حق
سے محروق نہ ہو جاؤ۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو حالت بنی اسرائیل کی ہوئی وہی
حالت میری امت پر آئے گی یہ دن کے نقش قدم پر چلے گی یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے علاوہ ذیاد
کیا ہو گا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کرے گا، بنی اسرائیل پھر بہتر فرقہ بن گئے تھے اور میری امت بھٹ کر محترم گروہ
ہو جائے گی جن میں سے سوائے ایک فرقہ کے باقی سب دوڑی ہوئے گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ (نجات پانے
والا فرقہ) کون سا ہو گا فرمایا وہ (نجات یافتہ) ہو گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہو گا ردو ادا احمد۔

معاویہ کی روایت (جو احمد و ابو داؤد نے نقل کی ہے) کے یہ الفاظ ہیں کہ بہتر (فرقہ) کو دوڑ میں اور ایک جنت میں ہو گا
اور وہ (ایک نجات یافتہ فرقہ) جماعت ہے اور میری امت میں سے مقرر ہے کچھ برائیاں ایسی نکلتی ہیں کہ خواہشات (ان کے) رگ
وے میں گھس جائیں گی اور ان کو بلاست میں گر لوں گی جیسے دوا اللہ اپنے مریض کے اندر گھس جاتا ہے کوئی رگ اور کوئی جوڑ
ایسا نہیں ہے جتنا کہ یہ بیماری اس میں گھس نہ جائے، میں کہتا ہوں صحابہ میں یہ فرقہ تو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو امت حضرت
ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافتوں میں، امام برحق کے خلاف اول ترین بغاوت اہل مصر
نے کی جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا اور خلافت کے معاملہ میں معاویہ کی طرف سے اول ترین اختلاف پیدا ہوا
اور دین میں اول ترین اختلاف فرقہ حروریہ (خوارج و انصاب) نے نکلیا جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی پھر عبد اللہ
بن سبا نے خلافت ذیل اور حق کو چھوڑا کی شخص رافضیوں کا سرچشمہ سے پھر تابعین کے دور میں معتز کا مسلک پیدا ہوا جنہوں
نے خلافت کا دامن چھوڑا، قبل و قال میں بخش گئے، مناظرہ ہادی میں چمکے، کتاب اللہ کی کئی آیات اور رسولی اللہ ﷺ کی سنت
اور سلف کے طریقہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے ناقص اگر لو فیالات کے پیرو ہو گئے۔

وَإِذْ كُنَّا أَفْئِفَةً عَلَىٰ آلِهِمْ
اور اے گروہ انصاریاد کو اپنے لو پر اللہ کے احسان کو بخلاہ اس کے احسان کے

ایک بات یہ ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ہدایت کی جس وجہ سے تمہارے اندر اتفاق پیدا ہوا۔

إِذْ كُنْتُمْ أَهْلًا لِّدِينِهِمْ
جب کہ اسلام سے پہلے تم باہم دشمن تھے۔

فَأَلْفَتْ بِهِنَّ مُوَلَّتْهُنَّ
پھر اسلام کے ذریعہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی۔

فَأَصْبَحَتْ بَيْنَهُنَّ إِخْوَانٌ
اور تم اس کی رحمت و ہدایت سے بھائی بھائی ہو گئے یعنی دین و دوستی، بعد روئی اور

محبت کے اعتبار سے بھائی بھائی بن گئے (اگرچہ سب برابر ہی نہیں تھے)۔

محمد بن اسحق اور دوسرے اہل حدیث نے لکھا ہے کہ قبائل اس و خوارج ایک ماں باپ کی نسل سے تھے لیکن ایک مقتول کی

وجہ سے دونوں میں دشمنی ہو گئی اور اتنی بڑی جگہ کہ ایک سو بیس برس تک باہم جنگ ہوتی رہی، آخر کار اسلام کی وجہ سے اللہ نے حق کی یاہمی عدالت کی آگ بجھا دی اور رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے سب میں اتفاق ہو گیا ان کے اسلام اور یاہمی اللہ کا آقا ہونا یہی طرح ہوا کہ قریش میں عربوں میں خوف میں ایک شخص تھا جس کا نام سوید بن مسامت تھا تو قوم والے اس کو طاقتور اور امیر ہونے کی وجہ سے کال کئے تھے سوید حج باعمرہ کرنے کیلئے نکلا کہ وہاں اس وقت رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہو چکی تھی اور آپ ﷺ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم مل چکا تھا آپ نے سوید کی آمد کی خبر سنی تو اس کے پیچھے گئے اور اللہ اور اسلام کی اس کو دعوت دی سوید نے کہا شاید تمہارے پاس ایسی ہی کوئی چیز ہے جیسی میرے پاس ہے حضور نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، سوید نے کہا نعمان کا رسالہ یعنی نعمان کا پر تخت کلام حضور ﷺ نے فرمایا میرے سامنے لا سوید نے پیش کیا (یعنی چڑھ کر سٹاپ) حضور نے فرمایا یہ اچھا ہے مگر میرے پاس جو چیز ہے وہ اس سے افضل ہے، میرے پاس قرآن ہے جسکو اللہ نے نور اور ہدایت بنا کر اجڑا ہے پھر آپ نے اس کو قرآن خیلا اور اسلام کی دعوت دی، سوید نے غرر نہیں کی اور کہنے لگا یہ اچھی چیز ہے پھر واپس مدینہ چلا گیا اور کچھ ہی مدت کے بعد جنگ بھل میں قبیلہ خزرج نے اس کو قتل کر دیا، اس کی قوم دھالوں کا بیان ہے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں اسکو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ابوالحسیر اس بن رافع بنی امیہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر جس میں یاس بن معاذ بھی شامل تھا، قریش سے معاہدہ نعمان کرنے کے لئے آیا، رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی تو آپ تشریف لے گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا جس کام کے لئے تم آئے ہو کیا اس سے بہتر چیز کی تم کو خواہش ہے، لوگوں نے کہا وہ کیا چیز ہے، فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تمہی چیز کو اللہ کا سا جہی نہ کرو، اللہ نے مجھ پر کتاب بھی ڈالی فرمائی ہے اس کے بعد تک نے ان کے سامنے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن پڑھ کر سٹاپ لیا، بن معاذ جو نو جوان لڑکا تھا کہنے لگا تو ہم دھالوں جس کام کے لئے تم آئے ہو خدا کی قسم یہ اس سے بہتر ہے، ابوالحسیر نے ایک لب بھر کر ٹھکر پیا یا اس کے منہ پر مدیں اور بولا یہ اپنی بات رہنے دے کہ ہم دوسری غرض سے آئے ہیں، یاس خاموش ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ بھی مدینہ کو لوٹ گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد اوس و خزرج کے درمیان جنگ بھٹ ہوئی اور کچھ ہی عرصہ کے بعد یاس کا انتقال ہو گیا پھر جب اللہ نے چاہا کہ اس کا دین ظاہر اور رسول غالب ہو جائے تو ایک حج کے زمانہ میں ہر سال کے معمول کے موافق رسول اللہ ﷺ انصاری کی ایک جماعت سے ملے اور - عقبہ کے پاس ایک خزرجی گروہ سے ملاقات ہوئی اس گروہ میں چھ شخص تھے اسد بن زرارہ، عوف بن حارث یعنی عوف بن عفرہ، نافع بن مالک غلامی، عطیہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبد اللہ، اللہ کو مقصود تھا کہ ان کو خیر نصیب ہو۔

حضور ﷺ نے دریافت کیا تم کون لوگ ہو انہوں نے جواب دیا خزرجی گروہ فرمایا کیا یہودیوں کے دوستوں میں سے ہو، انہوں نے کہا ہاں، فرمایا کیا تم بیٹھ کر میری بات نہیں سنو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں سنیں گے اس کے بعد سب بیٹھ گئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو اللہ کی دعوت دی اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سٹاپ لیا وہ مسلمان ہو گئے ان کے اسلام کی خدا کی طرف سے ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ مدینہ میں وہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے یہودی اہل کتاب اور اہل علم تھے اور یہ لوگ بہت پرست اور مشرک، یہودیوں سے ان کا کچھ جھگڑا ہو جاتا تھا تو یہودی کہتے تھے اب ایک نبی آئے والا ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے ہم اس کا اعلان کریں گے اور اس کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عادی کی طرح قتل کریں گے جس اس گروہ نے جب رسول اللہ ﷺ کا کلام اور اسلام کی دعوت سنی تو انہیں میں کہنے لگے لوگو تم جاننے ہو کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن نام لے کر یہودی تم کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب یہودی تم سے اس کی مدد حاصل کرنے میں سبقت نہ کرنے یا میں چنانچہ سب نے حضور ﷺ کی تقدیر سنی اور مسلمان ہو گئے اور عرض کیا ہم ایسی قوم کا چھوڑ کر آئے ہیں جن میں آپس کی جنگ اور دشمنی اتنی ہے کہ کسی قوم میں نہیں ہے اب امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعہ سے ان میں اتفاق کر دے گا، فقریب ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کو اس بات کی دعوت دیں گے، اگر اللہ نے ان سب کو آپ کے معاملہ میں متفق کر دیا تو آپ سے بڑھ کر کبھی کوئی عزت یافتہ ہوگا، پھر یہ لوگ رسول اللہ

ﷺ کے پاس سے اپنے عشر کو لوٹ گئے اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا اور مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دی، حضور ﷺ کا ذکر مدینہ میں لائے بغیر کیا کہ انصار کے ہر گھر میں آپ اُسی کا چاہو نے لگا۔

پھر آنسو سال ایام حج میں بارہ انصاری آئے: ساعد بن ذرہ، عوف بن عفرہ، معاذ بن عفرہ، رافع بن مالک بھائی دکنی، ابن عبد الجہل، عبادہ بن صامت، زید بن جلیب، عباس بن عبد، عقبہ بن عامر، عقیقہ بن عامر یہ سب غزوہ جی تھے اور قبیلہ لوس کے دو شخص تھے ابوالاسیم بن جہان اور عمر بن ساعدہ (رضوان اللہ علیہما اجمعین) عقیقہ لونی میں حضور ﷺ سے ان کی ملاقات ہوئی اور عورتوں کی بیعت کی انھوں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی کہ شرک نہیں کریں گے، ذبحہ نہیں کریں گے (حضور ﷺ نے فرمایا) مگر تم ان شرطوں کو پورا کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے اگر ان میں کچھ حکومت کرو گے اور یثرب میں اگر قتل ہو جاؤ گے تو گناہ کا کفارہ ہو جائے گا لیکن اگر تمہارے جرم پر پردہ پڑنا پڑے تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا وہ چاہے تم کو عذاب دے یا چاہے صواب کر دے۔

روایتی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ جنگ پیش آنے سے پہلے کانہ بن لوگوں کی راہبھی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے مصعب بن عمیر بن ابی اسلم بن مناف کو ان کے ساتھ کر دیا اور حکم دے دیا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ، اسلام کی تعلیم دیجئے اور لوگام سمجھانا مدینہ میں مصعب کا لقب مقرر کیا (قرآن پڑھانے والا) ابو گیا اور ساعد بن ذرہ کے مکان پر آپ کا قیام ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ساعد بن ذرہ مصعب کو ساتھ لے کر بنی نضیر کے ایک باغ گئے اور اندر جا کر بیٹھ گئے وہاں دوسرے مسلمان بھی جمع ہو گئے دوسری طرف سعد بن معاذ نے اسید بن حذیر سے کہا یہ دونوں آدمی ہمارے گھر میں آکر رہ لے کھڑے خود علی یہ کام کر لیتا تمہاری ضرورت سمجھتا نہ ہوتی۔ سعد اور اسید بنی اشہل کے سردار تھے اور اس وقت تک مشرک تھے حسب مشورہ اسید اپنا کچھ تھوڑے لے کر مصعب اور اسعد کے پاس گیا دونوں باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اسید گودیکر اسعد نے مصعب سے کہا یہ آنے والا اپنی قوم کا سردار ہے، اس کو مسلمان بناؤ، مصعب نے جواب دیا اگر یہ بیٹھ جائے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اسید پہنچ کر دونوں کے سامنے کھڑا ہوا اور گالیاں دینے لگا کہنے لگا تم ہمارے ہاں کیوں آئے ہو کیا ہمارے کھڑے کر دوں سمجھ والوں کو بے وقوف ہمارے ہو اگر تم کو اپنی جان سے کچھ محبت ہے تو یہاں سے ہٹ کر چلے جاؤ، مصعب نے کہا آپ بیٹھ کر ڈراہم دینی بات تو سن لیجئے اگر یہاں بات آپ کو پسند آجائے تو مان لیتا نا پسند ہو تو آپ کے باگوار حاضر بات فہم کی جائے گی اسید نے کہا یہ بات تم نے ٹھیک کہی ہے کہ کریمہ روز میں میں گاؤں کروں ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔

مصعب نے اسلام کے متعلق اس سے گفتگو کی اور قرآن پڑھ کر سنا۔ مصعب کا بیان ہے ابھی وہ کچھ بولا بھی نہ تھا کہ ہم کو اس کے چہرہ کی چمک اور بلاشت سے اسلام کے آثار دیکھنے لگے تھے قرآن سننے کے بعد کہنے لگے تو جی ابھی اور خوبصورت چیز ہے اچھا بتاؤ کہ اس قدیب میں داخل ہونے کے وقت تم کیا کرتے ہو۔ مصعب اور اسعد نے جواب دیا فصل کر لو پکڑے پاک کر دو پھر شہادت حق دو پھر دور کشت نماز پڑھو۔ اسید نے فوراً کھڑے ہو کر فصل کیا پکڑے پاک کئے اور کھڑے شہادت پڑھ کر کھڑے ہو کر دور کشت نماز ادا کی پھر کہنے لگا میرے پیچھے ایک آدمی اور ہے اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو اس کی قوم کا کوئی شخص داخل نہیں کرے گا وہ سعد بن مسدہ ہے میں ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں پھر یہ وہ لے کر چلے گا اور اپنی چوہال پر جا کر ٹھہر گیا۔ سعد نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے اسید نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو ان میں کوئی چرات نہیں پائی میں نے ان کو روک دیا انہوں نے کہا جیسے ما آپ کو پسند ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ لیکن مجھے ایک خبر یہ ملی ہے کہ بنی ساعدہ اسعد کو قتل کرنے کے لئے نکلے ہیں کیونکہ اسعد تمہارا مولیٰ کا بیٹا ہے وہ اس کو قتل کر کے تم سے صلہ رھنما کرنی چاہتے ہیں یہ سن کر سعد غضب ہاک ہو کر فوراً کھڑے کھڑا ابو ایزہ و ہاتھ میں لیا اور بولا اللہ کی قسم میرے خیال میں تم نے کچھ کام نہیں کیا باغ میں پہنچ کر دیکھا تو مصعب اور اسعد دونوں کو مطمئن پا کر سمجھ گیا کہ اسید نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں خود پہنچ کر ان کی بات سنوں جب سامنے جا کر کھڑا ہوا تو

گایاں دیئے نکالو اسد بن زرارہ سے بولا اگر مجھ سے حق نہ شہد ہوتا تو مجھ میرے متعلق خبری یہ جرات نہ ہوتی تو اسے
 گھر کے اندواں کی باتیں لے کر آتا ہے جو ہم کو ہانڈ میں اسد کو دیکھتے ہی اسد نے مصعب سے کہہ دیا تھا کہ یہ آئے واپس اپنی قوم کا
 اسرار ہے اگر اس سے تساری بات ماننا تو میرا ہی کی قوم میں کوئی تساری مخالفت نہیں کرے گا۔ مصعب نے اسد سے کہا اور
 بیشک کہ ہر کسی بات میں پہلے اگر آپ کو دل پسند ہو سر غوب ہو تو میں شہد ہوں کہ آپ کے ہانڈو خاطر کا یہ ہم آپ سے آگے نہ گھس
 گئے۔ اسد نے کہ خبری یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر نیزہ زمین میں گاڑ کر بیٹھ گیا مصعب نے سلام پیش کیا اور فرمایا چلو کہ سلام
 مصعب نور اسد کا بیان ہے کہ اسد کے چہرے کی چمک اور بشت دیکھ کر ہی ہم پہچان گئے تھے کہ اسلام میں کو پسند بھی چاہیے
 قرآن میں کہ اسد نے کہا جب تم مسلمان ہوئے اور اس دین میں داخل ہوئے تو کیا کرتے ہو مصعب نے کہا غسل کرو
 دونوں کپڑے پاک کر لو پھر شہادت حق ادا کرو اور دور کھٹ نماز پڑھو۔

اسد نے اٹھ کر غسل کیا پڑے پاک کئے شہادت حق ادا کی اور دور کھٹ نماز پڑھی اور میرے لے کر قصد اپنی قوم کی
 چوہاں کی طرف گئے ساتھ میں اسد بن حذیر بھی تھے۔ تو مردانوں نے آگے دیکھ کر کہا تھا اے اسد اب مصعب کا چہرہ نہیں جو جانتے
 وقت تھا۔ اسد نے قوم سے کہا ہے نبی عبد اللہ شہل تم مجھے اپنے اندر دیکھ جانتے ہو۔ قوم نے انہوں نے کہا کہ آپ جلد سرور
 ہیں سب سے زیادہ آپ کی رائے فضیلت رکھتی ہے۔ آپ کا قول وہی نصرت مبارک ہے۔ اسد نے کہا تو (من لوک)
 تمہارے مردوں اور عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ سے آگے۔ اسد کے
 اس قول کے بعد نبی عبد اللہ شہل کے احاطہ میں کوئی مرد صورت بغیر اسلام لائے نہیں رہا۔

اسد اور مصعب دونوں موت کر اسد کے گھر گئے مصعب عیس میں مقیم رہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے
 یہاں تک کہ انصار کے احاطہ میں کوئی احاطہ ایسا نہیں رہا جس میں کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہوں بلکہ انہی میں سے زیادہ
 صلہ اور ان کی اور واقف کے احاطہ میں مسلمان نہ ہوئے کیونکہ..... ابو قیس بن سلط شاعرین میں موجود تھا کہ یہ
 خاندان والے ہی کی بات سننے اور کہاتے تھے۔ اس نے سب کو اسلام سے روک دیا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت
 کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے اور بدر، احد اور خندق کی لڑائیوں میں گزر گئے (اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے)۔

اس تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد مصعب بن عمیر کہ کو واپس پلے گئے اس وقت آپ کے ساتھ ستر مسلمان
 انصاری اور کچھ مشرک تھے جو حج کے لئے گئے تھے کہ حج کرو اسلام تشریف میں عہد تالیہ پر رسول اللہ ﷺ سے ملاقات
 ہونے کا وعدہ ہوا یہ نبی رحمت عہد تالیہ کہانی ہے کہ آپ ابن مالک کا بیٹا ہے کہ میں موجود تھا ہم حج سے فارغ ہوئے اور
 وعدہ ملاقات والی رات آئی تو ہم اپنے ساتھ والے مشرکوں سے بڑی باتیں چھپا رکھتے تھے مگر ابو ہریرہ عہد تالیہ بن عمرو بن حرام
 کو ہم نے بتا دیا تھا اور اس سے شکوک کرنی لگی اور کہہ دیا تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں سب سے ایک سردار ہیں اور ہمارے بزرگ
 ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کل کو ملک کا بدمعش بنیں اس لئے جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں آپ کو جو وعدہ بتایا
 ہم کو پسند نہیں۔ غرض ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور ہم نے رسول اللہ ﷺ کے وعدہ ملاقات کی
 اس کو اطاعت میں اور عہد تالیہ میں ہمارے ساتھ آگیا اور غیب ہو گیا۔ وعدہ ملاقات کا کچھ حصہ ہم نے نبی فردو گاہوں میں ہی گزارا
 جب تک قناری رات گزر گئی تو ہم چپے چپے جھپٹے تھے (پتھر) کی چال سے نکلے اور عہد کے پاس گھٹی میں پہنچ کر جمع
 ہوئے اس وقت ہم ستر مرد اور دو عورتیں تھے آپ نبی صمدی ام سلمہ بنہ بنت کعب اور دوسری نبی سلمہ کی ام سلمہ بنت
 عمرو بن عبدی گھائی کے اندر ہم رسول اللہ ﷺ کا انتظار کرتے رہے۔ آخر رسول اللہ ﷺ حضرت عباس بن عبد المطلب کے
 ساتھ تشریف لے آئے۔

حضرت عباس نے فرمایا ہے کہ وہ عورتیں (خروج کا اطلاق انصار ہوں گے) پورے گردہ پر ہوتا تھا عورتی ہوں یا نبی (تم
 واقف ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جو لوگ ہادی قوم میں ہمارے خیالات کے ہیں ان سے ہم نے ان کی مخالفت کی ہے۔

یہ اپنی قوم میں با عزت اور اپنے قہر میں خلافت سے ہیں لیکن یہ سب سے کم کر تم سے جتنا چاہتے ہیں اور تم سے کتنے پروراضی
 تمہیں ہیں پس سوچ لو اگر تم بات کو تم پر اور اگر سکو جس کے لئے تم کو چاہے ہو اور مصلحتوں سے تم کی خلافت کو سکو تو
 تمہاری قوم دونوں پر ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ جب یہ حملہ ہے اس سے بچنا چاہیں گے (اور ان کو وہ کی ضرورت ہو گی)
 تو تم ان کو بے درمائی سے ہٹا دو اور ان کے قہر سے ان کو چھوڑ دو۔ یہ عزت و خلافت کے ساتھ ہیں (کمب کا بیان ہے) ہم
 اتنے جوابدہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے یہ لیا لیکن اسے رسول خدا ﷺ آپ خود کچھ فرمائیے اور اپنے لئے اور اپنے رب کے
 لئے بہت سے جو عہد لینا چاہیں گے۔

روای کا بیان ہے اس پر رسول اللہ ﷺ ہلے۔ قرآن مجید کی خلافت کی اور اللہ کی طرف بلایا اور اسلام کی طرف راغب
 کیا پھر فرمایا میں تم سے ان شرطوں پر بیعت لینا ہوں کہ اپنی بیوی بچوں کی جس چیز سے خلافت نہ کرے اس سے بھری بھی
 خلافت نہ کرے۔ یہ سن کر یہودیوں نے دھوکہ دیا کہ یہ لڑائی ہو کر مرے گا۔ تم نے اس کی بھی خلافت نہ کریں گے یا رسول اللہ ﷺ
 یہاں بیعت قبول کیجئے ہم خود بھی جتنی ہیں اور دوسرے سے بھی تعاون کا عہد اعلیٰ ہے جو یہودیوں سے اور ان سے اور ان سے
 یہ رسول اللہ ﷺ سے بات کر رہے تھے کہ ان کا یہ قسم بن تین چھ میں بول لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ کچھ لوگوں
 سے اور سے عہد ہے میں آپ کو قسم کرتا ہوں کہ میں اس قوم سے ہر سال ایک بار ہجرت کروں اور اللہ آپ کو ظہر
 عاتق فرمادے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف آجائیں۔ یہ کلام سن کر رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور فرمایا میں
 تمہارا خون میرا خون ہے۔

تم مجھ سے ہو اور میں تم سے جس سے تم کو کے میں بھی نہیں لگا۔ جس سے تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا
 پھر حضور نے فرمایا اپنے میں سے ہر ایک کو جسے چاہتے ہو کہ میں اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرح اپنی اپنی قوم کے لئے
 دہر ہوں حسبِ ظلم ہر ایک کو جسے چاہتے ہو کہ میں اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرح اپنی اپنی قوم کے لئے

عام میں ہر مرد بن قادیانہ کے جب بیعت کے لئے لوگ جمع ہو گئے تو عباس بن مہادیہ بن فضلہ انصاری نے
 کہا اے گروہ غدار کیا تم جانتے ہو کہ کس شرط پر تم اس شخص کی بیعت کر رہے ہو۔ ہر گز اسے کالے سے لڑنے کی بیعت
 نہ کر رہے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہو کہ جب تمہارے مال پر کوئی مصیبت پڑے گی اور تمہارے سر و ملکہ سے جانیں گے تو تم اس کو
 بے حد چھوڑ جاؤ گے تو ابھی بیعت نہ کرو ورنہ اس وقت خدا کی قسم دینا آخرت کی رسوائی نصیب ہو گی اور اگر مالوں کی چاہی ہو
 سر دلوں کی ہلاکت کے باوجود تم اپنے اس وعدہ کو پورا کر سکتے ہو جس پر تم اس شخص کو عہد کر رہے ہو تو اس کو لے لو۔
 خدا کی قسم یہ دیکھو آخرت کی ہلاکت ہے۔

انصاری نے جواب دیا ہم مالوں کی چاہی اور سر دلوں کے قتل ہو جانے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس
 شرط پر ان کو قبول کر رہے ہیں لیکن اے اللہ کے رسول اگر تم نے یہ شرط پوری کر دی تو ہم کو اس کے عوض کیا ملے گا حضور
 ﷺ نے فرمایا جس قدر انصاری نے عرض کیا اور دست مبارک پھیلائے۔ حضور ﷺ نے ہاتھ پھیلائے۔ سب نے بیعت کر لی۔ لوگوں
 یہ وہی مسرور ہوئے کہ ہاتھ مبارک پھیلائے۔ دوسرے لوگوں نے

جب ہم بیعت کر چکے تو حقہ کی چوٹی سے ان کی بلکہ آواز سے شیطان نے چیخ کر کہا اے اہلِ حجاب کیا تم کو خدا
 (عز) کی بھی اطلاع ہے بے دین اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کرنے پر متفق ہو گئے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ کا
 دشمن ہے۔ یہ حقہ کا لہجہ ہے (اس شیطان کا نام اب قہرِ بخت میں رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ اسے دشمن خدا اس نے خدا کی قسم
 میں تمہارے مقابلہ کے لئے بالکل غدار ہو جائیگا پھر فرمایا اب تم اپنے اپنے پروردگار سے جانک حجاب بن عہد بن فضلہ نے
 عرض کیا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم کل میں ہی اہلِ مہاجر کو تیرے کر ثوت

پرس فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے تم اپنی فردو گاہوں پر چلے جاؤ حسب الکلم ہم اپنی غلاب گاہوں پر گئے اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو قریش کے بڑے بڑے لوگ ہمارے پڑاؤ پر آئے خود کھنے لگے اے کردہ خروج ہم کو اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے اس ساٹھی کے پاس آئے ہو اس کو ہمارے پاس سے نکال کر دے جانا چاہتے ہو اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لئے اس سے بیعت کر رہے ہو خدا کی قسم عرب کے کسی قبیلہ سے جنگ چمڑ جانا ہمارے نزدیک اتنی قابلِ غررت نہیں جتنی تم سے ہے یہ سن کر ہمارے (یعنی خروج اور اس کے) شرک کفر سے ہو گئے اور اللہ کی قسمیں کھا کر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ نہ ہمیں اس کا علم ہے حقیقت میں انہوں نے یہ سچ کہا تھا ان کو بیعت کا علم یہ نہ تھا کہ ان کی باتوں کے وقت ہم انہیں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے فرض سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔

قریش میں ایک شخص حادث بن مغیرہ مخزومی بنی جو یہاں پہنچے ہوئے تھا۔ میں نے ابو جابر سے ایک بات کہی گویا میں (دوسرے قریش کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں) شرکین انصار کے کام کی تائید کرو یا ہوں اور بیعت یہ بھی کہ میں نے اس سے کہا ابو جابر تم ہمارے سرداروں میں سے ہو لیکن اتنی بھی تم میں استطاعت نہیں کہ اس فریختی جو بنی جوتوں کی طرح جو تیرا ہی ہو اور حادث نے یہ بات سنی تو فوراً ہوتیل پاؤں سے نکال کر میری طرف پھینک دیں اور بولا اللہ کی قسم اب ان کو تو پہنچے گا ابو جابر نے کہا بائیں تو نے جو ان کو غصہ دلایا اور تیرا ہاں کر دے میں نے کہا میں تو بائیں نہیں کر رہا۔ یہ سب کھٹکنا اچھا ہے اگر خالی نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اس کے کپڑے اچھڑا لوں گا۔ غرض مضبوطاً معاند کے بعد انصار دین کو لوٹ گئے اور دین میں اسلام کا ظہور ہو گیا۔

قریش کو اس کی اطلاع ملی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو کہہ رہے تھے حضور ﷺ نے ساتھیوں سے فرمایا اللہ نے تمہارے کچھ بھائی بنا دیے ہیں اور اس کی ایک جگہ بھی ہے وہی ہے تم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ اور اپنے انصاری بھائیوں میں مل کر رہو۔ اس حکم پر سب سے پہلے سلمہ بن عبد اللہ خزومی کے بھائی نے مدینہ کو ہجرت کی پھر عامر بن ربیع نے پھر عبد اللہ بن جحش نے پھر۔ بے درپے جتھے چائے گئے اس طرح اسلام کی وجہ سے اللہ نے مدینہ والے لوگ اور خروج کے قبیلوں کو متفق بنا دیا اور رسول اللہ ﷺ کے صدور میں باہم صلح کرادی۔

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفَاةِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمَّا أَتَوْا
اور تم وہ وزخ کے گڑھے کے کنارہ پر تھے یعنی قریب حق تھا کہ اس میں گر دلوئے موت علی ہستمر کے کوئی چیز اس میں گرنے سے مانع نہیں رہی تھی۔

وَآتَاكَ اللَّهُ نَصْرًا
پس اللہ نے اسلام کی وجہ سے تم کو اس آگ یا گڑھے یا گڑھے کے کنارے سے بچالیا۔ شفا کا لفظ اگرچہ مذکر ہے لیکن اس کا صفت الہ یعنی حضور کا لفظ مؤنث ہے اس لئے مؤنث کی ضمیر اس کی طرف واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شفا اور شفاء ہم معنی ہیں۔ شفاء الیئر اور شفاء البئر کوئیں کا کنارہ جیسے جباربٹ اور نجانبہ ہم معنی ہیں۔ دونوں کی اصل شفو تھی نہ کرش واذ کوائف سے اور مؤنث میں آ سے بدل جایاں لے شفا کی جہت مؤنث کی ضمیر لڑا ہے بھی درست ہے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیتیں بیان فرماتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
تاکہ تم ہدایت پر نہ رہو اور تصدیق و ہدایت میں اضافہ ہو۔

وَلَسْتَ تَخَفُ
اور تم میں سے بعض لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہئے میں نے تعصب ہے کہونکہ امر بالعرف اور نہی من البکر فرض کلاب ہے ہر شخص پر فرض نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ امر و نہی کے لئے علم شریعت اور انصاف کی قدرت ضروری ہے (اور یہ بات سب لوگوں میں نہیں ہو سکتی بعض میں ہوتی ہے) آیت میں خطاب کل اسلام کی پوری جماعت کو ہے مگر مختلف بعض کو یک مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس فرض کو انصاف دے گا تو فرض جماعت کو لے گا اور سب کو لے گا۔ ہاں میں گئے (کیونکہ امر بالعرف اور نہی من البکر جماعت کا فرض ہے اور اگر بعض نے کر لیا تو سب کے سر سے فرض ہوا)

ہو جائے گا۔ مہینہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت ہر شخص پر منحصر اس سے ہذا داشت کرنی لازم ہوگی (خود ہاتھ سے ہو یا زبان سے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو) کم سے کم دل سے ہی (اس فعل سے نفرت) ہو۔

جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں یعنی فن معانہ، اخلاق اور اعمال کی دعوت دیں جن

یَذْعَبُونَ لِيَ الْخَيْرِ کے اندر دین و دنیا کی بہتری ہو۔ اہل مردویہ نے حضرت امام باقرؑ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ قرآن اور میری سنت پر چلنا ہی خیر ہے۔ سیو علی نے اس حدیث کو معطل کیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت میں آیا کہ آپ نے اس آیت کو (آتی تزمیم اور اضافہ کیے ساتھ) اس طرح پڑھا تھا وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ وَيَسْتَعِظُونَ عَلَىٰ مَا

أُصْحَابُ بَيْتِهِمْ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی خیر مانگیں کہ لوگوں سے نصیحت دور ہو۔

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جس کی خوبی و خوبی طور پر یا استقامت طور سے شریعت کی طرف سے جانائی گئی ہے۔

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی باتوں سے روکیں یعنی جن مہرمات اور مکرمات کو شرع نے برا قرار دیا ہے ان سے روکیں (خیر کا لفظ عام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو شامل تھا لیکن امر و نہی کی تفصیلت خاص طور پر ظاہر کرنے کے لئے

عطف کر دیا گیا۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے جو ایمان کرے گا کام ہو گا اور کہا، اٹھائے گا۔

حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جس کو برائی بات دکھائی دے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان ہی سے (اس سے روک قہام کرے) اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے ہی اس کو برا جانے اور یہ کمر در ترین ایمان کا (درجہ) ہے۔ روا مسلم۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ضوابط الہیہ میں سستی کرنے والے اور

ان میں پڑ جانے والے کی مثل ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے قرعہ انداز کی ہو اور قرعہ ڈالنے کے بعد کوئی مستی کے بالائی درجہ میں سو اور گہرا اور کوئی نچلے درجہ میں۔ نچلے درجہ والا پانی لے کر بالائی درجہ والوں کی طرف سے گزرتا تھا تو ان کو تکلیف پہنچتی

تھی اس لئے نچلے درجہ والے نے کھڑائی لے کر مستی کے نچلے حصہ میں سورج کرنا شروع کیا۔ بالائی درجہ والوں نے جا کر کہا تو

نہی کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور مجھے پانی کی ہر حال ضرورت ہے (اس لئے مستی میں سورج کر رہا ہوں) اب اگر دو لوگ اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے تو اس کو بھی ڈھبے سے بچائیں گے اور خود بھی محفوظ

رہیں گے اور اگر (سورج کرتے) پتھر ڈریں گے تو اس کو بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے۔ روا البخاری۔

حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا پھر تم اس کے دور ہونے

کی دعا کر گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ روا الترمذی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو! تم اہمیت پاتے آئینہ الشوا علیکم انفسکم لا یغترکم من

فصل إذا اعتذرتکم پڑھتے ہو (اور خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی برے کام کرے گا تو تم کو اس کا قصاص نہیں پہنچے گا خواہ ہم اس کی روک قہام کریں یا نہ کریں) حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اگر لوگ بدکاریوں کو دیکھ کر کہیں کو

بدلنے کی کوشش (ہاتھ پاتھ بادل سے) نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ ان سب پر اپنا موی عذاب بھیج دے۔ روا ابن ماجہ۔

والترمذی قال صحیح روای ابو داؤد شوا عن جریر بن عبد اللہ جاء نحوہ ورواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔

لئے موجب ثواب ہے عبد بن حمید نے مسند میں اور دارمی اور ابن ماجہ نے اور عبدی نے ابن عیینہ العصبین میں اور ابن عساکر نے اور حاکم نے حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے اپنے ساتھیوں کے اس اختلاف کے حلق و ریافت کیا جو میرے بعد ہوگا (کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا) اللہ نے وحی بھیجی کہ محمد ﷺ سے ساتھی میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں بعض بعض سے زیادہ قوی (دوستی والے) ہیں۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ بعض شخص سے زیادہ روغن میں اور روغن میں جبکہ لب اخلاقی مسائل میں جو بھی جس مسلک کو لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہو گا۔ رولہ الدہ قطنی فی فضائل السحاب و ابن عبد البر عن جابر و ابن جریج فی اللہ ظل عن ابن عباس۔

نہایت ہی ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کو جو کچھ (حکم) اللہ کی کتاب سے دیا گیا ہے اس پر عمل کرو کسی کیلئے کتاب اللہ کو ترک کرنے کا خدو نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو نبی کی سنت (میں) بھی نہ ہو تو جو کچھ میرے صحابہ (اس پر عمل کرو) میرے اصحاب آہن کے ستاروں کی طرح ہیں جس کو پکڑ لو گے (اور پیچھے لگ جاؤ گے) ہدایت پاؤ گے میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے۔

یہی نہ غل میں اور ابن سعد نے طبقات میں قاسم بن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ محمد ﷺ کے صحابیوں کا امتدادی اللہ کے بندوں کے لئے رحمت ہے۔ یہی نے عمر بن عبد العزیز کا قول بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٠﴾ یعنی قلعی دلائل کے بعد جن لوگوں نے تفرقہ کیا انہی کے لئے عذاب عظیم ہے۔
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ وَجُوهٌ يُؤْجَوْنَ ۚ وَجُوهٌ يُؤْجَوْنَ ۚ وَجُوهٌ يُؤْجَوْنَ ۚ وَجُوهٌ يُؤْجَوْنَ ۚ وَجُوهٌ يُؤْجَوْنَ ۚ وَجُوهٌ يُؤْجَوْنَ ۚ وَجُوهٌ يُؤْجَوْنَ ۚ
جہنمنوں کے چہرے گورے گورے اور کافروں کے چہرے کالے ہوں گے۔ توہین تکبر کے لئے بھی ہو سکتی ہے یعنی بہت چہرے
گورے اور بہت چہرے سیاہ ہوں گے۔ معبد میں خمیہ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اہل سنت کے چہرے گورے
اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔ دہلوی نے مسند الخضر دوس میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے
لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل سنت کے چہرے گورے اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔

فَاتَمَّا الْاَنبِيَاۡنَ السُّوۡرَتِ وَجُوۡهُهُمۡ مُّسۡوًۢى اَلۡاَنۡفُثُ بَعۡدَ اِيۡمَانِهَا يَكۡلُمُ
گئے ان سے کہا جائے گا کہ نبی اور کتاب پر ایمان لانے کے بعد پھر تم نے قطعی دلائل کا انکار کیا اور دین میں انفرقا کیا اور
تشکیکات کی تفسیر کے بجائے دیکھے۔ استدلال مزبور اور تعجب کے اظہار کے لئے ہے۔

آیت اہست اور گزشتہ آیتوں کے بدعتیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابولہاس اور قتادہ کا یہی قول ہے۔ امام احمد و غیرہ

نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ خدائی ہیں۔ لیکن حضرت اسہد کی روایت کردہ حدیث بخاری ہے کہ اس آیت میں نازل ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں حوض پر دو ٹکڑے ہوں گا کہ کون کون میرے پاس آتا ہے کچھ لوگ مجھ سے پرے ہی پکڑ لئے جائیں گے۔ (یعنی ان کو حوض پر نہیں آنے دیا جائے گا) میں کونوں گا اسے وہ یہ تو میرے ہیں میری امت کے (افرو) ہیں جو لب دیا جائے گا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا، خدا کی قسم۔ برابر انی اڑیوں کے بل (تمہاری بدایت سے) کونے رہے (رواہ البخاری)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمیاں مثنوی سے پہلے عمل کر لیں تاکہ رات کے ٹکڑوں کی طرح (آئندہ) چھپا جائیں جسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ جو کافروں کا شراب و شام کو کافروں کا گھر کو متوہن۔ (دین کو دنیا کے حقیر سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ رد الوہود و المسلم والترغی۔)

بعض اقوال میں آیا ہے کہ اس آیت کا نزول مرتدوں کے حق میں ہوا تھا۔ بعض علماء نے مورد نزول ان اہل کتاب کو قرار دیا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ اور قورسٹ پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کا انکار کر دیا۔ بعض نے کہا تمام کفار کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ اللہ نے سب کو (ازل میں) اپنی ربوبیت کا شاہد بنالیا تھا اور ایمان آنے کے بعد لوگ کافر ہو گئے۔ ایوں کہا جانے کے دلائل پر غور کرنے کے بعد ایمان لانے پر قادر تھے مگر ایمان نہ لائے۔

اور جن لوگوں کے چہرے گورے ہوں گے یعنی اہل سنت۔

وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْغِيَانِ فَهُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ
یعنی وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت اور لازوال ثواب میں ہوں گے جنت کی تعبیر ملاحظہ و رحمت کرنے سے اس امر پر حیرت کی گئی ہے کہ مومن کی چاہے پوری عمر اللہ کی اطاعت میں صرف ہوئی ہو مگر جنت میں اس کا داخلہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر ممکن نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: راستی اختیار کرو اور دو مہینے قدر سے چلو اور خوش رہو کیونکہ جنت کے اندر کسی کو اس کے اعمال نہیں لے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو بھی (آپ کے اعمال جنت میں نہیں لے جائیں گے) فرمایا: مجھ کو ہاں اللہ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھ کو عذاب سے (تو جنت میں داخلہ مل جائے گا) اور وہ اشیان فی الصبیحین و احمد۔ شیخین نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اور مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ دوزخ سے بچائے گا اور نہ جحیم سے سوائے اللہ کی رحمت کے۔

یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے امام احمد نے اور حضرت ابو موسیٰ اور حضرت شریک بن ہارث کی روایت سے برزوخ نے نیز مؤثر الذکر کردی اور حضرت اسامہ بن شریک اور حضرت اسد بن گرد کی روایت سے طبرانی نے نقل کی ہے لیکن ان تمام احادیث کا تعداد من آیت اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ فَعَمَلُوكُمْ سے ہوتا ہے (کیونکہ آیت میں اعمال کو داخل جنت کا سبب بنایا گیا ہے) اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر مختلف مدارج و مراتب ہیں جن کا حصول اعمال پر منحرف ہے آیت کا یہی مطلب ہے باقی ابتدائی داخلہ اور دوائی سکونت یہ اللہ کے فضل و رحمت کی نعمتوں سے احادیث کا یہی مقصد ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کا بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ کی معافی کی وجہ سے اور جنت میں داخل ہو گے اللہ کی رحمت سے اور (جنت کے اندر) تمہارے حصے میں (مختلف) منازل آئیں گے تمہارے اعمال کے موافق۔ رواہ بیہقی الترمذی۔ ابو حنیفہ نے عمن بن عبد اللہ کی سند سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
اور جنت یا جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مستقل جملہ یا جمل کی تاکید بھی کر رہا ہے اور اس امر کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے (یعنی ابتدائی داخلہ) مستقل نعمت ہے اور جنت کے اندر ہمیشہ کا قیام یہ الگ مستقل نعمت ہے۔

بَلَاغُ الْإِلَهِ
یعنی اللہ کی آیات ہیں جن کے اندر (جنت و رحمت کا) وعدہ اور دوزخ و عذاب کا وعید ہے۔
تَشْكُرُوا عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ
ہم آپ کو پڑھ کر شکر ہے جس اور یہ آیات برحق ہیں کسی شکر کی محتاج نہیں۔
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ
اور اللہ نابل جہاں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی طرف سے ظلم ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دلائل مطلق ہے اپنی ملکیت میں جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اس پر نہ کچھ کرنا لازم ہے نہ نہ کرنا اور جب کوئی چیز اس پر واجب ہی نہیں ہے تو ظلم کیا؟ (ظلم تو ترک واجب کو کہتے ہیں)۔

میں کہتا ہوں آیت کی مراد ظاہر یہ ہے کہ اللہ بندوں کے معاملات میں ظلم کرنا نہیں چاہتا کہ نیکی کرنے والے کے ثواب کو کھنڈے یا جرم کرنے والے کی سزا کو جرم کی مقدار سے بڑھا دے اور کفر جو تک سب سے بڑا گناہ ہے اس لئے اس کا عذاب بھی سب گناہوں کے عذاب سے زیادہ اور دائمی ہو گا۔

وَلَقَدْ مَنَّا فِي السَّمُوتِ وَمَعَانِي الْأَرْضِ

اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اسی کی مخلوق ہے اور

اسی کی ملک

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ الْمُلُوكِ

اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کی آخری و انہی ہوگی پس ہی بعد و اور عید کے مواضع

پر اس لئے کہ

بنوئی نے فکر کا بیان نقل کیا ہے کہ مالک بن العقیق اور وہب بن یسودہ یسودی تھے وہ دونوں نے حضرت امین مسعود اور حضرت مولانا جیل اور حضرت سالم مولیٰ ابی عذیفہ سے کہا ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا مذہب اس دین سے بہتر ہے جس کی دعوت تم ہم کو دیتے ہو اس پر مندرجہ آیت نازل ہوئی کہ خیر کی انصاف امت کی جانب انصاف حق الیٰ الموصوف ہے (یعنی دافع میں معنی کے خلاف سے خیر صفت اور امت موصوف ہے)۔

ایک شبہ

گنتم ماضی کا صیغہ ہے یعنی ماضی میں تم بہترین امت تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بہترین نہیں رہے نہ آئندہ بہترین رہنے کی کوئی ضمانت ہے۔

جواب :- بے شک گنتم ماضی ہے جو زمانہ ماضی میں کسی چیز کے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ثبوت ماضی منقطع ہو گیا آئندہ منقطع ہو جائے گا اس کی تعیین تو خدا ہی فرمے گا یہی ہوتی ہے (جیسے زید نے اگر یہ ہو کر کھانا کھا لیا ہو اور کوئی کہے کہ زید وہ کھانے پہلے بھوکا تھا یہاں قرینہ موجود ہے کہ زید اس وقت بھوکا نہیں ہے بھوک کا اثر نہ ختم ہو گیا اگر قطار ماضی یا قطار مستقبل کا خدا ہی قرینہ موجود ہو تو استمراری سمجھا جائے گا جیسے اللہ نے فرمایا ہے وکان اللہ غفوراً رحیماً (یعنی اللہ کا غفور و رحیم ہونا کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں) اگرچہ اس جگہ بھی کہان صیغہ ماضی موجود ہے) جس گنتم خیر امت کی آیت دلالت کر رہی ہے کہ وہ ماضی میں بھی بہترین تھے اور وقت خطاب میں بہترین ہیں اور آئندہ بھی بہترین ہوں گے۔

جس طرح آیت فَاذْكُرُونِیْ بِالْعَرَبِ میں (مضارع کے صیغہ استعمال کیے ہیں جو حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتے ہیں) یہ بھی احتمال ہے کہ امت اسلامیہ کے خیر الامم ہونے سے مراد یہ ہو کہ تم علم الہی میں خیر الامم تھے یہ کہ وقت گزشتہ اقوام میں خیر الامم تھے۔

آخر بحث دو بہترین امت جو ظاہر کی گئی (عدم سے وجود میں لائی گئی) اور پیدا کی گئی ہے گنتم کے مخاطب یا تو صحابہ ہیں، بروایت شاک جو پھر نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ گنتم خیر امت ہمارے اولین کیلئے ہے پہلے کیلئے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ جانتا تو بجائے گنتم کے انتم فرماتا لیکن اس نے گنتم صرف صحابہ کیلئے اور ان لوگوں کیلئے جنہوں نے صحابیوں کی طرح کام کے فرمایا یا مخاطب عام امت محمدیہ ہے دونوں حضوں خصوص سے ثابت ہیں اور یہی تضار امت کا فیصلہ ہے کیونکہ امت اسلامیہ تمام امتوں سے افضل ہے اور امت اسلامیہ میں قرن صحابہ افضل ہے۔

اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادُنَا الصَّالِحُونَ دوسری آیت ہے ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَاَلْهَمْنَا رُسُلَنَا أَنِ يَنصُرُوا اللَّهَ وَرُسُلَهُ فَمَا تَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

یٰٰ عاصیہ! موصوف، اللہ کی روایت ہے کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے آیت گنتم خیر امتوں کی پھر فرمایا کہ اگرچہ اس کو اس امت میں داخل ہونے سے فرقی ہوتی ہو جو سب لوگوں کی ہدایت کیلئے پیدا کی گئی ہے تو ان شرطوں کو یاد کرنا لازم ہے کہ اللہ نے اس امت کیلئے مقرر کر دی ہیں۔

ہو جائیں جنت میں داخل انبیاء کے لئے حرام کر دیا گیا ہے اور جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے دوسری امتوں کے لئے جنت میں داخل حرام کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطابؓ

طبرانی کی مرفوع روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ جنت تمام امتوں کے لئے حرام کر دی گئی ہے۔ فقہاء میں ابو میری امت کے بعد دیگرے اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ امام احمد اور ابو داؤد طبرانی نے مسند صحیح کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے یقینی امید ہے کہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ (کُل) جنت والوں کے ایک چوتھائی ہوں گے پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ آٹھویں ہوں گے۔

ترمذی نے مسند حسن اور حاکم نے مسند صحیح بیان کیا ہے کہ اہل جنت کی ۱۰ اقسام ہیں جن میں ۸۰ اس امت کی اور باقی دوسری امتوں کی ہوں گی۔ طبرانی نے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے اس حدیث کے رد میں حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس، حضرت معاویہ بن جندہ اور حضرت ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم ستر امتوں کا تہم ہو اور سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ یہ حدیث بہترین حکیم کے رد میں کی روایت سے ابن ماجہ اور دارمی نے بیان کی ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور ابوی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے میری امت کی مثل ایسا ہے جیسے بادشہ کہ معلوم نہیں اس کا ابتدائی حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ۔ یہ حدیث ترمذی نے حضرت انسؓ اور حضرت جعفر بن محمد کے روا کی روایت سے بیان کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے معاف فرمادی میری امت کے لئے بھول چوک اور دو گنا جس پر اسکو مجبور کیا گیا ہو۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہترین لوگ میرے دور کے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے متصل ہوں گے اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوں گے پھر ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے بعض کی شہادت قسم سے پہلے ہو اور قسم شہادت سے پہلے ہو گی۔ یہ حدیث حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے صحیحین اور ترمذی اور ابو داؤد طبرانی نے بیان کی ہے اور ایسی ہی حدیث مسلم نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے اور ترمذی نے حاکم نے حضرت عمران بن حصین کی روایت سے بیان کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو کیونکہ تم میں سے اگر کوئی (کوہ) احد کے برابر سوار راہ خدا میں خرچ کرنے کا توں کے میرے بھائی آدھے میرے خرچ کرنے کے درجہ) کو بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ حدیث صحیحین نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے اصحاب میں سے جو کوئی کسی زمین میں مرے گا قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے (یعنی اس زمین والوں کے) لئے قاتل اور لور اور اٹھارہ گنا فرمایا جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی نے حضرت بریدہؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

ابن عباسؓ لوگوں کے لئے۔ اس لفظ کا تعلق خیر سے ہے یعنی تم لوگوں کے لئے خیر ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا لوگوں کے لئے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہو کہ وہ زنجیر میں بندھے آتے ہیں اور تم ان کو اسلام میں داخل کر لیتے ہو۔

میں کہتا ہوں کہ گزشتہ اقوام سے زیادہ اس امت کے مبلغین و مرشدین کی ہدایت میں اثر ہے کہ لوگوں کو سمجھ کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ و تقیہ اللہ ثناء اور شاد ولایت تھے گزشتہ امتوں میں سے کوئی بھی آپ کی روحانی وساطت کے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکا پھر آپ کی ولایت سے آخر کرام اس منصب پر فائز ہوئے جس کا سلسلہ امام حسنؓ منقری اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ تک مسلسل پہنچا اسی لئے حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا دو قسمی قبیل قلسی فد جفالی۔ آپ اس منصب پر قیامت تک فائز ہیں گے اسی لئے آپ نے فرمایا تھا۔ اقلست شعوس الاولین و

شمسنا: ایداً علیٰ الحق العلیٰ لا تغرب۔ مائے لوگوں کے سورج چھپ گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلند ہی رہے گا۔ نبی غریب نہ ہوگا۔ بعض لوگوں کے غریب لٹائے کا تعلق اخراجت سے ہے یعنی لوگوں کے لئے تم کو یہ دیکھنا چاہیے۔

قَامِرُونَ بِالْمَعْوِنِ وَتَهْوُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 ہے۔ یا اور اچلے اسے کی صفت ہے یعنی جراتیں ان صفات کی حامل تھیں ان سب سے تم افضل ہو۔

یہی تم کو حکم دے ہو برقی باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان باللہ سے مراد بعض علماء کے نزدیک ہر اس چیز پر ایمان لانا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ ایمانی ایمان قابل اعتبار ہے (صرف اللہ کو ماننا اور کل یا بعض تنفیروں کا انکار کر دینا قیامت کو نہ ماننا ایمان باللہ کے خلاف ہے) باوجودیکہ اہل کتاب (بعض تنفیروں اور بعض کتابوں کو ماننے سے مگر سب تنفیروں اور کل کتابوں کو نہیں مانتے تھے مگر) اللہ پر ایمان رکھتے تھے پھر بھی اللہ نے ان کے حلق فرمایا ولو اس اہل الکتاب۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم واقف ہو کہ اللہ واحد چہ ایمان لانا کیا (معنی رکھنا) ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بخیر واقف ہے فرمایا (ایمان باندھ ہے) لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دینا اور نماز قائم کرنا اور دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال خیرت کھانا پینا اور اس حدیث تکمیل فی الصحیحین

سوال :- ہو تو یہ چاہئے تھا کہ ایمان باندھنا کا ذکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے کیا جاتا، کیونکہ ایمان کا درجہ مقدم ہے۔ اعمال خیر ایمان پر ہی ہیں لیکن آیت میں ایمان کا ذکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بعد کو کیا گیا۔

(جواب)

اس تقدیم کو تاخیر سے اس امر پر حوجہ کرنا مقصود ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان باللہ اور تصدیق قلبی کے ساتھ کرتے ہیں و کلمات کے لئے نہیں کرتے گویا تو منہوں ہائیلہ امر بالمعروف کی خصوصی شرط ہے یا مؤخر ذکر کرنے کی وجہ سے کہ آنکھ و جملہ کے ساتھ اور قاطع ہو جائے۔

وَلَوْ أَنَّمَنِ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
یعنی تسماری طرح تمام اہل کتاب ایمان لے آتے۔
تو ان کے لئے بہتر ہو تا کیونکہ اس وقت ان کا مشول بھی خیر الام میں ہو جاتا۔
میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان باللہ سے مراد ہو حقیقی ایمان یعنی دل کو ماسوا کے خیال سے پاک اور نفس کو بری
خصالتوں سے صاف کرنا اور ایسی خالص محبت کو دل میں بھرا جس میں کسی ذاتی غرض کی آمیزش نہ ہو نہ دنیوی لالچ ہو نہ
دنی۔

اول کتاب میں سے کچھ لوگ قابل اعتبار ایمان رکھتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔

وَأَلَّزَمَهُمُ الْفَيْسُونَ ﴿٥٠﴾
 اور ان میں اکثر ایمان سے خارج ہیں۔ یہ جملہ سابق (ولو امن اهل
 الكتاب) کا بیان ہے کیونکہ جملہ سابقہ میں تمام اہل کتاب کا ایمان لازم ہے اور موجودہ فیض کا ایمان ہے اکثر کافر ہیں۔
 ولو امن اهل الكتاب سے ان اہل کتاب کو بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی جو چاہے دل سے مسلمان ہو گئے تھے (کہ اللہ کے نزدیک
 جہاد ایمان شاید معتبر نہیں ہے) اس بدگمانی کو دفع کرنے کے لئے منہم المومنون فرمایا۔

وہ تم کو ہرگز ضرور نہ پہنچا سکیں گے سوائے معقول تکلیف کے یعنی زبان و غیرہ۔ یہ تکلیف کے علاوہ کوئی جالی، مالی، دکان نہیں پہنچا سکیں گے۔ (مستحق کا بیان ہے کہ جب سرور اہل یہود نے مسلمان اہل کتاب (جیسے) عبداللہ بن سلام وغیرہ کو ضرور پہنچانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ مسلمان اہل کتاب کو سہل ہو۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

اور اے مسلمانو! اگر وہ یہودی تم سے لڑیں گے تو پیچھے ہٹ کر شکست کھا کر بھاگیں گے اور قتل و غارت باقید کا وہ تم کو نہ پہنچا سکیں گے۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

پھر ان کو حج عیسٰی مل سکتی ہے تمہاری ہی ہوگی۔ یہ آیت گذشتہ لایضروکم کا بیان ہے اور ایک (گنی) دشمن کوئی ہے کیونکہ نبی قرطہ اپنی تفسیر اہل غیرہ کہ کا یہی حال ہوں۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

ان یہودیوں پر ذلت کی ہر لگائی گئی ہے یعنی ان کی جان اللہ و عیال اور مال کو مہل کر دیا گیا ہے۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

جہاں بھی جائے جائیگا۔ مگر قرآن کا یوں اسلام کی وجہ سے (ان کی حفاظت ہو سکتی ہے) جس نے امن طلب کیا فرس اور دوسروں سے تعرض نہ کرے گا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا وہ ان احد من المشرکین استجارکم فاجروہ دوسری جگہ فرماتا ہے جسی يعطوا الجزية من يدوهم صاغروہ۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

اور مسلمانوں کے عہد سے یعنی ان طلبی کے اگر مسلمان ایمان دہی کا عہد کر لیں یا قبول جزیرہ کے بعد عقد ذمہ ہو جائے (تو یہودیوں کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا) گویا حبس اللہ اور حبس من الناس سے ایک ہی امر ہے (یعنی عقد ذمہ بعد قبول انجیز یہ یا ان دہی) اگر دونوں جدا جدا چیزیں ہوں تو دونوں کے درمیان واسطہ نہ ہوتا بلکہ آگے ہوتا۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

اور اللہ کے غضب کے سزا وار ہو کر اپنی اسلی حالت کی طرف لوٹیں گے یعنی مرنے کے یا مرنے کے بعد ذمہ دیوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا فوجیاکم تم یہیں تمہیں ہم یہیں ہم۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

اور مسکینی یعنی کجی ہو کر جس کا واسطہ ان پر کر دیا گیا جیسے غضب کر دہرہ خیرہ اپنے اندر رہے والوں کو گھیرے ہوئے ہو تاہم۔ کجی آدمی مال خرچ نہیں کرتا، ہمیشہ مسکینوں کے ملے میں رہتا ہے اور خیریں ہمیشہ کافی کی کوشش اور مشقت میں لگا رہتا ہے۔ پشواہی نے لکھا ہے کہ یہودی بیشتر فقیر اور مساکین ہوتے ہیں (یعنی باوجود مالدار ہونے کے فقیروں کی طرح بھیک مانگتے، عقلی و کماے اور مال کو پھیلے رہتے ہیں)۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

یہ ذلت مسکینی اور غضب خدا کی امر اس لئے ہے۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

کہ وہ کفر کرتے رہے ہیں۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

اللہ کی آیات کا

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

یعنی وہ جانتے رہے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرنا ظلم اور خلاف حق ہے مطلب یہ کہ مذکورہ بالا ذلت و خوارگی اور غضب کی باران پر کفر اور قتل انبیاء کی پاداش میں پڑی۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

یہ کفر اور قتل انبیاء۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

خود اور عباد کے زیر اثر قصد اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوں۔

قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ نَذْرًا ۖ وَبَعَثْتُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ يَحْيِي الْقَوْمَ وَيَكْفُرُ بِهِ قَوْمًا لَّيَالِيًا ۚ

اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ کے ضوابط سے سرکشی کرتے رہے۔ بعض علماء کے نزدیک ذلک دوم کا مشاعرہ بھی وہی دنیوی ذلت اور اخروی استحقاق عذاب ہے اور ذلت و استحقاق عذاب کی دو علامتیں ہیں ایک کفر و قتل انبیاء اور دوسری محسبیت و تجدد اور ضوابط کی ننگ و ذلتی احکام کے بھی مختلف تھے (پس اسول کی مخالفت اور فروغی احکام کی خلاف ورزی دونوں دنیوی ذلت اور اخروی استحقاق عذاب کی موجب ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس تفسیر پر دوسرے ذلک پر حرف ملاحظہ کرنا چاہئے تھا۔

ابن مندہ نے الصحاح میں لہو ابن ابی حاتم اور طبرانی نے کتبہ ہے کہ حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب حضرت عبد اللہ بن سلام اور فضیل بن شعبہ اور اسید بن عتبہ اور اسید بن عید اور منہ کے ساتھ دس برس بعد یسوی مسلمان ہو گئے اور ایمان لائے آئے اور اسلام کی نبیوں نے تصدیق کی اور ول سے اسام کی حرف ادب ہوئے تو علاوہ یہود نے کہا کہ محمد پر ایمان لانے والے دہائی کی پیروی کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو ہم میں رہے تھے مگر انہیں ہونے تو اپنے باپ و دو کاویں بچو اور دوسرے کی طرف سے جلتے اس پر اللہ نے بدل فرمایا لیسا واسوا الی قولہ من السلفین۔

انہی اور سبائی نور امین جہان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا کہ (ایک روز رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز میں حاضر کر دی پھر دو رکعت (تہت کدہ سے) پڑھ کر مسجد میں حاضر فرمادے لائے لوگ نماز کے منتظر تھے حضور ﷺ نے فرمایا خبردار ہو جو ذکر میں دقت کسی مذہب کا کوئی شخص تمہارے سوا اللہ کی یاد نہیں کرنا اور یہ آیت نازل ہوئی۔

لَمَّا سَأَلْنَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَفَكُنْتُمْ قَالَ بَلِ اسْمُكَ كَرِهْتُمُوهُ
اس کتاب میں سے ہی ایک کر وہ ہے جو غلام میں کفر کرتا ہے۔ فائزہ سے مراد ہے نماز میں کفر کرنے والا۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے برائیت یا نذر اللہ کے سر پر قائم رہنے والا۔ علامہ نے کہا امت عادل مراد ہے۔ یہ لفظ اس جگہ اُفَکُنْتُمْ اَلْمُؤَدَّ سے ماخوذ ہے جس نے کفری کو سیدھا کر دیا۔ سقوی نے کہا فرمیں رسول اللہ کی کتاب اور خواب کا پابند کر وہ مراد ہے۔ اسے فائزہ سے مراد ہیں حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہما اور آپ کے ساتھی یہودی مسلمان۔

يَتَذَكَّرُونَ اَلَيْسَ بِاللَّهِ
اَلْاَمَانَةُ السَّيْنِ
جو اللہ کی کفایت یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
لغات شب میں۔ یعنی کفر سے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں اوقات شب میں انما جمع ہے اس کا مفرد انھی

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝
انہی حالت میں کہ وہ سجدے کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا عشاء کی نماز مراد ہے کیونکہ نفل کتاب عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں (یعنی ان کے مذہب میں عشاء کی نماز فرض نہیں ہے)۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ایک رات ہم عشاء کی نماز کا انتظار کرتے رہے ایک تمہائی رات گزر جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے ہم کو نہیں معلوم کہ تاخیر کا باعث کوئی کام تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ تعریف لا کر فرمایا ہم نماز کے انتظار میں ہو (اس وقت) تمہارے علاوہ کسی اور مذہب والا نماز کا انتظار نہیں کرتا اگر امت پر بار پڑے گا اندیشہ نہ ہو تا تو میں ان کو ای وقت نماز پڑھایا کرتا۔ پھر آپ نے حکم دیا مؤدوں نے اقامت کی اور آپ نے (لوگوں کے ساتھ) نماز پڑھی اور اسے تسلیم کیا۔

میں کہتا ہوں سابق کلام سے ظاہر یہ ہے کہ تہجد کی نماز مراد ہے عشاء کی نماز مراد نہیں ہے کیونکہ آیت کی راہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی روای حالت یہ ہے (کہ) لغات شب میں نماز پڑھتے اور قیام کرتے ہیں یا تاخیر عشاء کا قصد و ضرور ایک وقت ہے (روای عادت نہیں) پھر اس قصد کے سلسلہ میں اس قیمت کا نازل ہونا عجیب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بتلون جمع کا صیغہ ہے اور عشاء کی نماز میں قرأت کرنے والا صرف امام ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو نماز میں قرأت کرنے والا کہا جاسکتا ہے۔ عطاء نے کہا کہ اسے فائزہ سے مراد ہیں نجران کے چاہنیکس اور جنس کے نہیں۔ خود روم کے آٹھ توڑی یہ سب عیسائی تھے جنہوں نے (بیش سے پہلے) ابن رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی تھی اور رسول اللہ ﷺ کی ہجرت سے پہلے اللہ کی حق سے دوستی تھی۔ انصاروں میں سے مسیح بن زید اور ہاریرہ بن مسعود اور محمد بن مسلمہ اور عمرو بن مسلمہ اور ابو قیس مرمرہ بن اسلم

ان کے دوست تھے چونکہ شریعت حنیفہ (ملت ابراہیمی) سے یہ لوگ واقف تھے اس لئے فصل جنابت کرتے اور رات کو نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ مبعوث ہو گئے تو مہربان آپ ﷺ کی تعمیری کی اور مدد دی۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

لوہہ نیکی کا حکم دیتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔

وَيْتَرِغُونَ فِي الْحُكْمِ ۚ
 اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ سے کامل خوف ہے اور ان کے ہولو ہوس کا سلسلہ کو تو ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ ایسا بڑھ جائے جس میں سر پہلے نکلے یا غفلت کی حالت میں موت آجائے یا (حرکت سے) روک دینے والی پند کی پیروی نہ کی جائے یا امید کر دینے والی تاخیر آجائے نیک اعمال کر لو۔ رد الواسع ص ۱۱۱۔

چونکہ یہودیوں کے اوصاف و اطوار قبیلہ متعدد تھے، حق سے منحرف تھے، ان اہل ثواب غفلت میں سرشار تھے، مشرک تھے، اللہ کی صفات کے عقیدہ میں سبک دہتے، آخرت کا عقیدہ رکھتے تھے، مگر غلط طور پر۔ بری باتوں کا علم دیتے اور اچھے کاموں سے روکتے اور خود تہیجی سے برائیوں میں گھستے تھے اس لئے آیات مذکورہ میں اسمہ قائمہ کے ایسے متعدد اوصاف بیان کئے جو یہودیوں کے اوصاف کی ضد تھے۔

وَأَوَّلُكُمْ كَبِيرٌ ۝ اور اوصاف نہ کوہ کے پورے پورے حامل صالحین میں سے ہیں یعنی فنا لوگوں میں ان کا مشمول ہے جن کے دل و رست اور نفوس پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی قلب و نفس کی وجہ سے فنا کے جسم بھی حامل صلاح ہیں۔

اس جنگی کو کھاتہ نہیں گئے۔ ثواب میں کمی کریں گے۔ جس طرح تکمیل ثواب کو شکر کا گھبراہٹ ہے اسی طرح ثواب سے محرومی یا ثواب کے نقصان کو ناشکری فرمایا۔

اور اللہ علیہ السلام پامللحقین ۞ اور اللہ تعالیٰ والوں سے خوب واقف ہے یہ جملہ مشقیوں کے لئے بشارت بھی ہے اور تاقدیر میں نہ ہونے کی علت بھی ہے کیونکہ کریم کا اپنے بندہ کی نیکیوں کا جان لینا ہی اچھا ہے اور عطا فرمانے کی علت ہے۔ اس آیت میں عجیب ہے اس امر پر کہ اوصاف مذکورہ سے جو لوگ متصف ہیں وہ جملہ بھی ہیں اور بشر بھی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيُغْفَرْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةً أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٥٠﴾

جہن کوہوں نے کفر کیا اور کفر پر سرے ہاں کے مال

خلیقون ﴿۵۰﴾

اولو! اللہ کے عذاب کو ان سے بائیں دفع نہیں کر سکیں گے اور وہ بھی ہوں گے اور وہی اور وہ میں پیچھے رہیں گے۔ اس آیت

کی تعمیر کے لئے گزر چکی ہے۔ دیکھو آقا ز سورت۔
 مَقَالٌ تَامٍ يَفْعَلُونَ فِيهِ خُذُوا الْعَيْنَ مِنَ الْمُنَافِقِ
 یہ لکھ کر خوشی منیادیا جنہی اور فخر کا نام نہ ہو کر نے کے لئے خرچ کرنا جیسے کہ قریش لوگوں میں کرتے تھے ان لوگوں کی امید میں

تعمیل و تحفیہٴ جاضر
جیسے وہ ہوا جس میں سخت سردی ہو۔ یسٹ سخت سردی (ماموس) ایک روایت میں
خرچ کرنا جیسے یہودی اپنے علماء کے لئے اور کھڑ قریشیوں کے لئے کرتے تھے یا کیہوت کے لئے خرچ کرنا جیسے مہاش
کرتے تھے اس کی حالت لگی ہے۔

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما کا قول تھا ہے کہ سر خست گرم اور ہلکا کر دینے والی لوگوں سے ہیں۔
 اَصَابَتْ حَزَنٌ قَوْمًا مِّنْ آلِ الْفُسُوفِ فَهَلْ كُنْتُمْ
 معصیت و بدکاری کی وجہ سے خود اپنے پر غم کر دیا ہو پھر اس معنی کو تہا کر دے۔
 کسی ایسے گروہ کی تحقیق کو لگ جائے جس نے کفر

أَصَابَتْ حَرْثٌ قَوْمٌ ظَلَمُوا النَّاسَ فَاهْلَكَتْهُ

مطلب یہ کہ جس طرح سخت سرد ہو لیا جلاؤ لے دلی او کاموں کی کھنٹی کو چاؤ کر دیتی ہے۔ اسی طرح کافروں کا دل خراج کرنا بھی چاہی کا موجب ہے کیونکہ ایسا خراج اللہ کے مذاب کو لانا ہے یا مال کو بائبل برابر کر دیتا ہے کہ نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت کے لئے ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سایہ غفلت میں سامع مولود ہو کر تھیہ مرکب ہو ایک قصہ کو دوسرے سے تشبیہ دیتے ہیں اے حرف تشبیہ کو حرف پر داخل کرنے کی بجائے وضع پر داخل کر دیا (حالانکہ وضع مشبہ نہیں ہے) یہ بھی جائز ہے کہ ضائع کر دہل کو کھنٹی سے تشبیہ دی گئی ہو لیکن اس وقت وضع سے پہلے لفظ پہلے ایک محذوف قرار دیا جائے گا لیکن دو تھیں جو تراکیب سے چاہو گی۔

اور اس کو بنا کار یا کھیتی کو جا کر کے اللہ نے انسان پر علم نہیں کیا۔

وَلَكِنْ أَفْتَدِيهِمْ بَطَلِيْمُونٌ ۝

بلکہ وہ خود اپنے لیے غلام کرتے تھے کہ مال کو ایسے طریقہ پر صرف کرتے تھے جو اللہ کے پس فائدہ رساں نہیں تھا یا بھتی والے ایسے کام کرتے تھے کہ سزا کے مستحق ہو گئے۔ ان کا جرم یہ کہ انہیں اسحق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ مسلمانوں کا سکل حجاب کچھ یودیوں کے ساتھ تھا کیونکہ دونوں ہمسائے تھے اور جلالت کے زمانہ میں حلیف (نم محمد) بھی تھے اس سلسلہ میں ذیل کی آیت قابل ملاحظہ ہو۔

اے اہل ایمان اپنے ان لوگوں یعنی مسلمانوں
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِكُمْ
 کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے یا غارتہ جانو بھٹاٹ و ازاد لوگوں
 سے جو یعنی ان لوگوں کو اپنا بار غارتہ جانو جو تم سے بظہر لو کہ مرتبہ والے چہ اس میں مسلمانوں کی طرح ہے کہ
 تمہارے لیے غیر مسلمانوں سے زیادہ ہے اور اس بات کی بھی آیت سے ثابت (مسلمانوں) ہوئی ہے کہ لو اپنے مرتبہ والوں کے ساتھ
 دھوکے کی محبت اختیار کر، گوشہ نشینی سے ہم دشمنی سے بڑھ کر ہے اور اچھا ہم نہیں تھا لی سے بڑھ کر ہے
 میں دو حکم کا تقوٰۃ الصبیح، غارتہ جانو دوسرے بدعتوں کو بھی شامل ہے اس لئے کافروں کی طرح ان کو بھی
 انہوں نے ازاد و باجاء نہیں۔

لا یتألمونک حتی تنزلوا
 نہیں کریں گے بلکہ تمہارے اندر شرفہ کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش خرچ کردیں گے۔

[illegible]

وہ اپنے پر کا بوجھ بھی نہیں رکھتے اور انکی باتیں کر گزرتے ہیں جن سے تم کو دکھ ہو۔
 وہ جو نقص پاننا کے دلوں کے اندر چھپا دے وہ ظاہر شدہ نقص سے بہت بڑا

ہم نے تمہارے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں کھول کر بیان کر دیں ہیں جس سے اپنی کاروائی

معلوم ہو چلتی ہے یا جو حالات کر رہی ہیں کہ اللہ کا قلنسہ ہر مالور مومنوں سے دور مری کر کشا اور کافروں سے روشنی کرنا واجب ہے۔ نہ کوہ مالہ جادوں جملے علیحدہ علیحدہ مستقل جس نور ہرم سوالات کی علت جس پاپے تمہی جملے بھاننے کے اوصاف ہیں۔

آج میں ہے لیکن اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے پتلی طبقہ میں ہوتا۔ وہاں مسلم اسی طرح ہرگز نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت حذیفہؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے۔
 ۱۱) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَنْ تَنَالُوا الْوَسْطَ ۚ
 یہ ترجمہ جملہ ہے جس کو براہ کی ضرورت نہیں کیونکہ کلام سابقہ مقصود جزاء پر دلالت کر رہا ہے لیکن اگر تم سمجھ رہے ہو تو کافروں کی اندرونی دوستی سے باز رہو جن کو دشمنی سمجھو اللہ سے غلو نہ کرو اور مسلمانوں سے مروت نہ کرو۔

۱۲) وَتَوَلَّوْا مَتْلُوبًا ۚ
 حالانکہ وہ خلاف مذہب کیا رہے تم سے محبت نہیں کرتے (یہ عجیب بات ہے)۔
 ۱۳) وَتَوَلَّوْا مَتْلُوبًا ۚ
 باوجودیکہ قرنی سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو یا پھر کی توہرات پر تمہارا ہی ایمان ہے۔ بول مطلب یہ کہ کتاب میں الف لام جسی ہو گا۔ دوسری صورت میں عذبی۔ اس جملہ میں واقعہ یہ ہے اور متبادر مذوق ہے اصل کلام انتم تَوَلَّوْا مَتْلُوبًا ۚ (متبادر) (خبر فعلی) سے پسے لانا مفید صغر ہے یعنی تم ہی ایمان رکھتے ہو کافر تمام کتابوں پر یا پھر کی توہرات پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ توہرات کے اندر جوئی حقیقت کے حواصا کا یہاں ہے اس کو نہیں ملتے اس چنان میں اس بات پر حیدر ہے کہ جیسے تم لوگ حق پر مضبوط ہو اس سے زیادہ دواطل پر سخت ہیں۔
 ۱۴) وَتَوَلَّوْا مَتْلُوبًا ۚ
 جب وہ تم سے ملتے ہیں تو عشق کے ساتھ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح تم کو اور قرآن کو مانگتے ہیں۔

۱۵) وَتَوَلَّوْا مَتْلُوبًا ۚ
 اور جب تمہاری میں (اپنے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ) ہوتے ہیں تو غصہ سے تم پر انگلیاں کھینچتے ہیں۔ صحت میں ہے کہ غبط کا معنی ہے شدت غضب یعنی اوپر تر۔ جو دل کے خون کے جوش میں آنے کی وجہ سے انسان غصوں کو جھٹکے۔ جو مطلب یہ ہے کہ جب وہ تمہاری خلعت دیکھتے ہیں اور تم کو ضرر پہنچانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو غصہ سے غضب کی وجہ سے غمات حسرت۔ غصوں کے ساتھ اپنی انگلیاں چبائے ہیں یا اس وجہ سے انگلیاں چلاتے ہیں کہ اعدا ایران کے سوانا کے لئے کوئی پھر نہیں ہو تو اور وہاں سے اس کو پسند نہیں کرتے۔ انگلیاں کھینچنے سے مروی جاذب شدت غضب بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ غصہ میں انھوں نے انگلیاں نہ کھینچی ہوں۔
 ۱۶) وَتَوَلَّوْا مَتْلُوبًا ۚ
 کتب کہ یہ کہ یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے یا ہر مسلمان کو۔ یہ آئندہ کلام میں مسلمانوں کو کافروں کی بدرفتاری پر بھیج دیا گیا ہے اور اس طرح خطاب کرنے پر مجبور کیا ہے جسے دشمنوں سے خطاب کیا جاتا ہے کیونکہ زخم شمشیر سے بھی زخم زبان تکلیف دہ ہے۔

۱۷) وَتَوَلَّوْا مَتْلُوبًا ۚ
 یعنی اے کافروں اور منافقو! اپنے غصہ سے خود مر جاؤ۔ مطلب یہ کہ اسلام کی شان یونہی بدھتی رہے گی اور اسلام کی شوکت و کبر کبھی نہ رہے اور مرتے رہو۔ اس کلام میں ایک غریبی یہ ہے کہ جس کے لئے بد دعا کی جاتی ہے اس کی طرف کلام کا رخ نہیں ہے بلکہ دعا اللہ سے کی گئی ہے۔ ظاہر کلام میں دو باتیں ہیں اول کافروں کو اس امر کی اطلاع ہے کہ آئندہ بھی تمہارے سامنے کوئی ایسی صورت نہیں آئے گی جو تمہارے لئے خوش ممکن ہو۔ دوسرے اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو بدعت تمہارے دلوں میں ہے ہم اس سے واقف ہیں۔

۱۸) اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ
 یہ حقیقت ہے کہ اللہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے دلوں کے اندر جو شدت غضب پوشیدہ ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔
 ۱۹) اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ
 یہ خیال یا تو مومنو بغض حکم کی طرح قل کے ذیل میں داخل ہے یعنی تمہارے لئے سو تو اِغْنِيْطِيْكُمْ بھی کہہ دو اور اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ بھی کہہ دو۔ یا مستقل اور ٹک جملہ ہے یعنی اے مسلمانو! ہم اگرچہ واقف نہیں کہ کافروں کو تم سے کتنی محبت نہیں ہے اور وہ غصہ سے تم پر اپنی انگلیاں چبائے ہیں مگر اللہ تو واقف ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہ اللہ سے تم کو

جو کافروں سے بغیر رکھنے کا حکم دیا ہے اس پر بطور دہائی تعلقات کی وجہ سے اس سے محبت نہ کرو۔

این شمشیر حضرت علیؓ کے ہاتھ سے

حاصل ہو جاتا ہے، اسلام کی شوکت بڑھتی ہے، تم کو ملے بغیرت یا زندگی کی فراغت نصیب ہو جاتی ہے تو ان کو دیکھو پہنچا ہے

اس سے ملنے پر نہ لگاسس سے اس طرف رشدد ہے کہ تہری لونی پھرتی بھی ان کے لئے درج آفریں ہوتی ہے

وہ ان شمشیر حضرت علیؓ کے ہاتھ سے

حاصل ہو جاتا ہے، تو دو خوب خوش ہوتے ہیں۔

فلن تھیرو ان اور ان کی دشمنی تمام مصائب و عہد ان کی فیل کی شقت پر تم میر کر دے۔

وکنشہو ان اور ان کی مولات سے اور دوسرے موعات سے بچے رہو گے۔

نور ان کی سکاری تم کو کہہ نصیب نہ پہنچا کے کہ یعنی وہ و شہرہ طور پر جو حکو

ضرر پہنچا دیا جائے ہیں کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ کا فضل اور اس کی طرف سے حفاظت اس کا وعدہ اہل جہر و تقویٰ سے کر گیا

سے تمہارے خاص مال رہے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ میر اور تقویٰ کا جو شخص آہستہ آہستہ مشاغل ہو جائے اور وفہ و فہ

کوشش کر رہے وہ ستر بھی کہہ سکتا ہے میر مومن کو ہر مصیبت کے ڈاب کی امید ہوتی ہے اس لئے نکتہ نئے سے زیادہ اس کو

مصیبت سے خوشی ہوتی ہے۔ عاشق کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس پر جو دیکھ آئے وہ محبوب کا بھیجی ہوا ہے تو اس کو اس دیکھ میں اتنی

اندت حاصل ہوتی ہے جتنی نعمت میں نہیں حاصل ہوتی کیونکہ محبوب کی سرٹھی اور خوشی اس کو اپنی مرضی اور خوشی سے قیادہ

اندت بخش ہوتی ہے۔

حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھار شاد فرمایا کہ

اللہ کا خاد رکھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اشد کرے گا اللہ کا خاد رکھ، تو اپنے سامنے اللہ کو اپنے گھر کا کچر بانگے تو اللہ سے مانگ اور مدد کی

اور خواست کرے تو اللہ تمہارے مدد طلب کر اور سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر کچے کچے پیچھا چاہیں تو اس اتنا ہی قہر

پہنچا میں گے جتنا اللہ نے تمہارے لئے کھد دیا اور گاؤں اگر سب مل کر یہ نصیب پوچھا چاہیں گے تو صرف اتنی ہی ضرر پہنچا میں گے

جتنا اللہ نے کھد دیا ہے ظلم اٹھائے گئے اور ظلم ہوئی تحریریں شک ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو حسن

صحیح کہا ہے۔ حضرت ابوذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس کو پکڑ میں

تو وہی مان کر لے گا فی ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ اذن یقنی اللہ یجعل فیہ سخر جاد و یؤزقہ من خیرت لایحسب رداہ

اسم و ان ماجد و لداری۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے

میری فرمانبرداری کرتے تو میں رات میں ان پر بار بار میرا اپنی برساتا اور دن میں سورج نکلتا اور گرج کی آواز بھی نہیں سنا۔

(یعنی لوگوں کی تجلیات صنعت اور دوسرے کا دیار بھی خراب نہ ہوتے اور ذراعت کا بھی نقصان نہ ہو تا اور تباہات و جہانات

تجربہ سے بھی نہ رہے کہ دہا احمہ۔

حضرت صہیبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے سارے کام خیر

ہی خیر ہیں اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو میر نہیں اگر اس کو رات ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ شکر اس کیلئے موجب خیر

ہو تا ہے اور کچھ دیکھ پہنچتا ہے تو میر کرتا ہے اور یہ میر اس کے لئے موجب خیر ہو تا ہے۔ رداہ مسلم۔

راقی اللہ تعالیٰ بھلائیوں کا حقیقہ

پہنچاتے ہیں اللہ کا علم اس کو محیط ہے وہ کافروں کو سزا دے گا اگر وہ چاہے گا تو ان کی ایہ نورانی سے تم کو محفوظ رکھے گا اور اس کی

مرضی ہوگی تو تم کو تکلیف کی جزا عنایت کرے گا۔

وَاذْكُرْ فِتْنَةَ بَنِي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاتِلَ

اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم گھر

سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لئے ان کے مقامات یعنی مینہ، میسرہ اور ساقہ میں ٹھیک کر کے بھیجا ہے تھے۔

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

اور اللہ ان کے اقوال کو خوب سننے والا اور ان کی نیتوں کو جاننے والا تھا۔ مسن بصری

نے فرمایا یہ واقعہ جنگ بدر کا تھا اور مقابلے کے نزدیک جنگ احزاب کا اور باقی اہل تفسیر کے نزدیک جنگ احد کا بھی قول صحیح ہے۔

ابن ابی عامر اور ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ حضرت مسور بن حزامؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے کہا اچھے سے

جنگ احد کا واقعہ بیان فرمائیے حضرت عبدالرحمنؓ نے فرمایا اہل عمرہ کی ایک سو بیس قیادت کے بعد والی قیادت پر جو تم کو ہمارا

قصد وہاں مل جائے گا اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِتْنَةَ بَنِي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاتِلَ

یہ بڑوں ہو جائے والے دو لوگ تھے جنہوں نے کافروں سے لڑنے کی طلب کی تھی اور وَاذْكُرْ فِتْنَةَ بَنِي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاتِلَ

بیان ہے جو مسلمانوں نے دشمن سے مقابلے کے لئے کی تھی اور اہل امان مات اور قتل اقلیتہم کا قصد یہ ہوا کہ احد کے دن

شیطان نے جج کر کہا تھا محمدؐ مدے گئے اور اہل بیتؑ کی صورت یہ ہوئی کہ مسلمانوں پر خندق کا دورہ پڑ گیا تھا (چاکر خوف

اور تحقار اور دہشت دور ہو جائے) حضرت عبدالرحمنؓ نے ساتھ قیادت کے آخر تک یعنی وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَفِيَّاتُكُم

تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آیت لقد سمع الله الخ ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ نے آل عمرہ کی ساتھ قیادت جنگ احد کے حالات کے بیان میں نازل فرمائیں جن کے

اندراج باتوں کو ظاہر فرمایا جو اس روز ہوئی تھیں اور جو لوگ جنگ سے غیر حاضر تھے ان پر خطاب فرمایا۔

مجاہد، عکبی اور واقعہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کو حضرت عائشہؓ کے مکان سے برآمد ہوئے اور پیادہ چل کر احد

تک پہنچے اور لڑائی کے لئے اپنے ساتھیوں کی صف بندی (یعنی سیدھی) کرنے لگے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے۔ ابن جریر اور

یہی تھے نہ اہل میں ابن اسحاق کے حوالہ سے اور عبد الرزاق نے مصنف میں معمر کی رسالت سے ذہری کی روایت سے بیان

کیا ہے کہ ۱۲ شوال ۳ھ کو بروز بدھ تین ہزار مشرکوں نے احد میں پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ سے مشورہ طلب کیا اور

عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی (مشورہ کے لئے) بلوایا اس سے پہلے حضور ﷺ نے عبداللہ کو بھی طلب نہیں فرمایا تھا۔ عبداللہ

اور اکثر انصاریوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ حضورؐ کو (سب مسلمانوں کے ساتھ) مدینہ کے اندر ہی رہنا چاہیے یا ہرگز نکلتا

چاہئے۔ کیونکہ خدا کی قسم (ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت ہم اگر باہر نکلے ہیں تو دشمن ہم پر

کا مایہ باہ ہے اور اگر دشمن اندر آکر ہم پر حملہ آور ہوا ہے تو ہم اس پر کامیاب رہے ہیں اب جبکہ آپ ہم میں موجود ہیں ہم کو

کیا ڈر ہے اگر مشرک جہاں ہیں وہیں قیام پزیر رہیں گے تو وہ ان کے قیام کیلئے بری جگہ ہے اور اگر وہ دشمن کے اندر گھسیں گے تو

ہمارے مرد اور ان کے سامنے سے لڑیں گے اور بچے اور عورتیں اوپر سے ان پر پتھر برسائیں گے اور اگر لوٹ کر پہلے جائینگے تو

کام کو نہیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کو یہ رائے پسند آئی، بزرگ مہاجرین اور انصار کی یہی رائے تھی، لیکن حضرت حذو بن عبدالمطلب

حضرت سعد بن عبادہ، حضرت نعمان بن مالک اور انصاریوں کی ایک جماعت (جن میں اکثر نوجوان تھے اور ہر کی شرکت سے

محروم رہتے تھے اور دشمن کے مقابلہ میں شہید ہونے کے خواستگار تھے اور اللہ نے احد کے دن ان کو شہادت عطا بھی فرمادی) کی

رائے ہوئی کہ ان کتوں کی طرف نکل کر چلنا چاہئے تاکہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم بڑوں اور کمزور ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا میں نے خواب میں گائے دیکھی ہے، جس کی تفسیر ہے بھلائی اور میں نے اپنی کمزوری کی بددلتی ہوئی دیکھی ہے۔ میرے

نزدیک اس کی تعمیر ہے شکست اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ مضبوط رو میں داخل کیا۔ اس کی تفسیر میں نے

اوی مدینہ میں داخلہ (یا قیام) پس اگر مدینہ میں ہی قیام رکھنے کی تمہاری رائے ہو (تو بہتر ہے) آپ کو یہی بات پسند تھی کہ دشمن

ہندہ کے اندر آجاسی اور کئی کوچوں میں لالتے لڑائی ہو۔

احمد، دہلوی اور نسائی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے (نبیاً کرام) حضورؐ پر ایسا دیکھا ہے کہ کوڑے کے جاتے دیکھا تو میں نے اس کی تصویر یہ دی کہ حضورؐ زود ہندہ سے اور گئے خدا کی قسم بھڑی ہے۔ یہ قزاق اور طبرانی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب اسے سفیناں اور اس کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے منہ پر سے فرمایا میں نے خواب میں دیکھی شمشیر و الفاتحہ کو شکست دیکھا ہے اور یہ معیت ہے اور گائے کوڑا ہو گئے دیکھا ہے یہ بھی معیت ہے اور اپنے بدن پر اپنی زبردور دیکھی ہے یہ تمہارا شہر ہے انشاء اللہ وہ قہر ہے شہر تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔

ابن اسحاق، ابن ابی نعیم، ابن سعد وغیرہ کا بیان ہے کہ یہ خوبہ بعد کی رات کو دیکھا تھا عمروؓ نے کہا کلوں کی شکست ہو دیکھی تھی وہ ایک ختم خا جو جبرہ مبارک پر لگا تھا ابن بشام کی روایت میں ہے کہ (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری شکل تو یہ ہے کہ میرے گھروالوں میں سے کوئی آدمی ملا جائے گا۔ ایک اور روایت میں کیا ہے کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) پھر میں نے اپنی کوئی شکل تو کوئی دیکھا تو وہ بالکل حالت سے بہتر حالت پر ہو گئی تھیں یہ دیکھا ہے جو اللہ نے عنایت فرمائی حضرت خزفہؓ نے کہا تھا قسم ہے اس کی جس نے آپؐ پر (قرآن) نازل کیا جب تک میں ان سے ہندہ کے باہر نکلوں تا مقابلہ نہیں کر لوں گا، آج کہا تھا میں کھاؤں گا۔ حضرت حمزہؓ جو مدینہ کے دن بھی روزہ دار رہے اور سچے کے دن نکلا۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! آپ ہم کو کھت سے محروم نہ کریں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تو کھت میں ضرور داخل ہوں گا۔ دوسرا اللہ ﷺ نے فرمایا یہ کیوں۔ حضرت نعمانؓ نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے محبت رکھتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور لڑائی کے دن نہیں بھاگوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ان سے بچ کر لڑو۔ حضرت نعمانؓ اس روز شہید ہو گئے۔ نیز مالک بن سنان بخاری اور یاس بن عقیق نے بھی لڑائی کے لئے ہندہ سے باہر نکلنے کی راغب دی۔

غرض جب لوگ نہ مانے تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جمع کیا نماز پڑھائی اور نصیحت کی اور خوب کوشش و محنت کرنے کا حکم دیا اور بتلایا کہ اگر صبر رکھو گے تو فتح تمہاری ہوگی لوگ دشمن کی طرف روانہ ہوئے (کی ایادت سننے) سے خوش ہو گئے لیکن ہندہ سے فوج بہت سے لوگوں کو پسند بھی نہیں آئے۔ دوسرا اللہ ﷺ نے عمرؓ کی فرمائش کو لوگوں کو پڑھادی اور بلا ہندہ کے رہنے والے بھی آگئے اور جوں کو لوگ نے ٹیلوں پر (موقوف مقامات میں) بھیج دیا اور رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کو ساتھ لے کر اپنے گھر میں تشریف لے گئے لوگ جبرہ مبارک سے گھر تک صف بند ہو کر رسول اللہ ﷺ کی برآمدہ کا انتظار کرنے لگے اتنے میں حضرت سعد بن معاذؓ اور حضرت امید بن حضیرؓ آئے اور لوگوں سے کلام نہ کر رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے خلاف کیا اور جو کہ کھتا کہ ان کو لاکھ مسلمان سے دہی رسول اللہ ﷺ پر مرقی ہے (تم پر نہیں ملاتی) مناسب یہ ہے کہ معاذ کو حضور ﷺ ہی کے سپرد کر دو اور جو کہ آپؐ حکم دیں وہی کرو۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تھکے ہوئے زورہ پئے اور آگے ہو گئے۔ اس رات آپؐ کو بار کھارہ کا پروردگار بطور جلی یاد سے، تمام پئے اور تیار لکے ہوئے تھے لوگ حضور ﷺ کی مرضی کے خلاف رائے دینے پر پشیمان ہوئے اور عرض کیا۔

اور رسول اللہ ﷺ ہم نے حضورؐ کی مرضی کے خلاف رائے دی۔ ہم کو یہ نہ چاہئے تھا کہ آپؐ صاحب کبھیں تو بیٹھ جائیے (یعنی ہندہ سے باہر نہ نکلے) فرمایا میں نے تم کو ای بات کی دعوت دی تھی مگر تم نے نہ مانا اور کسی نبی کے لئے زبیا نہیں کہ جب وہ تھکے ہوئے تھے تو بغیر جنگ کے تھکے اور دے، دیکھو میں جو حکم دوں اس پر بلاؤ اللہ کے کام پر (مہر و سر کر کے) روانہ ہو جاؤ جب صبر رکھو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔

اس فرمان کے بعد مالک بن عمرؓ بخاری کا جنازہ جنازوں کے مقام میں آپؐ نے دیکھا تو پلپلا مالک کی وفات ہو گئی تھی اور

لوگوں نے میت کو لا کر رکھ دیا تھا۔ حضور ﷺ نے جنازہ کی نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر جس کا نام سب تھا سوار ہو گئے مکان کا نام ہے پڑا لیا۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن حوٹہ مسکے دیکھیں بائیں موجود تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ کھائی کے سرے پر بیٹھے تو وہاں ایک ہمارا طاقتور فوجی دست ملا، وہ ریافت فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن ابی کے بیوی صحابہ ہیں (جنہوں نے عبداللہ سے تعلقانی معاہدہ کیا ہوا ہے) فرمایا کیا یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جواب دیا گیا، نہیں۔ فرمایا تو مشرکوں کے خلاف اہل شرک سے ہم دے کے طالب نہیں، یہاں سے چل کر مقام خیمین میں پہنچ کر رسول اللہ ﷺ نے لشکر بندی کی شیخین و دخیلین کا ہم تھا۔

اس روز رسول اللہ ﷺ کے سامنے کچھ لڑکے جن کی عمریں ۳ برس کی تھیں لشکر میں شامل کئے جانے کے لئے پیش کئے گئے۔ آپ ﷺ نے ان کو لوٹا دیا، ان کی تعداد ستر تھی۔ کچھ لڑکے جن کی عمریں پندرہ سال کی تھیں پیش ہوئے آپ ﷺ نے ان کو لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ جن میں سے عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ابی وقاص، ابی عازب، ابو سعید خدری اور ابی بن ثابت انصاری بھی تھے، رافع بن خدیج کو تو رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی اور تو شامل ہونے کی اجازت عطا فرمادی اس پر سرور بن حبیب بولے کہ رافع بن خدیج کو تو رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی اور جیسے لوٹ دیا حالانکہ کشتی میں، میں اس کو بچھاؤں گا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھی دی گئی تو آپ نے فرمایا دونوں کشتی لڑو، کشتی ہوئی تو سرور نے رافع کو بچھا لیا اس لئے سرور کو بھی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی، فوج کا معائنہ ختم ہو گیا اور سورج ڈوب گیا تو طویل نے مغرب کی طرف دی اور رسول اللہ ﷺ نے ساتھیوں کو غار پڑھائی پھر (کچھ دیر کے بعد) مشاء کی قوافل دی اور آپ نے مشاء کی نماز پڑھائی اور وقت خیمین میں بسر کی، اس وقت لشکر کی غرائی کے لئے محمد بن مسلمہ کو پچاس آدمی دے کر مقرر کیا گیا ان لوگوں نے لشکر کے گرد گھوم پھر کر چہ کید لڑی کی اور رسول اللہ ﷺ کو گئے۔ سرور کوئی تو فجر کی نماز پڑھ کر فرمایا کوئی ایسا ہیر ہے جو دشمنوں کی طرف سے گمراہ سے بغیر ہم کو نیلہ سے نکال کر لے جائے، ابو حنیفہ نے کفر سے ہوا کہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں ایسا کروں گا چنانچہ ابیوسف بنی حارثہ کے میدان اور ان کے بنات کے درمیان سے لے کر چلا آیا تاکہ کہ مریخ بن حطی کے بارغ میں لے پہنچا، مریخ منافق اور باغ تھا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کی تہمت پڑ گئی حضرت کے منہ کی طرف خاک اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم رسول اللہ ﷺ بھی ہو تب بھی اپنے بارغ میں داخل ہونے کی میں تم کو اجازت نہیں دیتا یہ کہ اس نے لب بھر مٹی لی اور بولا اگر مجھے علم ہو جاتا کہ جس وقت میں یہ مٹی ابروں کا تو تسمدے چہرہ پر ہی پڑے گی تو ضرور مار دوں گا لوگ اس کو قتل کرنے کے لئے آگے بڑھے مگر حضور ﷺ نے فرمایا اس کا قتل نہ کرو یہ اندھا کو دل بھی ہے اور کور چشم بھی۔ لیکن حضور ﷺ کی مسافرت سے پہلے ہی سعد بن زید و اشجلی اندھے کے پاس پہنچ چکے تھے اور مکان مار کر اس کو زخمی کر دیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ مدینہ سے جزیرہ آدمی لے کر وہ انہ کی طرف نکلے تھے، بعض روایات میں نو سو پچاس کی تعداد آتی ہے جب دونوں فوجوں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی ایک تمنا لی یعنی تین سو آدمی لے کر وہاں لوٹ گیا اور کہنے لگا ہم کیوں اپنی لڑائی لڑا دی جانیں دیں۔ ابو جابر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گیا اور کہا میں تم کو تسمدے نئی اور تسمداری جانوں کا واسطہ دیتا ہوں (لوٹ کر جاؤ) عبداللہ بولا، نُو نَعْلَمُ قِتَالًا لَا نَعْلَمُ کِتَابًا۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات سو آدمی اور دو گھوڑے رو گئے ایک گھوڑا خود آپ کا تھا اور دوسرا ابو بکر کا، ابن عساکر بیان ہے کہ اس روز مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا قبیلہ خزرج میں سے بنو اسلمہ اور قبیلہ لویس میں سے بنو حارثہ اسلامی لشکر کے دو پٹہ تھے جن دونوں قبیلوں نے بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ لوٹ پڑنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور وہ خیمین لوٹے اللہ نے اپنی جی تہمت عقلی ان کو بار دلائی اور فرمایا۔

إِنَّ هَذِهِ تِلْكَ الْأَشْجَلِ اس وقت کو یاد کرو جب دو گروہوں میں بنی حارثہ اور بنی اسلمہ نے ٹکڑے کر لیا تھا۔

لے مزید مشرکوں کو کاہل و فرمایا
 اِنْ تَصْبِرُوْا
 وَتَتَّقُوا اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت سے پرہیز کرتے رہو گے۔
 وَیَأْتِیْکُمْ تَبٰرُکٌ فَوْبٌ یَّهْدٰہَا اور اسی حالت میں کہ تم کمزور ہو اور وہ طاقتور ہیں تم پر اسی وقت آجڑیں گے،
 فوراً بمعنی ساعت۔ اصل میں یہ قیامت القدر کا مصدر ہے (ہاتھی میں ہال آگیا) جو آہستہ معنی سرعت ہے پر اس حالت کو کہنے لگے
 جو موجود ہو۔

میں کہتا ہوں کلام میں فور کی قید لگانے کا کوئی خاص مفہوم نہیں بلکہ بات میں قوت پیدا کرنا مقصود ہے کہ آئندہ جب
 تم میں مشرکوں سے مقابلہ کرنے کی قوت ہو جائے گی تو اس وقت بدرجہ اولیٰ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو خلیفہ کرے گا لیکن
 موجودہ حالت میں بھی اگر تم جاہلیت قدم پرے اور مخالفت امر رسول نہ کی اور مشرکوں پر آپسے تب بھی۔
 یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَخْشَوْنَ اللّٰہَ فِیْہِ سَکَۃٌ لِّیِّنٍ لِّلْمُتَّقِیْنَ اللہ پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، امداد
 کا معنی ہے قوی ملک۔

مُسْتَوْبِحٌ ۝ جو نشانہ نہ یعنی نشان والے ہوں گے۔ ۱
 ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم نے اس روایت کی بسبب شعبی کی طرف کی ہے کہ گرز (بن جابر گوہر کے دن) مشرکوں کی
 شکست کی خبر پہنچی تو وہ پست حوصلہ ہو گیا اور اس نے مشرکوں کو مدد نہیں دی (اور چونکہ مسلمانوں کو ضرورت باقی نہیں رہی
 تھی) اس لئے پانچ ہزار فرشتوں کی کمک مسلمانوں کے لئے بھی اللہ نے نہیں بھیجی، مسوسین نسوسیم سے اسم قائل ہے
 نسوسیم کا معنی ہے نشانہ ہو یا نشان دار بنانا (اور خدا اور خدا کے کافر دشمنوں نے اپنے) گھوڑوں کی پیشانیوں اور دھڑوں میں
 اون کا نشان لگا دیا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں عمرو بن اسحاق کی روایت سرسنا نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے بدر کے دن صحابہ
 سے فرمایا تم اپنے نشان لگا لو کیونکہ ملائکہ نے سفید اون کے نشان اپنی ٹوپوں اور خودوں میں لگا لئے ہیں، ابن جریر نے بھی یہ روایت
 نقل کی ہے اور انکار ائمہ لکھا ہے کہ یہ بول ترین جنگ تھی جس میں اون کا نشان لگا گیا

بنا نسوسیم کا معنی ہے آسان یعنی نشان کا چھوڑنا۔ مروی ہیں زبیر نے فرمایا ملائکہ اپنی گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے عمامے
 زرد تھے، لیکن حضرت علیؓ کو ہم اللہ و جد اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کے عمامے سفید تھے جن کی دہلیز دونوں شانوں کے
 درمیان انہوں نے چھوڑ رکھی تھیں۔ ہشام بن عمرو اور بخاری نے کہا ان کے عمامے زرد تھے جو شانوں پر لٹکے ہوئے تھے۔

قدوة نے فرمایا بدر کے دن مسلمان صابر رہے اور رسول اللہ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہے اس لئے اللہ
 نے حسب وعدہ پانچ ہزار ملائکہ کی ان کو مدد دی، حسن نے فرمایا میں نے پانچ ہزار قیامت کے دن تک مسلمانوں کے لئے پشت پناہ
 رہیں گے یعنی بشرط صبر و تقویٰ۔ حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد کا بیان ہے کہ بدر کے عاود ملائکہ نے کسی معرکہ میں جنگ نہیں کی
 ہاں موجود ضرور ہے مگر لڑے نہیں، صرف قعدہ پر جھانے کو مدد کرنے کے لئے حاضر رہے۔

چونکہ علماء کا بیان ہے کہ بدر کے دن اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر خزانوں میں جاہلیت قدم رہیں گے اور
 ممنوعات سے اجتناب نہ کریں گے تو اللہ تمام لڑائیوں میں ان کی مدد کرے گا مگر سوائے جنگ ازاب کے مسلمان کسی جنگ میں
 صابر نہیں رہے، چنانچہ ازاب کے دن قرطہ اور ضمیر کے محاصرہ کے وقت اللہ نے ان کی مدد بھیجی، حضرت عبد اللہ بن ابی لوفی
 کا بیان ہے کہ ہم بنی قرطہ اور بنی ضمیر کا محاصرہ کر رہے لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی، رسول اللہ ﷺ پانی منگو کر مرصع رہے تھے

حاشیہ ۱۰ ضمیر قدس سرہ ل۔ طبرانی اور ابن مرویہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ مسوسین کی خبر رخ میں فرمایا، بعلمین، نشان والے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا بدر کے دن فرشتوں کا
 نشان سیاہ عمامے تھے اور احد کے دن سرخ عمامے۔

کنارہ، کسی چیز کا ایک ٹکڑا اور شریف آدمی۔ چنانچہ بدر میں کافروں کے کمانڈر اور سردار مترادف لگے اور متر کر لیا ہوئے۔ جس مفسر نے ان آیات کو جنگِ اہل کے متعلق قرار دیا ہے اس نے کہا کہ اہل میں کافروں کے سولہ سردار ہائے لگے تھے اور شروع میں بیخ مسلانوں کی ہوئی تھی لیکن جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کی تو فتح شکست سے بدل گئی۔

آؤ بیٹے ﷺ جان کو لوٹا دے۔ کسبت کا معنی ہے سختی کے ساتھ لوٹا دینا (صحاح) کہتے اس کو بچھاڑا ہلاک کیا اور سوا کیا، بھجور دیا، توڑ دیا دشمن کو غصہ کے ساتھ لوٹا دیا، ڈھیل کر دیا (قاموس)۔

میں کھتا ہوں شکست کے لئے یہ تمام باتیں لازم ہیں، لفظ اور ترویج کے لئے نہیں بلکہ نوعیت کے اختلاف کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یعنی اللہ نے تمہاری مدد کی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے اور پانی کو شکست دے کر بھگا دے۔

قَدْ نَظَرْتُ مَا خَلْفَ بَيْنِ ۝ پس وہ اپنے شہرہوں کو نکام ہو کر پلٹ جائیں، مسلم اور امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اہل کے دن رسول اللہ ﷺ کا نظارہ انت اور پھر عابد کرمی ہو کر خون بنے لگا، حضور ﷺ نے فرمایا ایسی قوم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر ﷺ سے یہ سلوک کیا ہو، حالانکہ پیغمبران کو اللہ کی طرف جلا رہا ہے اس پر متوجہ نہ ہوں۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۝ آپ کو اس امر کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

(اس آیت کے شان نزول میں ایک اور قصہ بھی آیا ہے) جو امام احمد اور بخاری نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے، حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے ہاں اللہ فلاں شخص پر لعنت کر دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے دعا کی اے اللہ ابو سفیان پر لعنت کر، اے اللہ حادث بن ہشام پر لعنت کر، اے اللہ سیل بن عمرو پر لعنت کر، اے اللہ مقوق بن امیہ پر لعنت کر، اس پر آیت نازل ہوئی اور ان سب کو توبہ کی توفیق عنایت کی گئی، بھاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

حق امین حجر نے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ جنگِ اہل کے دن جو واقعہ ہوا، (اور حضور ﷺ نے جو کچھ فرمایا) اس کے بعد مذکور کیا، لفظ اشخاص کے لئے رسول اللہ ﷺ نے نماز میں بد دعا کی، پس ان دونوں قصوں پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سعید بن مسیب اور محمد بن اسماعیل نے بیان کیا کہ جب اہل کے دن رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے دیکھا کہ کافروں نے مسلمانوں کے ناک کان اور آلاتِ حاصل کاٹ کر سب کو مثل جلا تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم کو ان پر قلب عنایت کیا تو جیسا انہوں نے کیا ہے ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور اس طرح مثل بنائیں گے کہ کسی عرب نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو گا اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے پنجہ میں سے جلا ہو جانے کی بد دعا دینے کا ارادہ کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان میں سے بہت لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔

لیکن ان روایات کا اقتداء نہ اس روایت سے ہوتا ہے جو مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں پڑھا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ دَعُوْا اَنْ دَعِیْتَ یٰ اٰیُّہَا النَّبِیُّ کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی (اور حضور ﷺ نے بد دعا کرنا موقوف کیا) کیونکہ رعل و رکوان کا قصہ اس کے بعد کا ہے۔ رعل و رکوان قبائل کا تعلق یہ معون کے قصہ سے تھا رسول اللہ ﷺ نے ستر قاری قرآن سکھانے پر جانے کے لئے ان قبائل کے پاس روانہ کئے تھے جن کے امیر منذر بن عمر تھے۔ مگر عامر بن خلف نے اس سب قاریوں کو شہید کر دیا، حضور کو اس کا سخت رنج ہوا اور معین بھرتک ہر نماز میں آپ نے ان قبائل کے لئے بد دعا کی۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کو مذکور راجع قرار دیا ہے، تصدیش کو دور کرنے کی ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگِ اہل سے چار ماہ بعد ماہِ صفر ۳ھ میں رعل و رکوان کا قصہ ہوا تھا اس لئے ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول دونوں واقعات کے بعد ہوا ہو، اگر سبب نزول سے کچھ مدت کے بعد آیت کا نزول ہوا تو بعد نہیں۔ لیکن بخاری نے ستر خاتما

اور ابن اسحاق نے مسلم بن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت سے کہتے ہیں کہ سب نزل یہ تھا ہے کہ ایک قریشی شخص نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر کہا تو ایک بات سے منع کرتے ہو پھر اس کو پھٹ دیتے ہو یہ کہہ کر اس نے اپنی پشت رسول اللہ ﷺ کی طرف پھیر دی اور چیخے سے سر میں کھول دیئے، حضور ﷺ نے (اس گستاخی کی وجہ سے) اس کے لئے بددعا کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام اجماعاً ہوا یہ روایت مرسل طور پر ہے۔

وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
یہاں تک کہ اللہ عن کی تو یہ قول فرمائے گا اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے یا ان کو عذاب دے گا اگر وہ کفر پر رہیں گے، دینی عذاب بصورت قتل و گرفتاری ہو گا اور آخرت میں عذاب جہنم ہو گا۔

وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ
اس لئے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہ عذاب دینے کی علت ہے۔ فرما نے گا ان ذنوب میں اعتذار، حتیٰ (یہ سنا تک) کے معنی میں ہے۔ ابن مسعود نے ابو کا معنی الا ان (مگر یہ کہ) کہا ہے مجھے یوں لگتا ہے لائنز منکب او تعظیبنی حنفیہ میں تیرا چھانسیں پھوڑاں کا یہاں تک کہ تو میرا حق دے دے (یہ توں فرما) یا مگر یہ کہ تو میرا حق دے دے (یہ قول ابن مسعود) آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو عذاب دینا نیکو بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یا ان پر رحم فرمائے گا اور تم کو اس سے خوشی ہو گی یا (مگر یہ کہ) دینے کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا اور اس سے تم کو تسکین حاصل ہو گی۔

بعض علماء نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ اول ذنوب کا عطف الاحرار پر دشمنی پر ہو یعنی آپ کو ان کے معاملہ کی بات کو عذاب دینے پر رحم کرنے کا کوئی اختیار نہیں آپ صرف اس بات پر مامور ہیں کہ ان کو ذرا اس اور اتنا سے جدا کر دیا کرنا سید کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تفسیر میں نے اعتراض کیا ہے کہ اس صورت میں عام پر خاص کا عطف ہو گا (الاسر عام ہے اور ذنوب و عذاب خاص ہے) لیکن ایسے موقع پر اعتذار نہیں لایا جاتا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ امر سے اس جگہ حاس مراہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر بمعنی حکم ہو اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ آپ جو حکم بھیجے ہیں وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ حکم دینے اور فرض کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ حکم کرنا اور عذاب دینا آپ کے اختیار میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کے نزل کو پہلی آیت سے مربوط قرار دیا جائے تو اول ذنوب علیہم کا عطف اول حکمت پر ہو گا اور مطلب اس طرح ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے بد میں تمہاری مدد میں لئے کی کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا فحش دے کر آپ کو وہ کام لگا دے یا مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ان پر رحم کرے یا ان کو عذاب دے۔ گویا احوال کھلوانی چار اقوال بیان فرمائیں، اس تفصیل پر لیس لک من الامر بشی بدو سے دوسرے کے لئے جملہ مقررہ ہو گا۔

وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ
درجہ کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی توفیق اور مخلوک ہے اس لئے کہ ہم اسوہ کی کتبہ میں ہیں۔

يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وہ جس کی مغفرت چاہے گا اسلام کی توفیق دے کر کر دے گا، غرض اس نے (گناہوں سے) توبہ کی ہو یا نہ کی ہو۔

وَيَقِيظُ مَن يَشَاءُ
اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا یہ آیت مہر لیتے جاری ہے کہ گناہ گاروں کو عذاب دینا اللہ پر لازم نہیں۔

وَأَنَّهُ غَفُورٌ ذُو جَلَدٍ
اور اللہ غفور و رحیم ہے لہذا تم ان کے لئے بددعا کرنے میں پیش قدمی نہ کرو۔ فرمائی نے یہاں کا قول بیان کیا ہے کہ لوگ (وائے من کی) ایک مدت مقرر کر کے خرید و فروخت کرتے تھے اور جب یہ حد ادا پوری ہو جاتی تو من میں باضفہ کر دیتے اور بدعتی دس بھی تو سبھا کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسُخَاءُ عَلَىٰ مَا تُصْنَعُونَ
اے اہل ایمان! سو نہ کھاؤ چھوڑ دینا بدعتی ہوا کہ افسانہ متناغیہ قید حر لونی نہیں ہے (کہ اگر چھوڑ دو چھوڑ دو تو سو کھانے کی ممانعت نہیں) بلکہ مطلقاً روای

ممانعت ہے اور ان کے طریق کار پر زبر ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾

اور تم سے رو۔

اور ظلم کی امید رکھتے ہوئے سو اور دوسرے ممنوعات میں اللہ سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْتَصِمُ بِهِ الْحَيَاتُ مِنَ الْمَقْتَلِ ﴿۱۱﴾ اور اس آگ سے بچ جو کافروں کے لئے تیر کی گئی ہے۔
یہ ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے اس آیت میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ آگ اصل میں کافروں کے لئے تیر کی گئی ہے اور باہر غرض گناہ گار مومنوں کے لئے۔

میں لکھا ہوں ظاہر یہ ہے کہ (اللہ کی) ممانعت (یعنی اعدت للمکافین) تخصیص کے لئے ہے۔ جو آگ کافروں کیلئے تیر کی گئی ہے وہ آگ ہے اور جو گناہ گار مومنوں کے لئے تیر کی گئی ہے وہ آگ ہے۔ اس توضیح پر آیت میں اس طرف اشارہ ہو گا کہ سو دکھانے سے دل میں اس کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اکثر کفر تک لے جاتی ہے اس توضیح کی تائید تفسیر مدارک کی اس صراحت سے ہوتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے تھے قرآن میں یہ سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو بصورت خلاف از روی احکام اس آگ سے ڈرایا ہے جو کافروں کے لئے تیر کی گئی ہے اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت کی امید داری کو احاطہ خدا اور رسول سے وابستہ کیا ہے اس سے آیت سابقہ کے مضمون کی تائید ہوتی ہے (جس میں امید ظلم کو تقویٰ کے ساتھ وابستہ کیا ہے)۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۲﴾ اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہر حال آگ کی تحقیق اصل میں کافروں کے لئے اور عارضی طور پر اہل ایمان کے لئے قرار دی جائے چاہے کافروں کے لئے آگ اور گناہ گار مومنوں کے لئے آگ تحقیق ملنی جائے دونوں صورتوں میں اس آیت کا مضمون مرحمت کے مسئلہ کے خلاف ہے مرحمت قائل ہیں کہ اگر ایمان موجود ہو تو پھر کسی گناہ سے کوئی ضرر ہو گا۔

اکثر مفسرین نے صراحت کی ہے کہ اللہ کی طرف سے لعن اور عسنی کا استعمال تحقیق کے لئے ہے۔ (امید کا مضمون نہیں ہے کیونکہ امید دو کرتا ہے جس کو کسی بات کا انتظار ہو اور وہ بات حاصل نہیں ہوتی ہو اور اللہ کے لئے کوئی حالت منتظر نہیں اس لئے اس کی طرف سے کسی بات کی امید نہیں ہو سکتی) ظاہر یہ ہے کہ لعن اور عسنی مفید و موجب نہیں (یعنی رجائیت کا مضمون بالکل معدوم ہو گیا ہو اور قطعیت کا مضمون مفہوم آیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ہم آمیز امید کے لئے ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ایسے مقامات میں لعن اور عسنی آئندہ خیر تک پہنچنے کی دلیل ہوتا ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ۖ حَسَنَةٍ ۚ وَاسْرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ۖ حَسَنَةٍ ۚ وَاسْرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ۖ حَسَنَةٍ ۚ وَاسْرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ۖ حَسَنَةٍ ۚ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اواسے فرض اور حضرت انس بن مالک نے نماز کی تحمیر لائی سے تفسیر فرمائی۔ تمام اقوال کا مکمل یہ ہے کہ مغفرت سے مراد ہیں ایسے عقائد، اخلاق، فاضل اور اعمال صالحہ جس سے گناہوں کی مغفرت، دوزخ سے ربانی اور عمل رحمت میں پہنچنے کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ کی روایت کہ وہ حدیث پہلے گزر چکی کہ باہر دوا بالا عسل ہر ما فاعلہ ارث۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سات امور سے پہلے دیکھو اہل کو تو تمہارے سامنے (اس کی سات امور ہیں) یا تو قیام الفلاس ہے جو ہر چیز کو فراموش کر دیتے والے یا انکی مال دھری ہے جو سرکش بنو بننے والی ہے یا انتقام صحت کو بگاڑ دینے والی ہے یا تخیل دینے والا یا حلال ہے یا جلد آجانے والی موت ہے یا دجال ہے اور وہ بدترین انتظار کی چیز ہے یا قیامت ہے اور قیامت تھم ترین مصیبت اور مصیبت ہی اس چیز ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی دعا تھا کہ

عَوِّضْهُمُ النَّارَ وَالْأَرْضَ ۖ وَاسْرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ۖ حَسَنَةٍ ۚ

اپنے آپ کو روکنے والے۔ رسول اللہ ﷺ نے لڑکھٹا کر فرمایا جس کے سخت غصہ کو روک لیا، باوجودیکہ اس کو پورا کرنے کی قدرت تھی اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے عبد الرزاق، و ابن ابی الدینانی ذم الغضب۔ یعنی نے حضرت انس کی مرفوع حدیث نقل کی ہے جو شخص سخت غصہ کو پی گزند، باوجودیکہ غصہ نکالنے پر اس کو قابو نہ تھا قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے اللہ اس کو بلائے گا اور اس کو اختیار دے گا کہ جس خور کو چاہے لے لے۔

ابن ابی الدینانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اپنے غصہ کو روکے گا اللہ اس کی عیب پوشی کرے گا۔

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یعنی باندی، غلاموں کی بے ادبی کو معاف کرنے والے (جس کی اپنی قیامت تھی کرنے والوں اور براسطوگ کرنے والوں سے درگزر کرنے والے (زید بن اسلم و مقاتل) کہ رسول اللہ ﷺ نے لڑکھٹا کر فرمایا ایسے لوگ میری امت کے تھوڑے ہیں سوائے اس کے جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ نے معافی من مقاتل و ابی جہلی من حدیث ابن مالک۔

وَاللَّهُ يَجِبُ الْمُحْسِنِينَ
المحسنین میں لام جنسی ہے جو نہ کورہ بالا متقیوں کو بھی شامل ہے یا عہد ہے اور نہ کورہ لوصاف کے مندرجہ بالا اشخاص میں ملو ہیں۔ بر تقدیر وہ نام ظاہر کو بھائے ضمیر کے لانے کی غرض سے بھی ہے اور اس امر کی طرف اشارہ کرتا بھی کہ محسنین کے لوصاف وہی ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا۔

حضرت سفیان ثوری نے فرمایا برائی کرنے والے سے بھلائی کرنا احسان ہے اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے تو تجارت ہے۔ شیخین نے محسن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے احسان کی تعریف کو بھی تو کتب نے فرمایا احسان (یعنی خوبی عبادت) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو وہ تم پر ایمان کو دیکھتا ہے۔

میں کہتا ہوں اس صورت میں تو اہل احسان صوفی ہیں اور شاید سکھ فینا سے بطور کنایہ فناء نفس مراد ہو کیونکہ غرور و حسد و کینہ و بغل اور اسی طرح کی دوسری ذلیل صفات ہی غضب کی بنیاد ہیں اور شاید غفوت سے بطور کنایہ فناء قلب مراد ہو کیونکہ قلب کے فناء کے بعد آدمی کی فکر سے قلیت انسان کا رد ہوت جاتا ہے اور اس کو دیکھنے لگتا ہے کہ تمام افعال کی (فاعل حقیقی) نسبت اللہ ہی کی طرف ہے لہذا وہ کسی آدمی کو کسی عمل کی وجہ سے قابل مؤانفہ نہیں سمجھتا ہے اور ماخوذ سمجھتا ہے تو بسلسلہ حق اللہ جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور شاید عقلی و دماغی دونوں حالتوں میں درلودن اس خرچ کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان کے دل دنیوی سامان سے وابستہ نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم۔

اصحاب تقویٰ و اہل احسان انہ فوس کے ذکر کے بعد آئندہ آیت میں ان (گناہ گار) مسلمانوں کا ذکر فرمایا جو توپ کر کے اہل تقویٰ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا

وَأَكْبَرُوا قُلُوبَهُمْ
فاحشہ فحش سے ماخوذ ہے فحش کا اصل معنی ہے ہدی اور حد سے باہر نکل جانا یا فاحشہ سے مراد ہے گناہ کبیرہ کیونکہ مرکب کبیرہ خصیانا اور بدی کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا احش نہا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے تو نبی صراطی ہی اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والے تھے ان میں سے اگر کوئی (رات کو) گناہ کر لیتا تھا تو صبح کو دروازہ کی چوکت پر اس کا گناہ لکھا ہوا ملتا تھا کہ اپنی ناک یا کان کاٹ اہل ایمان پر کرے۔ حضور ﷺ نے سن کر خاموش ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

عطاء نے کہا اس آیت کا نزول عہد غزوہ فوش کے حق میں ہوا تھا جس کی نسبت ابو سعید خدری نے یہ ہوا کہ ایک خوبصورت عورت محمود سے خریدنے سے اس کے پاس آئی ایمان نے کہا یہ مجھ سے ہے اچھے نہیں ہیں مگر کے اندر اس سے کھرے

موجود ہیں چنانچہ اس عورت کو لے کر حبیب گھر میں گیا اور اندر جا کر اس کو چمکا لیا اور بوسہ عورت نے کہا اللہ سے ڈرو۔ جہاں نے فوراً پھوڑ دیا اور اس حرکت پر پشیمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
مقاتل اور کبھی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کو بھائی بھائی بنادیا تھا۔ ایک انصاری تھا دوسرا ثقفی۔ ثقفی ایک جبار اور گیا اور انصاری بھائی کو اپنے بال بچوں کا گھراں بنا گیا۔ ایک روز انصاری نے ثقفی کے گھر والوں کے لئے گوشت خریدی اور ثقفی کی بیوی نے جب انصاری سے گوشت لینا چاہا تو وہ عورت کے پیچھے پیچھے گھر میں آگیا اور اس کے ہاتھ کو چوم لیا پھر اس کو پشیمان ہوئی اور واپس لوٹ آیا مگر خاک سر پہ لڑاتا ہوا سر گرداں ہو کر (بجٹل میں) نکل گیا۔ ثقفی لوٹ کر گیا اور انصاری استقبال کے لئے نہ آیا تو اس نے اپنی بیوی سے انصاری کا حال پوچھا عورت نے کہا ایسے بھائیوں کی تعداد خدا زیادہ کرے اور پوری حالت بیان کر دی۔ پھر انصاری پہاڑوں میں گھومتا اور توبہ استغفار کرتا پھر واپس آیا۔ ثقفی نے اس کی تلاش کی اور جب مل گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر اس امید پر آیا کہ شاید کوئی سکون اور کشمکش کا راستہ آپ کے پاس مل جائے۔ انصاری نے قصہ عرض کر دیا اور کہا میں تیار ہو گیا۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تیرا براہو کیا تجھے معلوم نہیں کہ غازی کے سلسلے میں اللہ اتنی رحمت رکھتا ہے کہ معصم کے سلسلے میں نہیں رکھتا۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ نے دیا تھا۔ آخر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر آپ نے بھی شکین کا سا جواب دیا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اَوْ ظَلَمُوا الْغَيْبَ وَظَلَمُوا الْغَيْبَ
یا انصاریوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو یعنی صغیرہ گناہ کر کے بازو سے کم درجہ کا گناہ کر کے جیسے بوسہ یا محاف۔ اور ہاتھ لگانا۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ فاش کا لفظ کتاب کیا ہو تو لا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو علماء بعض اہل علم نے کہا کہ فاش وہ ہے جو متعدی گناہ ہو اور ظلم نفس سے وہ گناہ مراد ہے جو متعدی نہ ہو یہی زیادہ ظاہر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جنت ان لوگوں کیلئے بھی تیار کی گئی ہے جو کسی فاش کا لفظ کتاب اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں پھر
ذَكَرُوا وَاللّٰهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِنَفْسِهِمْ
اللہ کے عذاب کی یاد ان کو ہو جاتی ہے تو گناہ کے پیچھے واپس گناہوں کی معافی اللہ سے چاہتے ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا۔ لہذا پشیمان ہو کر توبہ واستغفار کرتے ہیں۔ مقاتل بن حبان کے نزدیک ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کی زبانی یاد۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ ذکر اللہ سے صلوٰۃ استغفار مراد ہو کیونکہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے کہ جو مؤمن بدھ یا جو شخص کوئی گناہ کرنا ہے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے پھر اللہ سے معافی کا مطلب پکار ہوتا ہے تو اللہ اس کا گناہ ضرور معاف فرمادیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والبیہقی وابن ماجہ وابن حبان۔ ترمذی نے اس کا لفظ اور روایت کیا ہے پھر حضور ﷺ نے پڑھا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اِذَا فَعَلْتُوْا فَاَجِبْنِیْ وَظَلَمْتُوْا الْغَيْبَ فَاسْتَغْفِرْ لِّیْ۔

وَمَنْ تَغْفِرِ اللّٰهُ تَوْبَہٗ اِلَّا اللّٰهُ
استغفار مفرغ اور استقام بمعنی تھی ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جو لوگ (دنیا یا آخرت میں) دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں وہ صرف اپنے حقوق سے دو گرد کرنے والے ہیں، گناہ معاف نہیں کر سکتے گناہ کو معاف کرنا تو اللہ کا حق ہے (موصیبت اللہ کے حق کے خلاف کرنے کا نام ہے) یا یوں کہا جائے کہ معاف کرنے والے اشخاص جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں وہ اس امید پر معاف کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمادے گا گویا ان کی معافی تیار ہی ہوتی ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا وہی ہوتا ہے جو بلا لای لکھ اور بغیر غرض کے معاف فرمادے اور ایسا سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ یہ جملہ مقررہ درمیان میں وسعت رحمت اور عموم مغفرت کو ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے پھر اس میں استغفار کی ترغیب اور توبہ قبول ہونے کا وعدہ بھی ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا عَمَلًا مَّا أَفْعَلُوا
یعنی لوہا اپنے گناہوں پر جم کر نہ بیٹھو۔ یہ صلیح میں ہے کہ (اس جگہ) امر لڑکا
یعنی ہے گناہ میں محسوس کر لینا اور شہادت کرنا خود ترک گناہ سے باز رہنا۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استفادہ کے لئے جس طرح گناہ پر بد امت ضروری ہے اسی طرح ترک گناہ کا عزم
بھی لازم ہے خواہ آئندہ یہ عزم ترک ثبوت جائے اور گناہ صادر ہو جائے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے استفادہ کیا اس
نے ضرر نہیں کیا خود ان میں لوٹ لوٹ کر ستر چار (گناہ) کیا ہو۔ روانہ ہو دو ان کو اور ترمذی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر
قائم رہے ہوئے استفادہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے رب سے استبراء کر رہا ہو۔ رواہ ابی حنیفہ وابن عمر کہ میں ابن عباس
رضی اللہ عنہما۔

مسئلہ :- صغیرہ گناہوں پر جم جانا کبیرہ ہو جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا استفادہ کے ساتھ کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور امر لڑکے کے ساتھ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا (بکے کبیرہ
ہو جاتا ہے) رواہ ابی حنیفہ ابی اسد وغیرہ۔

یہ جملہ علیہ ہے یعنی معصیت پر امر لڑکا اس لئے انہوں نے ترک کر دیا کہ وہ معصیت کو
وقم بصلواتہ
معصیت جانتے ہیں اور معصیت پر امر لڑکے کو اللہ کا خوف روکنے ہے۔ ترک گناہ کی وجہ ان کی اپنی سستی یا طبیعت غرور یا بندوں
کا خوف یا سوچ کا بصر نہ تھا نہیں کیونکہ اگر اطاعت کی نیت سے کسی منکر کا ہم سے قسماً کو روکا جائے تو اس پر ثواب مرحوب ہوتا
ہے (بغیر نیت اطاعت کے) محض ترک منکر موجب ثواب نہیں بلکہ اس صورت میں اللہ کا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ مطلقاً ترک
معصیت کی وجہ سے اس عذاب سے بچاؤ ہو جائے گا جو معصیت کے لئے مقرر ہے۔ گناہ پر قایم نہ ہونا خود ایک قسم کا عذاب ہے۔
پہلا ہے۔

ضمائم کے گناہم بعلوہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو شہرت معاصی کا مالک جاننے ہیں۔ حسین بن فضل نے کہا کہ
وہ اس امر کو جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے وہ اس بات کو جانتے
ہیں کہ گناہ کتنے ہی ہوں اللہ کے غصے سے بڑے نہیں۔ بعض دوسرے علماء نے یہ مطلب کہا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے
حقانی کے طلب کار ہوں گے تو اللہ معاف فرمادے گا۔

تفسیر میں صحیح مسلم نور صحیح بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرو حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا کسی بندے نے ایک گناہ کیا پھر عرض کیا میرے رب مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دے، اللہ نے فرمایا
میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور پکار بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو معاف
کر دیا۔ کہ مدت کے بعد اسی شخص نے پھر ایک گناہ کیا اور عرض کیا ہر دو گناہ مجھ سے ایک اور گناہ ہو گیا تو معاف کر دے، اللہ
نے فرمایا میرا بندہ واقف ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور (بھی) گرفت بھی کر لیتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو گناہ
بخش دیا۔ کہ وقت کے بعد بندہ نے ایک اور گناہ کیا اور عرض کیا ہر دو گناہ تو معاف فرمادے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ سمجھتا ہے کہ
اس کا ایک مالک ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کر لیتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو بخشا۔ کہ وہ جو گناہ ہے کہ
طہرائی اور حاکم نے بعد صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نقل کیا ہے کہ اللہ
جل جلالہ و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص مجھے مغفرت معاصی پر قادر جانتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں اور (اس کے گناہوں کی مغفرت
کی) ہر دو بھی نہیں کرتا جب کہ اس نے کسی چیز کو میرا مانگنا نہ ٹھہرایا ہو۔

اُولَٰئِكَ لَا يَجُزُّ اَوْفَاقُهُمْ مَغْفِرَةً مِّنْ رَبِّهِمْ وَوَجَّهْتُ الْبَصِيصَ مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَكْفَادُ خَالِدِينَ فِيْهَا
انہی سب اللہ کی نظر سے ہوں اور توبہ کرنے والوں کی یا انہی تو یہ کرنے والوں کی جزا مغفرت الہی ہے اور
ایسے بارغ ہیں جن کے درختوں کے نیچے سرسبز رہی ہیں ان جنوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

جنت کی توفیق ملے گی ہے کہ وہ اہل تقویٰ جو اوصاف مذکورہ کے حامل ہیں ان کی جزا سے ان مغفور گناہگاروں کا ثواب کم ہو چکا ہو گا کسی لئے اہل تقویٰ کی جزا والی آیت کا اثر و اللہ وحیب العبادین کے ساتھ کیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان بہت خداوندی کے مستحق ہیں اور مغفور اہل محبت کے ثواب کا بیان ذیل کی آیت پر مبنی کیا۔
وَقَدْ أَهْلُ الْعَالَمِينَ
بے شک اپنی کوتاہی کی حد تک کرنے والے ان شخص کی طرح ہے جو فوت شدہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

لیکن فوت شدہ کی صفائی کرنے والے میں اور صاحب احسان میں بڑا فرق ہے۔ کون ایسا ہے دوسرا محبوب اور ایسا محبوب کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً تھکا ہوا کو اس جگہ لٹھا کر سے بدل کر ذکر کرنے میں مدد ملے گی۔
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہے۔ رواہ ابی نعیم و ابن عساکر عن عمار بن واہب عن ابی ہریرۃ عن النہار عن علیؑ رحمہ اللہ وجہ۔

فائدہ :- بے شک جنت اصل تقویٰ پر (ان دھرم) اہل توبہ کے لئے تیار کی گئی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہوں پر جم جانے والے (افسارین) جنت میں نہیں جائیں گے جیسے دوزخ اگرچہ گناہوں کے لئے تیار کی گئی ہے لیکن دوسروں کا دوزخ میں ہونا اس سے لازم نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سو کسی سرکب کبیرہ کو اللہ مٹا ہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل فرمادے خواہ تفسیر کے یہ صورت ہو کہ دوزخ کا گناہ دے کر پاک صاف کر دے جیسے بھی میں پر کر مٹا دی چیزوں کا سبب صاف ہو جاتا ہے یا بغیر گناہ دے اللہ بخشنے دے اور اس طرح توبہ نہ کرنے والا گناہگار بھی توبہ کرنے والے کی طرح ہو جائے۔ ثابت بخشنے کے گناہ بھی غلطی سے کہ جب آیت و انذین اذاعلوا فاحسنہ ، ہزل ہوئی تو ہمیں درود

قَدْ سَخَّطَ مِنْ قَبْلِكَ سَخَّطًا قَبِيْرًا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرْ اَيْنَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْكَرِيْنَ ﴿۱۵﴾

(سُورَةُ اِنشَاء) کے آیت سے (در سنت کا معنی ہے اچھا یا برائی کا دور است) جس کی پیروی کی جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر گناہ گار اپنے گناہوں سے پاک کر دے گا اور جو اس واقعہ میں گناہ گار ہو گا وہ ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے برا طریقہ اختیار کر لیا اس پر خود اپنا بھی گناہ ہو گا اور ان لوگوں کا بھی جو اس طریقہ پر عمل ہوئے گئے مگر ان عمل کرنے والوں کے بار میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔

سُورَةُ مَعَارِفِ کا ترجمہ سامانگی جائز ہے بھی سننے سے مراد اہل سنن ہیں

بعض علماء نے سنن کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے سنن کا معنی ہے قوم ایک شاعر کا قول ہے لوگوں نے ان کے قتل جیسے کوئی قتل اور ان کی طرح کی کوئی قوم گذشتہ قوم (صاف سنن) میں نہیں دیکھی۔ لہذا صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہو گا کہ تم سے پہلے خیر دشر کے بہت طریقوں والے گزرے تھے تم ملک میں چل کر دیکھ لو کہ تکذیب خیر کا نتیجہ کیا ہو اور انجام کار تکذیب کرنے والوں کی پائی کس طرح ہوئی۔

نماز نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم سے پہلے گزشتہ کافر قوموں کے لئے میرے طریقے یہ دے دیے ہیں کہ میں ان کو اس حد تک مصلحت اور ڈھیل دیتا رہا کہ وہ اپنی مغرور و حدود زندگی تک پہنچ جائیں آخر جب ان کی دنیا کا وقت آگیا تو میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اپنے پیغمبروں کو اور ان کے نبیوں کو خیریت کی جلی پھر کر دیکھو اور میرا حاصل کر دیکھو کہ میں نے ان کو اس طرف سے ایک طریقہ اور راستہ دیا ہے جن لوگوں نے اس کو مانا اور اس پر چلے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور انہوں نے نہ مانا اور اس طریقے پر نہ چلا اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام دیکھ لو۔

ہذا یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے جو آیت قد خلعت کی طرف یہ الفاظ روا کے مضمون کی طرف۔

بَيِّنَاتٍ لِّاٰمِيْنَ
خداوند ایمان ہے عام طور پر لوگوں کے لئے۔

وَهٰذَا هِيَ صُوْرَةُ الْاٰمِيْنَ
اور خصوصیت کے ساتھ متقیوں کی صورت ہدایت اور نصیحت ہے کیونکہ متقی

ہی اس سے ناکندہ و زہر ہوتے ہیں۔

اور احمد کے دن تہمدے جو اتنی قتل یازمی ہو گئے ان کی وجہ سے ہم دشمنوں کے مقابلہ سے کمزور اور

بے ہمت نہ ہو۔

اور مقتولوں کے قتل کا رنج نہ کرو۔

حالانکہ تم ہی ان سے ملے ہو کیونکہ اس معیت کے اجر و ثواب کے تم امیدوار ہو اور کافروں

کو آئندہ ثواب کی امید نہیں۔ تہمدے متوکلین جنت میں ہیں اور ان کے مقتول دوزخ میں۔ احمد کی لڑائی میں پانچ مبارک حضرت

جز و اور حضرت مصعب و غیرہ و اور ستر انصاری شہید ہوئے تھے۔ یہی مضمون ہے ایک اور آیت کا جس میں فرمایا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا

فِی ابْتِغَاءِ الْقَتْلِ مَنْ تَقْتُلُوا تَالْعَمَلِ فَاَتَهُم بِآلِیْمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا یَرْجُونَ۔ کئی کا بیان ہے کہ

جبکہ احمد میں مسلمانوں کو زخمی ہونے کی تکلیف ہوئی لیکن باوجود زخمی ہو جانے کے رسول اللہ ﷺ نے ان کو دشمن کے مقابلہ کا

تکلیف دیا۔ یہ حکم مسلمانوں پر بارگزر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یاد مطلب ہے کہ آخر میں تم ہی اونچے ہو گے اللہ کی طرف سے تم کو یہ فتح و غلبہ حاصل ہو گی۔ حضرت امین عباس کا

بیان ہے کہ کھائی میں صحابہ کو شکست ہو گئی، خالد بن ولید مشرکوں کا سوار دستہ ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ کر لوہے سے حملہ کرتا

چاہتے تھے رسول اللہ ﷺ نے دعا کی اسے اللہ یہ ہمارے لوہے پر آئے ہم کو تیرے سوا کسی اور کی قوت حاصل نہیں۔ مسلمان تیرے

اند آندوں کی ایک جماعت پہاڑ پر چڑھ گئی تھی اور انہوں نے رات دہیں گزری تھی اس گروہ نے مشرک و جنت کو تیرے دل پر رکھ لیا

اور یہ گروہ یہ آیت والتم الاعنوں کا ایک مطلب ہے۔

یعنی اگر تم ایمان نہ ہو اور تہمدہ ایمان نہ ہو تو کمزور اور نچیلہ نہ ہو کیونکہ ثواب کی

امید رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے قوی دل ہونا ایمان کا تقاضا ہے یہ مطلب ہے کہ اگر تہمدہ ایمان نہ رہے گا تو تم ہی آخر میں

اونچے ہو گے کیونکہ اہل ایمان کو مدد کرنے کا ہر لمحہ ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَتْلِ مَنْ تَقْتُلُوا تَالْعَمَلِ فَاَتَهُم بِآلِیْمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا یَرْجُونَ۔

بدن زخمی ہو جائے (قاسوس) فراہ نہ کیا قرعہ فتح قاف زخم اور جسم قاف زخم کی تکلیف یعنی احمد کے دن تم کو زخم لگے اور

تکلیف ہوئی تو بدر کے دن کفار قریش کو بھی ایسے ہی زخم لگے اور تکلیف ہوئی تھی مگر وہ بدو بدو تم سے لانے کے لئے آئے سے

بے ہمت نہ ہوئے جس تم کو اس کے زیادہ مستحق ہو۔ مسلمان جب دیکھ لو کہ اللہ کے ساتھ احمد سے لڑنے تو مسلمانوں کو نسل دینے

اور کافروں کے مقابلہ میں حوصلہ بڑھانے کے لئے اس آیت کا نزول ہوا۔

وَتَلَّیْکُمُ الْاَکْبَرُ مَرَّتَیْنِ اَوْ لَھَا تَبَیْنُ النَّاسِ

پھیرتے رہتے ہیں یعنی ہماری حالت اب بھی جاری ہے کبھی اس گروہ کی فتح ہوئی ہے اور کبھی اس کی۔ حضرت راء بن عذاب کی

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پچاس پہاڑوں کا جہیز بنی معلوم کو سردار بنا کر (کھائی کے پہاڑ پر بھیجے رہنے کا) حکم دے دیا تھا

اور فرمایا تھا اگر تم کو شکوک پر نہ ہے ہم کو بھیجتے کرتے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا جب تک میرا پیام تہمدے سے پاس نہ

پہنچ جائے اور اگر دیکھو کہ ہم نے دشمن کو ہر گز اور روئے عذاب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑا تاں تک کہ میں تہمدے سے پاس نہ پہنچوں۔

روای کا بیان ہے کہ (شروع میں) رسول اللہ ﷺ نے ان کو بھگا دیا میں نے خود دیکھا کہ خود میں غلوں سے کپڑے

اٹھائے تیزی سے بھاگی جا رہی ہیں اور ان کی پادریاں کھل گئیں ہیں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن جہر کے ساتھی بولے لوگو!

تہمدے ساتھی غالب آگئے تم کیا انتظار کر رہے ہو، کو تو، تو لو۔ عبداللہ بن جہر نے کہا کیا تم رسول اللہ ﷺ کا فرمان بھول گئے۔

کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو خدا کی قسم کھاتے تھے کہ مال غنیمت حاصل کریں گے۔ چنانچہ جو نبی یہ لوگ (بھاگتے ہوئے) کافروں پر

پہنچے ان کے رخ پھر گئے اور یہ شکست کھا کر بھاگے (اور رسول اللہ ﷺ جہلی قتاد میں کمزے تم کو پلٹ کر آنے کے لئے پکار

رہے تھے، یہ ہی مضمون ہے والیہ رسول بد عوکم فی اخراکم۔ کا حضور ﷺ کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ کافروں نے ہمارے ستر آدمی قتل کئے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہؓ نے بدر کے دن ستر مشرکوں کو قتل اور ستر کو قید کیا تھا۔ ابوسفیان نے تین بار (پھر کر) کہا کیا قوم میں محمد ﷺ ہیں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جواب دینے سے منع فرمادیا۔ ابوسفیان نے تین بار کہا کیا اہل قاف کا پناہ موجود ہے۔ پھر تین بار کہا کیا اہل بنی خطاب ہے (جب کوئی جواب نہ ملا تو) لوٹ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے سب بارے میں یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قابو ہو گئے اور بولے۔

”اے دشمن خدا اے اکی قسم تو جھوٹا ہے جن کے تو نے نام لئے وہ سب زندہ ہیں اور تجھے دکھ دینے والا کاٹنا موجود ہے۔“

ابوسفیان بولا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا۔ لڑائی چرخ کے ڈولوں کی ضرب بھی اونچی جوتی رہتی ہے۔ مقتولین میں تم کو کچھ لوگ مثل (ذکر) بیان پیشاب گوارے ہوئے) ملیں گے لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تاہم مجھے یہ برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد جنگی لے میں گانے لگا اہل کی ہے۔ بھل کی ہے (اصل ایک بیت کا نام تھا قریش اس کی پوجا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اس کو کیوں جواب نہیں دیتے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم کیا نہیں فرمایا کہو اللہ سب سے بالا اور تر ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہمارا غریبی ہے تمہاری کوئی غریبی نہیں (غریبی بھی ایک موردنی بھی جس کی شکل عورت کی تھی گویا بھل دیوتا تھا اور غریبی دیوی)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جواب نہیں دیتے صحابہؓ نے عرض کیا ہم کیا نہیں فرمایا کہو اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابوسفیان نے حضرت عمرؓ سے کہا تم خوشی کے ساتھ میرا آؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عمرؓ جاؤ لیکن اس کا کیا کام ہے حسب الکلم حضرت عمرؓ نے ابوسفیان نے کہا تم میں تم کو اللہ کی قسم دیکھو پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ انہیں وہ تو اس وقت بھی تیرا کلام سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا تم میری نذر میں اس لیے سے نہادو ہے ہو اور بھی قسم دالے ہو۔ ابن قیہ نے قریش سے جا کر کہہ دیا تھا کہ میں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا۔ پھر ابوسفیان نے کہ سال ختم ہونے پر آئندہ بدر صفائی پر تم سے مقابلہ ہو گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو اچھا ہمارا ہمسرا ہو وہ وہ ہو گیا پھر ابوسفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا اور روانہ ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے اس حدیث میں آیا ہے کہ ابوسفیان نے کہاؤں کے بدلے دن اور لیاہم کی گردش رہتی ہے اور لڑائی چرخ کے ڈولوں کی طرح لوہے پر چپے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں اللہ سے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ میں۔

زواج نے کہا مسلمانوں کا ظہر تو ہوتا ہی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وان جنودا لہم الغالبون احد کے دن جو مسلمانوں پر کافروں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان نے فرمان رسول اللہ ﷺ کے خلاف کیا تھا۔

اور لیغاکم اللہ الذین اصطلوا اس جملہ کا عطف ایک محذوف جملہ پر ہے یعنی ہم ایمان بخدا و کثرت کا باری باری جملہ مختلف شکلوں اور مختلفوں کے تحت کرتے ہیں اور اس لئے بھی کہ جو مومن میر اور ثبات ایمانی کی وجہ سے لوگوں کے نزدیک ممتاز ہو چکے ہوں ان کو ہم جان لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معطوف علیہ محذوف نہ ہو بلکہ اس جملہ پر عطف ہو جو

آیت و تلتک الابام نذاولہا بین الناس سے سمجھ میں آرہا ہے اس صورت میں کلام اس طرح ہو گا کہ ایمان و کثرت کا چارہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہی ہمارا معمول ہے پیدا کرنا اور فناء کرنا عادت خداوندی ہے اور اس لئے بھی کہ اللہ جان لے۔

اس جملہ (ثبت) یا اس بخلاف (مخفی) ثبات میں اللہ کے علم کو ثابت کرنا یا غلطی کرنا مقصود نہیں ہو تا بلکہ برائی طور پر معلوم خارجی کا جوہر اس کی نگی مقصود ہوتی ہے کیونکہ علم خداوندی معلوم خارجی کے لئے لازم ہے اور علمی علم نفی معلوم کے لئے دوسری طرف نفی معلوم نفی علم کو مستلزم ہے اور علم علم نہیں رہے گا بلکہ جہالت ہو جائے گا۔ پس آیت میں ملزم

انہوں کو لازم مقرر کیا گیا ہے یعنی بدلہ کی طرف یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اہل ایمان کا رسول سے تعلق ہو جائے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ لیعلم ہے مراد ہے ایسا ظم جس سے جو سزا دیوید ہے اور یہ ظم بدو کے افعال کے تصور کے بعد ہی ہوتا ہے (اور ظم خداوندی جو تخلیق کا ثبات سے پہلے سے ہے اس پر سزا جزا مرتب نہیں کہ
وَيُخَيِّضُ اللَّهُ فِي يَدَيْهِ الْمُلُوكَ
اور تم میں سے بعض لوگوں کو تمام شہادت سے سرفراز کر دے اس سے مراد خداوند احد جس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن دوسری اقوام پر حیرانہ شہادت کی شہادت دینے کی جن مسلمانوں میں اہلیت ہو ان کو چن لے

ایہ اہل حق نے مکرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (احد کے والد) جب دیر تک عورتوں کو جنگ کی خبر نہ ملی تو دریافت حاصل کئے گئے وہ ظلم، سلسلے سے دو شخص ایک لونڈ پر سوار آتے دکھائی دیئے ایک عورت نے پوچھا رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے رسول اللہ نے کہا خدا پر اس محبت ہو اب مجھے پر دانیس کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو شہید کر دے یہی اسی محبت کے متعلق یہ آیت چل ہوئی۔

وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰﴾
اور اللہ خالوں یعنی ان کافروں مسلمانوں کو ہند کرتا ہے جن سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم نہیں اور اور دوسرے سوا کے لئے اس آیت میں حیدہ ہے اس پر کہ اللہ حقیقت میں لو کافروں کی ہدایت نہیں کرتا لیکن بھی بھی جو ان کو غلبہ حیات کر دیتا ہے تو یہ ان کے لئے حیل اور مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے۔

وَيَهْدِي اللَّهُ الْبَشَرَ الْبَاطِلَ ﴿۱۱﴾
اور اس لئے بھی کہ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک صاف کر دے۔
اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دے۔ حق کا سنی ہے خود اتھوڑا کر کے کسی چیز کو توڑ دیا مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اعتقاد کرنے، شہید جانے اور گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ہو جائے اور مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے تو کافروں کو گناہوں کے نشان مٹانے کے لئے ہوتا ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا لَا جَهَنَّمَ بَلَاءٌ ﴿۱۲﴾
کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ انتہام انکاری اور اجماع منقطع ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ مِثْلِهِمْ وَيَعْلَمُ الْأَشْقَرُونَ ﴿۱۳﴾
حالانکہ تمہارے پیادوں کا اللہ نے (لوگوں کی نظر میں) تہذیب اچھی تک نہیں کیا اور نہ مبر کرنے والوں کا اعتقاد کیا۔ یعنی اچھی تک نہ تم نے جہاد کیا کہ لوگوں کو تمہارا عباد ہو یا مظلوم ہو گیا ہو اور نہ تم نے مصائب جنگ پر مبر کیا کہ تمہارا اصرار ہوا مظلوم ہو جانا دوسرے لیعلم سے پہلے ان مضر ہے اور داؤد جمع کے لئے ہے جیسے لا تاكل الفسك ولا تشرب الخمر یعنی کھلی اور دھو کو ساتھ لاکر نہ کھاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکو حالت جرم میں قرار دے کر موقوف پر چھوڑ جائے کیونکہ دوسرا کھنچ جیسا اللہ ماکن سے پہلے حرف (لام) پر مبنی ہے۔

ایہ اہل حق نے بطریق موفی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ مسلمانوں کا کہنے کے لئے کاش ہم بھی بددلوں کی طرح دشمنوں کو ہار دیتے ہیں کہ کاش ہمارے دن کی طرح ہم کو بھی کسی دن مشرکوں سے لڑنے کا موقع ملتا اور اس روز ہمارا امتحان ہو جیسا ہم شہادت پر جہنم میں شہیدوں کی ذرا کی اور رزق کے طلب کار ہوتے لیکن (انما نلک کے وقت) سوائے ان کے جن کو اللہ نے چاہا کوئی (میدان جنگ میں) نہ غمر سکا اس پر اللہ نے مندرجہ ذیل آیت داخل فرمائی۔

وَلَقَدْ كُذِّبَتْكُمْ عَنْ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِ ﴿۱۴﴾
اور تم بلا شہادہ کی رو میں مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے یا موت سے مراد ہے لڑائی کیونکہ لڑائی موت کا ایک سبب ہے یعنی تم لڑائی کی تمنا کیا کرتے تھے۔
موت یا لڑائی کو دیکھنے اور اس کی شدت کا محاسبہ کرنے سے پہلے۔
وَيَنْتَظِرُ الْآيَاتِ الْكُبْرَى ﴿۱۵﴾

اس کی عزت افزائی کے لئے اپنے نام سے شفق کر کے (اس کا نام رکھا) پس مالک عرض نمود ہے اور یہ محمد ﷺ ہیں (سئلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم)

میں گزر گئے اور مر گئے۔

ان سے پہلے تفسیر میں بتیغہ بھی میں گئے۔

اَللّٰہِیْنَ مَنَاتْ اَوْ ذِیْلَ اِنْقَلَبْتُ عَلٰی اَعْقَابِیْکُمْ
میں کیا گیا ہے کہ فلاں میرے لئے ہے اور میرا انکار ہے یعنی رسول اللہ کی وفات تمہارے ارد گرد کا سبب نہ ہونا چاہئے۔
اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا یعنی دین سے پھر جائے گا۔
وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلٰی عَقِبَیْہِ
فَلَنْ یُّفَکِّرَ اللّٰہُ شَیْئًا
وَسَیُخْذِی اللّٰہُ الشَّکِیْرَ ۝

ضرور ان کو جزا دے گا۔

قصہ احد

اہل مقدسی نے بیان کیا ہے کہ احد کی گمانی میں رسول اللہ ﷺ مسرت و مسحاہ کی جمعیت کے ساتھ اترے اور عبد اللہ بن جبر (کوچا) بنیادوں کا سردار بنا کر گمانی پر مقرر فرمایا جیسا کہ حضرت برہہ بن عازب کی سابق روایت میں گذر چکا ہے اب قریش آئے بیت پر خالد بن ولید اور مسیرہ پر عکرمہ بن ابی جہل کماندہ تھے عورتیں ان کے ساتھ تھیں جو خوف بھائی کر شعر گار ہی تھیں گھمسان کلان پر رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک میں کھوار لے کر فرمایا یہ کھوار لے کر ان کو اس کا حق لوٹا کرے گا کہ دشمن کو مارے اور خوب خون بہائے ابودجانہ تاک بن حرسہ انصاری نے وہ کھوار لے لی اور لے کر سرخ شامہ باندھ کر اٹھلا کر چلے گئے، حضور ﷺ نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ضرور ہے مگر اس موقع پر دوست ہے مشرکوں کے سرداروں کو ابودجانہ نے اس کھوار سے قتل کیا رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھیوں نے مشرکوں پر حملہ کیا اور ان کو مار بھگا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت کی اور اپنا عہد پورا کیا مسلمانوں نے کافروں کو کھوار سے کٹ کر کچھ دیا امید ان جنگ سے ان کو بدھگایا اور خوب قتل کیا۔ مشرکوں کے سرداروں نے مسلمانوں پر تین بار حملہ کیا لیکن ہر بار ان پر تیروں کی بو چھاڑی گئی اور ان کو پسا ہوا تیرا، تیر انداز مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کر رہے تھے اور مشرکوں کے سرداروں کو تیروں کا نشانہ بنائے تھے ہر تیرا بھگودے کے لگ بھگ آدمی کے، آخر کار سب پشت سے کر بھاگے۔

حضرت علی بن ابی طالب نے مشرکوں کے طبردار طلحہ بن طلحہ کو قتل کر دیا اور مسلمان عجمیر کہہ کر کافروں کو خوب ہی مارنے لگے نتیجہ میں کافروں کی صفیں پر اگندہ ہو گئیں، حضرت ذبیر بن عوام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ہندہ اور اس کے ساتھ والیاں بھاگتی ہوئی تیزی کے ساتھ پہاڑ پر جا رہی تھیں۔ ان کی پازہیں (یعنی پنڈلیاں) کھلی ہوئی تھیں ان کی گرفتاری سے کوئی مانع نہ تھا جب حضرت عبد اللہ بن جبر کے ساتھ والے تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمنوں پر بے چھٹ گئے تو کھٹنے کے لئے یہ بھی میدان جنگ کی طرف چل دیے جیسا کہ حضرت برہہ کی سابق حدیث سے واضح ہو چکا ہے۔

۱۔ حضرت علیؑ نے انکار کر کے تفسیر میں فرمایا کہ پرے رہنے والے یعنی ابو بکرؓ اور ان کے ساتھی۔ حضرت علیؑ فرماتے تھے ابو بکرؓ شاکرین کے سردار تھے، مؤلف

تیسرا گروہ کے کمانڈر یعنی حضرت عبداللہ کے ساتھ دس سے کم کوئی دھمکے خالد بن ولید نے جب پہلی طرف ٹھاکر کی اور پہلاڑی کے مخالفہ کمر نظر سے گور مسلمانوں کو لوٹ میں مشغول پایا اور ان کی پشت خالد کا آدھی نوکانوں کے سواروں کو کھینچ کر آؤدنی اور مسلمانوں کے پیچھے آکر حملہ کیا، مگر نہ بھی خاندہ کے پیچھے سے آگے آخر مسلمانوں کو کانٹوں نے بھگا دیا اور قتل کیا، عبداللہ بن جبریل ایک جگہ بیٹھ رہے پہلا ٹک کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کانٹوں نے آپ کے کپڑے ہاتھ لے کر اور بہت بری طرح سے شہید کیا جب مسلمان لوٹ کھسوٹ میں مشغول تھے اسی وقت خالد بن ولید نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں پر پشت کی طرف سے حملہ کیا، مگر بھگا اور بے نال قتل کیا، مسلمانوں پر طرف سے پرانندہ ہو گئے جو مال لوٹا تھا اس کو بھی چھوڑ گئے، بن نوکوں کو قید کیا تھا وہ بھی چھوڑ دیئے، شرور و دغا میں وہ اپنا دغا بھی پھر (بچھلے دن میں) بچھکی ہو گئی، بھگتے لوگوں کے نین جیسے ہو گئے، ایک حصہ زخمی ہوا ایک حصہ قتل ہوا اور ایک حصہ بھاگ گیا۔

پہلی نے حضرت مقداد بن ربیعہ سے لکھا ہے حضرت مقداد نے کہا کہ میں نے اس وقت کی جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھگا آپ اپنی جگہ سے ہارٹ بھر نہیں بنے، دشمن کے سامنے مقابلہ پر وہ آپ کی طرف صحابہ کی ایک جماعت (خاندہ کے لئے) کو قتل کر رہی اور ابھی اس میں شکاف پڑتے رہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ پر بار کھڑے کھان سے تیر پھینک رہے تھے اور پھر مار رہے تھے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (اس روز) چند آدمی بھی بنے رہے، آٹھ صحابہ، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اور سات افساد صحابہ بنی منذر، ابی بنیہ، عامر بن ثابت، عمار بن صر، سلم بن حنیف، محمد بن مسلمہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم، بعض روایات میں سعد بن معاذ کی جگہ سعد بن عبادہ لکھا ہے۔

عبدالرزاق نے مسلمانوں کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک پر تلوار کے سڑاؤ ہونے اور کوئی ضرب کھار نہ ہوئی اللہ نے خوفزدہ کئے، عقبہ بن وقاص نے حضور پر چار چھریاں سے آگے کاٹا دیا، پانچواں وقت ٹوٹ گیا اور دوسری لب زخمی ہو گیا، حافظہ نے کہا اس سے مراد وہ وقت ہے جو کانٹوں کے لئے اور پیچھے والے (انٹوں کے درمیان تھا، عاصم بن سلمہ کا بیان ہے میں نے جبہ کو قتل کر دیا اور اس کا سر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا، آپ ﷺ کو اس سے خوشی ہوئی اور میرے لئے دعا فرمائی، دعا مانگی۔

عبداللہ بن شہاب زہری نے حضور ﷺ کے سر کو زخمی کر دیا، اس واقعہ کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا، چہرہ مبارک پر خون بہنے لگا یہاں تک کہ ریش اللہ اس خون سے تر ہو گیا، عبداللہ بن قریہ کے چہرے پر شہادہ مبارک زخمی ہو گیا اور خود کی دو گزیاں درخشاں کھس کھس گئیں، عبداللہ بن قریہ حضور ﷺ کو قتل کرنے کے لئے اسے آگے آیا لیکن مصعب بن عمیر نے مداخلت کی کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے علمبردار تھے، ایمان قریہ نے ان کو شہید کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو شہید کر دیا، لوٹ کر گھر کو اپنے لوگوں سے کہا میں نے عمر ﷺ کو قتل کر دیا، اس پر ایک چیتے دسے نے فریادیں اٹھائیں، کہا جاتا ہے کہ یہ پکڑنے والا اٹھس تھا، طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا چہرہ سے لڑایا تھا، اتفاقاً اللہ ﷺ نے اسے جان سے ہلاک کر دیا۔

اسی بدعتی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کسی پہلاڑی بکرے کو لٹھ نے اس پر مسلما کر دیا اور بکرے نے سینکڑوں ہلاک کئے اس کو پادہ پر رکھ دیا، رسول اللہ ﷺ آٹھ کر ایک چٹان پر چڑھا چاہتے تھے لیکن یہ مدت دو روز بیٹھتے تھے اس نے خود چڑھ کر دیکھے، حضرت صفوان نے نیچے جھک کر اپنے لہر رسول اللہ ﷺ کو اٹھا لیا اور اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے، حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے واجب کر دیا (یعنی اسے لئے جنت کو) کہندہ اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں شہیدوں کے ہاتھ کان کاٹنے لگیں یہاں تک کہ ہندو نے ان کے ہاتھ گر و حنی کو دیئے اور حضرت حمزہؓ کا ہاتھ نکال کر چیلہ کر گلہ نہ سنی ٹھوک دیا۔

لوحہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو پکڑ رہے تھے اللہ کے ہندو (اپر آؤ) آؤ اس نے حضور (ﷺ) کے پاس تیس کوئی جمع

ہو گئے جن میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا میرا چہرہ (دشمنی ہو) آپ کا چہرہ نہ ہو، میری جان (کام آئے) آپ کی جان ایسا نہ ہو (یعنی آپ محفوظ رہیں میں قربان ہو جاؤں) آپ سالم رہیں۔ غرض سب آپ کے محافظ ہو گئے اور مشرکوں کو آپ کی طرف سے ہلا دیا، سعد بن ابی وقاص نے اپنے تیرہ ماہ کے آپ کی چھ کمائیں نوٹ کیں رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے اپنی ترسٹ سے تیرہ بکھیر دیئے اور فرمایا تیرہ ماہ تک پھر میرے پاس باپ قربان اور دولت بخاری۔

ابو طلحہ بھی بڑے تیرہ انداز تھے اور مکہ کے کھیتوں میں بڑے طاقتور تھے، آپ نے بھی اس روز دویا جن کمائیں توڑی تھیں جو شخص بھی ان کی طرف سے تیرہ دیئے کہ گزر تا آپ فرماتے تھے ابو طلحہ کے لئے تیرہ بکھیر دو جب ابو طلحہ تیرہ بکھیتے تو رسول اللہ ﷺ بھی گروں اٹھا کر تیرہ گلے کی جگہ کو دیکھتے۔

رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ اٹھا چلیا ہوا کہ آخر خشک ہو گیا۔ ابو الدرداء علیہ السلام اور ابن جابر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا وہ دن سارا کا سارا طلحہ کے لئے ہوا (یعنی حضرت طلحہ کی حفاظت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ محفوظ رہے) محمد بن عمر کا بیان ہے کہ اس روز حضرت طلحہ کے سر میں ایسا چوٹ لگی کہ خون نچوڑ گیا اور آپ پر خشکی طاری ہو گئی، حضرت ابو بکرؓ نے آپ کے چہرہ پر پانی چھڑکا جس سے آپ کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی فرمایا رسول اللہ ﷺ کا کیا ہوا، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تیرہ سے ہیں انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بیٹھا ہے حضرت طلحہ نے کہا اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ہر مصیبت ختم ہے اس روز حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے آنکھ پر خنجر پر آچھی تھی رسول اللہ ﷺ نے دو پارہ جگہ پر لٹا دی اور آنکھ اچھی ہو گئی۔

رسول اللہ ﷺ اند سے واپس آ رہے تھے کہ (راستہ میں) ابی بن خلف مجھی نے آیا اور کہنے لگا اگر اب (میرے ہاتھ سے) تم بچ نکلے تو مجھے خدا نہ بچائے (یعنی اس وقت میں ضرور قتل کروں گا) لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس پر نہ جھک پڑے (یعنی قتل نہ کر دے) فرمایا بنے دو، جب وہ قریب آیا، اس سے پہلے لڑ رسول اللہ ﷺ سے ملے کے وقت کہا کہ تیرہ ماہ کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا ایسا نہیں ہو گا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا، تو رسول اللہ ﷺ سوار ہو کر تم کو قتل کروں گا اس کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا ایسا نہیں ہو گا بلکہ میں تجھے قتل کروں گا، تو رسول اللہ ﷺ نے حادثہ بن صمد سے چھوٹا ہونے کا کہنا کہ اس کی گردن پر ہمارے جس کی وجہ سے کچھ خراش ہو گئی، ابی کھوڑے سے لڑ چھک کر نیچے گر اور بیل کی طرح دھارے لگا اور کہنے لگا محمد ﷺ نے مجھے مار ڈالا لوگوں نے کہا کوئی خطروہ کی بات نہیں ہے، بولا کیوں نہیں ہے اگر یہ نیزہ کا زخم (تمام قبائل ہر جید و صغیر کے لگتا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتا کیا انہوں نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا اس قول کے بعد تو اگر یہ مجھ پر تم کو کہہ دیتے تب بھی قتل کر دیتے غرض زیادہ مدت نہیں گزری کہ مقام صرف میں پہنچ کر دھر گیا۔

بقاری نے صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے جس کو نبی نے قتل کیا اس پر اللہ کا سخت غضب ہوا اور جس نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ پر ہمد کہہ کر خون آلود کر دیا اس پر بھی اللہ کا غضب سخت ہوا۔ اہل مفادی نے لکھا ہے کہ لوگوں میں یہ بات چھل گئی کہ محمد قتل کر دیئے گئے یہ سن کر بعض مسلمان کہنے لگے، ہاشم کوئی قاصد عبد اللہ بن ابی اسہل چلا جاتا تاکہ ابن ابی اسہل سے ہمارے لئے امان لے لیتا کچھ صحابی پست ہمت ہو کر چند رے بعض اہل عقائد کہنے لگے اگر محمدؐ مارے گئے تو ہم اپنے پہلے نہ پس میں شامل ہو جاؤ، حضرت انس بن مالکؓ کے چچا حضرت انس بن نضرؓ بولے قوم، لو اگر محمدؐ مارے بھی گئے ہوں تو محمدؐ کا رب تو قتل نہیں ہو گیا تم رسول اللہ ﷺ کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے جس کام کے لئے رسول اللہ ﷺ لائے تم بھی اسی کے لئے لڑا اور جس غرض کے لئے دوسرے تم بھی اسی کے لئے مر جاؤ پھر بولے اے اللہ یہ لوگ یعنی مسلمان جو سمجھ کہ رہے ہیں میں تارے سامنے اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ لوگ یعنی منافق جو بات پیش کر رہے ہیں، میں اس سے بیزار ہوں یا اللہ اگر تارہوں یہ کہہ کر تلوں لے کر حضرت انسؓ نے حملہ کیا اور فریاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔

کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی، منتقل علیہ۔

وَمَنْ يَنْتَهِ عَنْ نَجْيِ قَتْلِ مَعْنَى رَيْثُونِ كَيْفَ يَنْتَهِ
آدمیوں نے (کافروں سے) جنگ کی۔ حضرات ابن عباسؓ، مجاہد اور قتادہؓ نے دیہوں کا ترجمہ کیا ہے کثیر جتنے حضرات ابن مسعودؓ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہزار ہا لکھوں نے کہا ایک دیہہ دس ہزار دھماکا نے کہا ایک دیہہ ایک ہزار۔ حسن بصریؒ نے دیہوں کا معنی کیا، فقرہ، علماء، بعض نے قصین ترجمہ کیا ہے اس صورت میں رہائشیوں سے مراد یہوں کے حکام اور دیہوں سے رعایا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسری صوب کی طرف منسوب ہے یعنی خدا پرست۔

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَهْمَانَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
یعنی جو لوگ قتل سے بچ رہے تھے وہ اللہ کی راہ میں ذخی ہوئے، خدا انہم سامنے آنے اور ساتھیوں کے مارے جانے کی وجہ سے پست ہمت نہ ہوئے۔
وَمَا ضَعُفُوا
لور نہ جہل کرنے سے کمزور نہ ہو گئے۔

وَمَا أَشْكَتُهُمُ
لور نہ دشمن کے مطلق ہونے نہ ذلیل و عاجز رہنے بلکہ وہ اللہ کے علم تغیر کی اطاعت اور دشمن سے جہل کرنے پر پختہ رہے۔

استحکان کا وہاں ہو سکتا اور (بحر کا سمندر) اس کوں سے عاجز فرمانہ دار بھی اپنے مقابل کے سامنے بے حرکت ہو جاتا ہے وہاں کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس جملہ میں تصریح ہے ان لوگوں پر جو ابوسفیانؓ سے امن طلب کرنے کے خواستگار تھے یا اثرائی سے پست ہمت ہو بیٹھے تھے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الضَّعِيفِينَ
اور اللہ مہر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس لئے ان کی مدد اور عزت افزائی کرتا ہے۔

وَمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهِمْ إِلَّا قَوْلُ رَبِّكَ اهْتَفِئْنَا ذُوقُوا
قَوْلَهُمْ: کتاب کی خبر ہے اور ان کی قَوْلَهُمْ سے (جو صرف نسبت پر دلالت کرتا ہے) معرّفہ ہونے میں زیادہ ہے، ذنوب سے مراد وہیں سفیرہ گناہ۔

وَأَسْرَفْنَا فِي أَمْوَالِنَا
اسراف حد مہریت سے تجاوز امر، حال، معاملہ۔ اسراف سے مراد وہیں کبیرہ گناہ، یعنی شلوغ و مہربان میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ان کا قول (بجائے شکوہ و شکایت اور آہ و بکاوے مہر کی) صرف یہ خاک اسے رب ہمارے چھوٹے بڑے گناہ موافق کر دے۔

وَنَكُتُ أَقْبَانَا
اور ہماری پانچاں اپنے سیدھے راست پر اور دشمن کے مقابل جہاد میں جھانک رہے۔

وَالضُّعْفُ نَجْمٌ عَلَى الْقَوْرِ الْكُفْرَانِ
ان کا کفر و کفر پر کم کو رفع معالجہ، اس قول کی جو معرّفہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو کفر و کفر کا وہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، حفا علینا نصر الجموعین، دوسری جگہ فرمایا ہے ان جندنا الیوم الغالبون اور اہل ایمان پر جو کہ اور مصیبت آئی ہے وہ گناہوں کے اور حدود جوہر سے تجاوز کرنے کے سبب سے آئی ہے، اللہ نے فرمایا ہے ما اصابکم من مصیبة فحکایت ابدا بکم و یعفو عن الذنوب، پس مصیبت کے وقت مومن کافر سے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرے تاکہ نہ امت حاصل ہو اور معافی کا طلب گار ہو پھر اللہ سے اللہ اور عبادت قدم رکھنے کی دعا کرے، وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم گناہوں سے پاک ہونے اور استغفار کرنے کے بعد دعا باب قبول تک جملہ کچھ ہے۔

فَانْهَضُوا اللَّهُ
اس قول کی ہر گز سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔

ثَوَابُ الدُّنْيَا
دنیاوی ثواب یعنی حج، مال، نعمت، ملک اور نیک نامی (ذخیرہ)۔
وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
اور ثواب آخرت کا۔ حسن یعنی جنت، مرجہ قرب اور اپنی خوشنودی اور رب کی اورنی خوشنودی سے سب سے بڑھ کر ہے۔ حسن ثواب معمولی ثواب سے افضل ہے اور واجب القصد بھی، اس لئے ثواب آخرت

کے ساتھ جس کا کر کیا

وَاللّٰهُ جُعِلَتْ اَلْمُحْسِنَاتُ ﴿۱۰﴾

اور اللہ اہل ایمان کو پسند فرماتا ہے: جیسوم نہیں فرمایا کہ مخبری کی جگہ اسم ظاہر کو ذکر کیا کہ میں عمر کی عمر اعلیٰ ہو جائے کہ مذکورہ متون کے قائل ہی اہل ایمان میں کیونکہ ایمان کا معنی ہے اللہ کو جس خیر سے سمجھتے ہوئے عبادت کرنا جن پر مخرج کی غفلت اور کرنے میں کوہ خیر کٹنا پس ایمان کا تقاضا ہے کہ متولہ مذکورہ بات سے انکار جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ رحمت ہر کلمہ کو کہ مکمل اللہ کی طرف سے آتا ہے اگر اللہ کریم ہے اس لئے ایمان وہ جب تک اپنی اعلیٰ نعمت میں کوئی قصور نہ کرے اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بدلی جاتی جب نعمت میں کمی آتی ہے تو وہ اپنی نعمت بدلی جاتی ہے اور نعمت کی جگہ کچھ تکلیف سمجھوتہ ہے تاکہ ایمان بیدار ہو کر معافی کا طلب کچھ ہو لہذا دعویٰ سزا جھٹکت کر یہ کہ معافی ہو جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

اے ایمان والو! اگر تم (میں) کا فرمان کا کیا ہو گئے۔ نصرت ملی کہ اللہ اور اسے فرمایا کہ اللہ کے لئے اسے سنا فی مرد میں اور اطاعت سے مراد ہے موقوفوں کا یہ مشورہ جانا کہ اپنے سابق مذہب میں لوٹ جاؤ اگر تم تمہاری ہوتے تو تم سے نہ جانتے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر تم ابو سنیان اور اہل کے ساتھ قبول کی ہو تم کو تمہارے اگلے سامنے عاجزی کرو گے اور ان سے اس کے خیر و خیر نہ ہوتے تو تیرے وہ کہ علی اعقابکم فتتقوا من خیرکم ﴿۱۱﴾ (یہ تمہارے دوست نہیں ہیں) بلکہ اللہ تمہارا دوست ہو گا اور مسلمان ہونے کی حالت میں محافظہ سے لے کر اس کے ساتھ کفر اور سے (اللہ دلی کوہ تک نہ کرے۔

وَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۲﴾

خود ہی بختری ہو گا کہ ہے جس اس کے ہوتے ہوئے تم کو کسی دوسرے کی دوستی ہو لہذا کوئی ضرورت نہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر تم اہل کو جب ابو سنیان اور مشرک کہ کو جانے کے لئے اور وہ نہ ہو گئے تو کچھ راستہ طے کرنے کے بعد کوئی پیشانی ہوئی اور سنے لگے ہم نے یہ کیا تو اہل تو ہم نے ان کو قتل کیا پھر جب چند عدا کے ہوئے لوگوں کے ساتھ سے مسئلہ میں کوئی نہ رہا تو ہم ان کو چھوڑ دے جس لئے مناسب ہے کہ ابھی لوٹ چلو اور ان کی جزی ادا کرو کہ کفر اور نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور وہ اپنے زور سے باز آئے مگر اللہ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی

سَلَامٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ وَالرَّعِيبُ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۴﴾

یعنی ہم ابو سنیان اور اہل کے سر خمیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جس وجہ سے کہ وہ ابھی چیزوں کو اللہ کا سامنے ہوتے ہیں جن کی شرم کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اپنی۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کہ دہائی جاتے وقت مشرکوں نے دینہ کو نونے کا روہ کیا تھا اس وقت ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ اگر اس آیت کا زور واقعہ کے بعد ملایا جائے تو پھر سنیان میں سب سے صرف تاکید کے لئے ہو گئی۔ امتیاز یہ ہو گی۔ بلکہ مذکورہ آیت کی غرض ہو گی۔

سلفان کا اصل لغوی معنی ہے قوت۔ اس جگہ مرد سے ایمان مطلب یہ کہ ایسے مسودوں کو کہ انہوں نے اللہ کا سامنے کیا نہ رکھا ہے جن کے شریک ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ برہان بلکہ عقلی عقلی قیاس اور جس اللہ کی قوت پر دلالت کر رہی

وَمَا وَهَبُوا الْكَافِرِينَ ﴿۱۵﴾

اور میں انہیں مشرکوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کی بری قرار گا ہے۔ مخبری کی جگہ الضمیر کہنے کی وجہ سے ہر انہی کی درستی کا اہلاد بھی ہو گیا اور دوزخ ہونے کی علت کی بھی

صراحت ہو گی کہ محمد بن کعب کا بیان ہے کہ جب احد کی فوج کے ہند رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ کو گونے تو بعض صحابہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ تو فرمایا ہمارے کا کیا تھا پھر یہ کیا ہو لاس پر اللہ نے منہ رچا دیں آیت نازل فرمائی۔
 یعنی اللہ نے جو تم کو فرمایا ہمارے کا وعدہ بشرط صبر و تقویٰ کیا تھا وہ اس
 نے پورا کر کیا آقا جنگ میں تم کو فرمایا کیا۔

اور تَحْشُرُكُمْ يَوْمًا مِّنْهُ
 ابو عبیدہ و عمرہ اللہ تعالیٰ نے کماحقہ کا معنی ہے قتل کر کے بھڑکانا یہاں قتل عام مراد ہے، یہ لفظ آخستہ سے لگایا
 ہے، آخستہ کا معنی ہے جس کو باطل کر دیا، (یعنی تحویل لہم کا مطلب یہ ہو کہ تم قتل عام کر کے فنا کے حوالے بگاڑ رہے تھے
 ان کے اوسان بجا نہیں رہے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَفْشَلْتُمْ
 لیکن جب تم بزدل اور کمزور پڑ گئے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب تمہاری رائے کمزور
 پڑ گئی اور تمہاری غیبت پر جھگڑے ہو گئے کمزوری سے مراد ہے رائے کی کمزوری، کیونکہ مال کی حرص ضعف عقل کی علامت ہے
 اور قیام و عدم قیام کے معاملہ میں تم باہم جھگڑنے لگے۔ عبد اللہ بن جبیرؓ کے
 ساتھیوں نے جب مسئلوں کا غلبہ اور مشرکوں کی شکست دیکھی تو بعض نے کہا اب یہاں خضر سے رہنے کی کیا ضرورت
 عبد اللہ نے کہا کیا تم رسول اللہ ﷺ کا فرماں بھول گئے اصول نے جواب دیا رسول اللہ ﷺ کی یہ مراد نہیں تھی (کہ کافروں کو
 شکست ہو جائے تب بھی تم یہاں سے نہ بھاگے) ہم تو ضرور جا کر لوٹ، کمال حاصل کر چکے، عبد اللہ اور ان کے ہم خیال لوگوں نے
 کہا، ہم حکم رسول سے بالکل تجاوز نہیں کریں گے۔

وَعَصَيْتُمْ
 اور تم نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کے خلاف کیا، بعض علماء نے کہا کہ حتیٰ اذا فشلتم اور
 تنازعتم کے درمیان توازن رکھو (اور تنازعتم جڑا ہے یعنی جب تم بزدل ہو گئے تو باہم نزاع کرنے لگے) مگر یہ بات غلط ہے
 ورنہ لازم آئے گا کہ نزاع باہمی سے پہلے بڑی پیدا ہو گئی تھی (جڑا سے پہلے شرط کا تحقق ضروری ہے) حالانکہ بڑی باہمی نزاع
 کے بعد پیدا ہوئی تھی شروع میں تو وہ جرات مند تھے کافروں کی شکست دیکھ کر لوٹنے کے لئے میدان جنگ کی طرف گئے تھے۔
 بعض علماء کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو زندہ لے لانا جائے تو کتنا ہے گا کہ کام کی ترتیب میں کچھ فرق ہو تاخیر ہے اصل کام
 یوں تھا حتیٰ اذا تنازعتم فی الامر وعصیتم فاشلتم (یہ قول کو لو کام کی توڑ مروڑ ہے لہذا صحیح کیا ہے کہ واذا اشد نہیں
 ہے اور جڑا صحیح ہے یعنی جب تم ہار بیٹھے اور قیام و عدم قیام کے متعلق باہم جھگڑنے لگے اور باہمی کی تو اللہ نے اپنی مدد و
 یاری تم پر مصیبت ڈال دی، چونکہ وا مطلق صفت کیلئے ہے ترتیب واقعہ کو ظاہر کرنے کیلئے نہیں ہے اس لئے نزاع اور باہمی پر
 بڑی دل کی تاکید لازم نہیں آتی۔

فَإِن تَابَعُوا
 اس فقرہ کا تعلق فاشلتم سے ہے یعنی تم بزدل ہو گئے اس کے بعد کہ تم
 کو اللہ نے تہدای محبوب چیز یعنی رسول اللہ ﷺ کی صورت دکھادی تھی۔
 تم میں سے کچھ تو دنیا کے طالب تھے جنہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا اور لوٹنے کی
 طرف متوجہ ہو گئے۔

وَمِنْكُمْ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا
 اور کچھ آخرت کے طلبکار تھے جو عبد اللہ بن جبیرؓ کے ساتھ تھے رہے۔
 حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں میں سے کسی کو میں نے دنیا کا طلبکار نہیں پایا یہاں تک کہ احد کا
 دن آیا (اور) یہ آیت نازل ہوئی آپ کے کام کا مقصد یہ ہے کہ صحابہؓ میں سے کسی نے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مال
 غنیمت کی طلب کی تھی دنیا کی طلب نہیں کی اور اسی کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔
 پھر تم کو تہدای باہمی کی خوشی کی وجہ سے کافروں کی طرف سے پھیر دیا پھر تہہ پلٹ
 تَحْشُرُكُمْ يَوْمًا مِّنْهُ

گیا، کا فر تم پر عذاب آگے اور تم کو شکست ہو گی۔

یَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۰﴾ تمہاری جانچ کر نے کیلئے۔ تاکہ اہل عتاق سے مؤمن ممتاز ہو جائیں۔ پس فقرہ کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری عتقا حرکت کی وجہ سے اللہ نے تم پر مصیبت ڈالنی چاہی۔ اس مطلب پر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ بعض لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے بھی عام لوگوں پر مصیبت پڑ جاتی ہے اور یہ مصیبت نافرمان کیلئے سزا طور پر مال بردار کیلئے زیادتی اجر کا باعث ہو جاتی ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقَوْمِكَ ﴿۱۱﴾ اور اللہ نے تم سے دو گزر فرمایا کہ مصیبت اور عظم رسول کی مخالفت کے بعد بھی اللہ کی یہ مہربانی ہوئی کہ کفار تمہارا استدلال نہ کر سکے یا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ کی نافرمانی پر جب تم نام نہ ہوئے تو اللہ نے تم کو موافق کر دیا۔

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾ اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے کہ اگر اس کی مشیت ہوتی ہے تو اپنی مہربانی سے معاف کر دیتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ مہربانی فرماتا ہے مصیبت کے بعد مومنوں پر مصیبت ڈالنا بھی اس کی مہربانی ہے کہ گناہوں سے پاکیزگی اور عتقی ہو جاتی ہے۔ بغوی نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کیا میں تم کو قرآن کی دو ہر گز ترین آیت بتاؤں جو رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمائی تھی وہ آیت یہ ہے وَمَا آتَاكُم مِّنْ فَضْلٍ فَمَا حَسْبُ الْيَدَيْنِ ﴿۱۳﴾ وَبِعَفْوِ اللَّهِ وَفِيهِ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ ﴿۱۴﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے علیؑ میں تم سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں تم پر جو بیماری و عذاب یا دیوی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے (ایسے لوگوں کو) آخرت میں دو بار عذاب دینا اللہ کی مشیت سے بعید ہے اور دنیا میں اگر سزا لوگنے سے اللہ درگزر فرما دے تو (آخرت میں دوبارہ پکڑنے کا اس کو اختیار ہے۔)

إِذْ تَصْعَدُونَ ﴿۱۵﴾ جب تم تیزی کے ساتھ پہلے چارہ تھے اس فقرہ کا تعلق صرف تم سے ہے یا یہ تکلیف سے یا عافیت عنکم ہے یا الذکر عنہم ہے۔ ابو عبد الرحمن عتقی حسن اور قتادہ کی قرأت میں تصعدون صحیح ہے تاہم جرد سے آیا ہے لیکن اجماعی قرأت جنم تاہم باب افعال سے ہے۔ مفضل نے کہا کہ سعد (صعود سے) اور اصعد (اصعاد سے) اور سعد (تصعيد سے) سب ہم معنی ہیں۔ ابو حاتم نے کہا باب افعال سے اصعد کا معنی ہے اپنے منہ کے سامنے ہموار میدان میں جانا اور صعود کا معنی ہے پہاڑ پر چڑھنا میرے کہ اصعد یعنی دور چلا گیا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ واقعہ دونوں طرح ہو ا تھا کوئی پہاڑ میں اور کوئی صحرا اور کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔

وَلَوْ تَكُونُ عَلَىٰ أَحَدٍ ﴿۱۶﴾ اور کسی کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے یعنی شدت دہشت کی وجہ سے کوئی کسی کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم بِآخِرِ الْبَيْتِ ﴿۱۷﴾ اور تکلیف رعایت میں (کھڑے) رسول تم کو پکار رہے تھے اور فرما رہے تھے

تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں جو میری طرف سزا کر آئے گا اس کے لئے جنت ہے یہ جملہ حالیہ ہے۔ فی الکتاب پیکرہم سے اللہ نے تمہاری بزدلی اور نافرمانی کے بدلہ میں دید اذاب، نواب سے اخذ ہے۔ بجائے عتاب کے ثواب کا لفظ (صرف استواء کے طور پر لکھا گیا) تم کو ثواب کی امید لگائیے ہوئے تھے مگر جو حرکت تم نے کی اس کے عوض اللہ نے تم کو سزا دی (اور یہی سزا تمہارے لئے ثواب کی جگہ تھی) جیسے قیسیرہم یعنی عذاب الیم (میں عذاب کی امید کو بظاہر سے تعبیر کیا ہے)۔

ثُمَّ لِيَعْلَمَنَّ ﴿۱۸﴾ تم بالائے غم یعنی متوازن غم قتل، زخم، شکست، مشرکوں کی بیعت اور شہادت رسول کی جموئی خبر کی اشاعت۔ بعض علماء نے کہا پہلے غم سے مراد ہے مال نعمت ہاتھ سے جاتے رہنے کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے قتل اور زخمی ہونا اور شکست کھانا پہلے غم سے قتل اور زخمی ہونے کی مصیبت اور دوسرے غم سے رسول اللہ ﷺ کی شہادت کی خبر مراد ہے جس نے پہلے غم کو بخلا دیا تھا یا پہلے غم سے مراد ہے گمانی سے خالد بن ولید کا رسولوں کا دست لے کر ہر آمد ہوا اور دوسرے

میں سے مراد ہے ابو سفیان کا سامنے سے نمودار، چنانچہ یہ ہوا کہ اس روز رسول اللہ ﷺ لوگوں کو پکارنے پہلے اس جگہ پہنچے جہاں چٹانوں نے (سفر) منع تھے انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو (نہ بچا تھے کی وجہ سے) ایک شخص نے کہا میں نے جوڑ کر آپ ﷺ کو دیکھا، چنانچہ آپ ﷺ نے لہرایا میں اللہ کا رسول ہوں رسول اللہ ﷺ کو پکار دوگ، دست خوش ہو گئے اور حاضرین کو پکار کر رسول اللہ ﷺ کو بھی خوشی ہوئی پھر یہ لوگ منع سندھ والی غیبت کا دوا بنے ساقیوں کی شہادت کا ذکر کرنے لگے اسے میں ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے سے آکر کھانے کے وہاں پر غزا ہو گیا۔ مسلمانوں کو کچھ کر فکر میں نہ گئے اور ان کو خیل ہوا کہ یہ لوگ ہم پر فوٹ چڑیں گے اور قتل کریں گے ان خیال نے آگے بڑھنے کے لیے خیال کو بھلا دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ لوگ ہمارے اوپر نہیں آ سکیں گے۔ اے اللہ اے یہ گروہ اگر یہ توڑ دیں تو میں پر تھک کر رہ جاتا ہوں میں رہے گا پھر اپنے صحابہ کو توڑ دی صحابہ نے کافروں کو پتھر باندھ کر بھیجا دیا۔ اس کے ساتھ ہوا کہ مسلمانوں کی غیبت غیب اللہ میں کفر و انحراف اسی مقام پر پڑی ہوئی کہ اسی جگہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے غم سے مراد مدینہ کے ٹوٹنے والے کے خیال سے یہ ہونے والا غم مراد ہو کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جب ابو سفیان ساتھیوں سمیت کوچ کر کے مکہ کو پہنچا تو رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مدینہ پہنچ کر پچھا نہ اور قتل کر دیں میں نے آپ کے حضور علی اور حضرت سید بن ابی اسحاق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لئے بھیجا اور فرمایا اگر وہ لوگ دونوں پر سوار ہوں اور لوگوں کو ساتھ لے جائیں ہوں تو یقیناً وہ مدینہ کو جاننا اور لوٹنا چاہتے ہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینہ پر چڑھا لی تو میں خود جاکر ان سے مقابلہ کر دوں گا۔ حسب الحکم حضرت علی اور حضرت سید مشرکوں کے پیچھے گئے اور دیکھا کہ وہ خود لوگوں پر سوار ہیں اور تھوڑا سا کھوسوے لگے تھے چارہ ہے جس لیکن ایسا انہوں نے دیکھ کر کوٹنے کے متعلق مشورہ کرنے کے بعد کیا تھا کہ کئی ملعون ابن امیہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ نیک کہو (یعنی مدینہ پر چڑھا نہ کرو)۔

آیت کا مطلب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خبر پائی کر کے جو غم عمر نے رسول اللہ ﷺ کو چھپایا ان کے بدلہ میں اللہ نے تم کو ماریا۔

لَا تَكُنْ لَكَ حِزْبٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا تَعْلُ مِمَّا قَدْ نُفِثَ بِكُمْ

اور قتل ہونے کا غمی ہونے اور نکالت جانے کی جو مصیبت تم پر پڑی ہے میں پر بھی تم تمہیں ہو۔

وَلَا مَعْصِيَةَ لَكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ

آیت کا مطلب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو عظیم غم دیا اس کی غرض یہ تھی کہ مصائب پر صبر کرنے کی تم میں جرئت نہ ہو اور آئندہ کسی فوت شدہ زندہ نہ یا پہنچنے والے دکھ سے تم کو روک نہ ہو۔ میں کہتا ہوں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے مسئلہ غم کے عوض تم کو ثواب عطا فرمایا اور تم کی زبانیں تم کو اس کی اطلاع کر دی تاکہ فوت شدہ فائدے اور پہنچنے ہوئے دکھ کا غم نہ غمت ہو بلکہ اللہ کے ثواب کی خبر پر تم خوش ہو جاؤ۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اذنب کی تفسیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے اور براء سمیت پادشاه کے لئے ہے یعنی اس غم میں رسول اللہ ﷺ تہمت کے برابر کے شریک ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جس مصیبت کی وجہ سے تم ممکن ہوئے تھوڑی طرح رسول اللہ ﷺ بھی ہوئے اور نافرمانی پر انہوں نے تم کو ملامت نہ کی تاکہ تم کو قتل رہے اور فوت شدہ نعمت اور پہنچنے والی مصیبت کا غم نہ ہو۔

وَاللَّهُ يَخْبِرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

اور اللہ تمہارے اعمال سے اور اعمال کی غرض سے باخبر ہے۔

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاءَ الْعَمَلُ الْعَمَلُ

پھر نہ گروہ میں سلام اللہ نے غم کے بعد تمہارے لئے اس

یعنی قلبی اطمینان اور سکون اتار دیا کہ ان کی موت کے وقت میں سکون کا وہ چارہ فنا ہو کر رہتا ہے۔

یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل کا حصول ہے۔ ممکن ہے کہ دعائیں سے مراد وہ استغفرانی کیفیت ہو جو نزولِ رحمت کے وقت صوفی کو حاصل ہوتی ہے اور وہ تمام ماسوائے غافل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کیفیت لوگ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔

يَتَشَكَّىٰ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

جو تسمدے ایک گروہ پر چھا گئی تھی۔ یہ گروہ اہل ایمان کا تھا۔
 بخاری وغیرہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ احد کی دن جب ہم صف بند میدان میں تھے کہ ہم پر ایسی ہلچل چھا گئی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر سکوا گر گئی جادہ بھی اور میں اس کو پکڑ رہا تھا وہ گر گئی جادہ بھی اور میں پکڑ رہا تھا۔ یہاں سے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا احد کے دن میں نے سر اٹھایا تو لوگوں میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا کہ لوگ کہہ کر اس کو جہاں سے وہاں کے نیچے وہ جھٹکتا ہوا ہو۔

وَمَا أَفْتَقْنَا قَدِّ احْتَمَتْهُمْ اَلْأَشْجَمُ
 اور ایک گروہ یعنی منافقوں کو (صرف) اپنی جانوں کو فکر تھی (اس لئے وہ نزولِ امن و سکون کا طرے محروم رہے) یہاں یہ مطلب ہے کہ ان کے نفسوں نے خود ان کو غموں میں ڈال دیا تھا اور وہ سکون و الطمیان سے محروم تھے۔

يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ غَيْرَ آتِيَةٍ
 اللہ کے متعلق وہ زبان زدِ گمان رکھتے تھے یعنی یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ محمد ﷺ کی مدد نہیں کرے گا یہ خیال کرتے تھے کہ اگر محمد ﷺ نبی ہوتے تو اے نہ جانتے۔
 طَلَبَ الْجَاهِلِيَّةِ
 اہل جاہلیت یعنی مشرکوں اور کافروں کے گمان کی طرح۔
 يَقُولُونَ
 وہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔

هَلْ لَّنَا مِنَ الْغَمْرِ مِن شَيْءٍ
 استفهام الظہری یعنی جس نصرت کا وہ اللہ نے کیا تھا ہم کو اس سے کچھ نہیں ملا روایت میں آیا ہے کہ نبی کریمؐ نے خروج کے شہید ہونے کی اطلاع جب انہی کو ملی تو اس نے یہ بات کہی۔
 یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم کو خود اپنی تدبیر اور انتظار کرنے سے روک دیا گیا، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا یا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم پرستہ جبر بھی دور ہو گا اور اپنے معاملہ کا اختیار ہم کو حاصل ہو گا۔

انہی راہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت زبیرؓ بن عوامؓ نے فرمایا مجھے (اب تک) کو کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، سخت خوف کا وقت تھا تو اللہ نے ہم پر فائدہ مسلط کر دی ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں رہا کہ اس کی ٹھوڑی سینے سے نہ جاگی ہو، نہ اکی جسم کچھ پر لوگ چھائی ہوئی تھی اور ایک خواب کی طرح میں مجھ میں خیر کا یہ قول سن رہا تھا لوگوں میں انہی نے افسوس کیا کہ ہم کو خود اپنی تدبیر اور انتظار کرنے سے روک دیا گیا، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا یا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم پرستہ جبر بھی دور ہو گا اور اپنے معاملہ کا اختیار ہم کو حاصل ہو گا۔

قُلْ إِنَّ الْغَمْرَ كُلَّهُ بِلَهِ
 اے محمد ﷺ آپ کہہ دیں کہ حکم سارا اللہ ہی کا ہے وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جیسی مشا ہوتی ہے کہ تاپے یا یہ مطلب ہے کہ حقیقی غلبہ تو اللہ اور اس کے دوستوں ہی کو حاصل ہے، اللہ کا کردہ ہی غالب رہتا ہے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے بعض اوقات اس کا (غرضی طور پر) ظہور نہیں ہوتا۔

يُخْلِدُونَ فِي الْأَنْفُسِ مَا كَرِهَتْ لَقَائِهِ
 وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپاتے رکھتے ہیں جن کا تم پر اختیار نہیں کرتے یعنی ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کے ظہار نورؐ کے خواستگار ہیں مگر باہم ایک دوسرے سے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔

يَقُولُونَ
 یعنی ان الابرار کلمہ اللہ کا اظہار کرتے ہوئے آپس میں پوشیدہ طور پر کہتے ہیں۔
 لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْغَمْرِ شَيْءٌ مَا كُنْتُمْ هَاهُنَا
 کہ اگر ہمارے لئے وہی ہو تا جو محمد ﷺ نے وعدہ کیا تھا یا جو محمد ﷺ کا خیال تھا کہ غلبہ پورا پورا اللہ کو اور اس کے دوستوں کو ہوتا ہے تو ہم یہاں سے نہ جاتے، یہاں یہ مطلب ہے کہ اگر ہمارا

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۱۱﴾ کوئی شبہ نہیں کہ اللہ بڑی مغفرت اور عظم والا ہے (اس لئے اس نے اہل فرار سے مواظفہ نہیں کیا اور موافق فرمایا)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا كَلِمَاتِي بِسَبْعٍ وَلَا حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهَا ثَلَاثُونَ حَرْفًا ﴿۱۱۲﴾ اے اہل ایمان تم اپنا لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، کافروں سے مراد ہیں عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافق۔

منافقوں کی طرح نہ ہو جائے گا نعم اس لئے دیکھ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی قوم (کے انکار و اہمال اس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہو گا، اس حدیث کو حضرت امین عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو داؤد نے مرفوعاً اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے طبرانی نے مرفوعاً نقل کیا ہے، خصوصاً ایسی مشابہت (سے تو اجتناب فرض ہے) جو موجب کفر ہو، اس جگہ جس مشابہت کو اختیار کرنے کی ممانعت کی گئی ہے وہ موجب کفر ہی ہے کیونکہ یہ تقدیر کا انکار ہے تقدیر کا انکار کفر ہے۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿۱۱۳﴾ اور انہوں نے کہا، قالوا اگرچہ ماضی ہے لیکن اس جگہ استقبال کا معنی مراد ہے کیونکہ آگے اذخاں ہوا اس کا ظرف (یعنی ظرف زمان) تھا ہے اذ نہیں ہے اور ادا اگر ماضی پر بھی داخل ہو تب بھی معنی استقبال کے ہوتے ہیں (گویا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافر آئندہ کیسے گئے) لیکن صیغہ استقبال کی جگہ ماضی کا صیغہ اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ قول آئندہ کہنا، یعنی تھا اور مستقبل میں جو بات چینی الوقوع ہو اسکو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کر لیا جاتا ہے (گویا وہ بات ہو گئی) جیسے اذالساہ انشقت میں (کہ اگرچہ آسمان ابھی نہیں پھٹا لیکن پھٹتا چھٹی ہے اس لئے تنشی مضارع کی جگہ انشقت ماضی ذکر کیا ہے)۔

إِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَسْقِلًا أَوْ مُّسْتَفِئِفًا فَكَرِهُوا حَرْفَ الْفَاءِ ﴿۱۱۴﴾ اپنے پس بھائیوں کے متعلق یا منافق بھائیوں سے۔ بعض مشرین نے ذکر کیا ہے کہ لاخوانہم کا مطلب اپنے بھائیوں کے بارے میں اور ان کے متعلق ہے (یعنی لاخوانہم کا ترجمہ بھائیوں سے نہیں ہے) کیونکہ آیت لو کانوا عندنا ساءلنا وما فنلوا ایچہ ہی ہے کہ اخوانہم سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو مخاطب تھے بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو مرچہ بادرے مانتے تھے)۔

میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے اخوانہم سے مراد مخاطب ہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ تو ماضی ہی میں اور لوکانوا عندنا ج میں وہ لوگ مراد ہوں جو مرچہ بادرے گئے۔ اگر کسی فعل کے قائل جماعت کے اندر چند اشخاص ہوں تو فعل کی نسبت جماعت کی جانب کر دی جاتی ہے۔ اگر اخوان سے مراد ان منافق مراد ہوں تو پھر صرف مخاطب ہی مراد ہوں گے کیونکہ غازی (سفر جلد پر جانے والے) کا کثرتہ لوگ تھے جو منافق نہ تھے۔

إِذَا أَقْبَلُوا بِالنَّاصِيَةِ ﴿۱۱۵﴾ جب وہ تہذیب وغیرہ کے لئے ملک میں چلیں پھر اس اور دور لکل جائیں۔ اذاکا تعلق قالوا سے ہے، گویا تین افعال کے صدور کا وقت ایک ہی ہے، ملک میں جانا مراد اور پھر کافروں کا یہ بات کہنا ایک ہی صحت زمانہ کے واقعات ہیں۔

یضاد نے لکھا ہے کہ چونکہ قالوا ماضی کا صیغہ ہے اس لئے بجائے اذاکا کہ تو پہنچا ہے تھا لیکن گذشتہ حال کی اس وقت حکایت کی گئی ہے (تو گویا قالوا ماضی کا صیغہ نہیں رہا بلکہ حال کا صیغہ ہو گیا اس لئے اذالایا گیا) یضادی کا یہ قول قائل اعتراض ہے کیونکہ ماضی کے ساتھ اذاکا لا تو ماضی کو مستقبل بتا دے حال کا معنی پیدا نہیں ہوتا پھر ماضی کی حکایت کہ ماضی کو حال فرض کر لیا جائے یا حال کے کام کو ماضی میں قرار دے دیا جائے کوئی صورت جائز نہیں، نہ اذاکا کے داخل سے ماضی حال بنتی ہے نہ اذاکا کے ساتھ ماضی لانے سے حال ماضی ہوتا ہے بلکہ ماضی مستقبل ہو جاتا ہے۔ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ قالوا کا معنی اس جگہ استقبال کا ہے۔

أَوْ كَانُوا عَصِيًّا ﴿۱۱۶﴾ غری، غازی کی جمع ہے جیسے عسی، علفی کی جمع ہے یعنی سفر پر ہوں یا جہاد پر پھر

مر جائیں یا جہنم میں رہے جائیں۔

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آدَمًا مَا تَأْتُوا وَلَا تُقَاتِلُونَ
(جہاد پر نہ جاتے تو) مادے نہ جاتے۔ یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پر پورا ایمان نہ تھا (اسلام میں) نفرت قدوسہ بھی
اسی کا قائل ہے۔

لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
اور حالت ہے بلکہ سے اشارہ اعتقاد کی جانب ہے اور لام کا تعلق قالوا سے ہے یعنی انا کا عقیدہ مذکورہ جس پر ان کا قول
دلائل کر رہا ہے آخر کار ان کی قلبی حسرت بن جائے گا یا لاکھونوا سے لام کا تعلق سے یعنی منافقوں کی طرح تسمد عقیدہ اور
قول نہ ہونا چاہئے تاکہ تسمد یہ عقیدہ اور قول ان کے لئے حسرت بن جائے عقیدہ اور قول کی مخالفت منافقوں کے لئے حسرت
آفریں ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
حیات آفریں محسنین مر جاتا ہے اور مسافر مجاہد زندہ رہتا ہے۔
اور اللہ تسمد اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اس آیت میں اہل ایمان کو منافقوں

کی مشابہت (اعتقادی و عملی) اختیار کرنے سے منع ہے۔
وَلَكِنَّ قُلُوبَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْسَتْ
کسانی کے نزدیک بیشم بہت مشابہت کہ کسریم باب خاف و بھافت (سبح یسبح) ہے اور ابن کثیر و ابو عمرو و ابن

عاصم و ابو بکر کے نزدیک بجمیم باب نصر و نصرت ہے بعض کے نزدیک بیشم یہاں دونوں جگہ نصر بمعنی بضم
میم سے باقی مخالفت پر مشابہت و مشابہت کسریم

لَتَغْفِرَ اللَّهُ ذَنُوبَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
مقام ہے۔ یعنی سفر اور جہاد کو موت اور زندگی میں کوئی دخل نہیں اللہ ہی حیات بخش اور موت آفریں ہے لیکن ظاہری طور پر
اگر سفر و جہاد موت کا سبب نظر آتا بھی ہے تب بھی ایسی موت جس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت اور

رحمت حاصل ہو اس دنیوی مال و متاع سے بتر ہے جس مناسب یہی ہے کہ آئندہ خیر کی طلب کی جائے اور فوت شدہ دنیا کا
انوس نہ کیا جائے۔

وَلَكِنَّ قُلُوبَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ
طور پر ہو تو اللہ ہی کی طرف تسمد احقر ضرور ہو گا کسی دوسرے کے پاس جائز ہو گا اس لئے تم کو اسکا کو شش کرنی چاہئے کہ اللہ
کی محبت تم کو حاصل ہو تاکہ مرنے کے بعد تم فریق کے قید خانہ سے بھوٹ کر بارگاہ محبوب تک پہنچ جاؤ۔

فَيَمَّا رَجَعْتُمْ إِلَى اللَّهِ لَبِثْتُمْ لَحْمًا
پس اللہ ہی کی عقیم الشان رحمت (جو تم پر اور تسمد امت پر ہے) کی وجہ سے تم
مومنوں کے حق میں نرم دل ہو اور باور دیکھ انہوں نے تسمد سے ہم کے خلاف کیا پھر بھی ان کی تکلیف پر اللہ کی توفیق اور

خدا اور ملکی وادان کے زیر اثر و نچیدہ ہوتے ہو۔ تسمد یہ نرمی قلب باعث رحمت اس وجہ سے ہے کہ
وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقُلُوبِ
اگر تم درشت و درشت خور و سخت دل ہوتے۔ لَّا تَقْضُوا مِن حَوْلِكُمْ

تو وہ تسمد سے اس میں سے بچڑ جاتے آپ کے پاس نہ رہتے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتے اور جنت کے استحقاق سے
محروم ہو جاتے اور تمہیں کی تسمد لاکھ ہونے سے تسمد اگر کم ہو جاتا۔

فَاعْتَبِرْهُمْ
پس ان پر جو تسمد حق ہے اس سے درگزر کرو ان کو معاف کرو۔
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

اور اللہ کے جو حقوق ان کے ذمہ ہیں اور یہ لواضیں کر سکے ہیں ان کے لئے ان حقوق کی
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

معافی کی اللہ سے دعا کرو۔

وَسَيَاوِزُهُمْ فِي الْأَزْوَاجِ

۱۔ اور جنگ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہر حال میں چیزوں کا تعلق مشورہ سے ہو اور اللہ کی طرف سے تم کو کوئی خاص ہدایت نہ ملی ہو تو ان کی رائے طلب کرو تاکہ تم کو ان کے مشورہ سے قوت حاصل ہو اور ان کے دل بھی خوش ہو جائیں اور است کیلئے بھی باہمی مشاورت کا ایک دستور مقرر ہو جائے۔ بنوئی نے اسی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ ﷺ سے زیادہ لوگوں کیلئے مشورہ لینے والا میں نے کسی مصنف کو نہیں دیکھا۔ پھر جب مشورہ کے بعد قصداً اولوہ حکم ہو جائے۔

فَيَاؤَاغِزُكُمْ

فَيَقُولُ كُلٌّ عَلَىٰ آثَرِهِ

تو انہ پر بھروسہ کرو، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو اور اس پر اعتماد رکھو۔ رسول اللہ ﷺ کی یہی حالت تھی۔ اسی لئے جب احد کے دن جنگ کے لڑوہ سے برآمد ہو گئے (اور پھر پشیمان ہو کر لوگوں نے روکنا چاہا) تو فرمایا کسی نبی کے لئے زیبا نہیں کہ جب اس نے زور پکڑ لیا ہو تو بغیر جنگ کے اتارے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ مشورہ کے بعد مشورہ سے جو کچھ ملے ہو اس پر عمل کرو اور اعتماد اللہ پر رکھو۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنی رائے پر عمل کرو (اور مشورہ کو نظر انداز کرو) کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے مگر ہاتھ مشورہ کے بعد افکار و خیالات کے رد و بدل سے دو بات نکل آتی ہے جو زیادہ مفید ہوتی ہے۔ پھر بھی اجتماعی مشورہ قابل بھروسہ نہیں ہوتا کہ یقیناً مفید ہی ہو کیونکہ انسانی افکار کی ہر قدر بھی اندھا حد ہوتی ہے اور اللہ معمول کے خلاف کبھی تنبیہ پیدا کر دیتا ہے اس لئے بھروسہ لوگوں کی رائے پر نہیں صرف اللہ پر ہونا چاہئے۔

توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اسی سے درخواست کی جائے کہ کوشش کا نتیجہ اچھا نکلے اور اللہ پر بدگمانی نہ کی جائے حسن ظن رکھا جائے (کہ وہ ضرور اچھا نتیجہ نکالے گا)۔

بعض علماء کا قول ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لئے اللہ کی بافرمانی نہ کرنا توکل ہے اس قول پر اللہ کی طرف (رزق کے معاملے میں) رجوع کرنا لازم ہے لیکن گناہ کے معاملہ میں اللہ سے التجا کا کوئی معنی نہیں۔

بعض علماء نے کہا کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کے لئے اللہ کے سوا کسی کو ناصر اور رزق کا کسی کو خازن اور اعمال کا کسی کو نگران نہ قرار دیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے عرض کیا کیا یہ رسول اللہ ﷺ وہ کون ہوں گے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو داغ ضیق لگواتے، ستر نہیں پڑتے، دھو اتے، خشون نہیں لیتے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ متفق علیہ۔ بنوئی نے حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو اللہ تم کو اسی طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ کچ بکھو کے نکلے ہیں اور شام کو بیت بھرے واپس آتے ہیں، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ اگر شبہ کیا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے تو ظاہر یہ معلوم ہو جائے کہ ظاہری معمولی اسباب کو ترک کر دینا توکل ہے جیسے (ذخ و غیرہ کے لئے) بوسن نہ لگوانا اور منتر، فاسوں کو ترک کرنا۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے (ترک

۱۔ (عائشہ رضی اللہ عنہا) کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول منقول ہے کہ آیت و شاورہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکرؓ و عمرؓ سے مشورہ لینے کا حکم ہے دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ہے جس میں ہلائی ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم دونوں مشورہ میں متفق (راے) نہ بناؤ تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ جنگ کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ مشورہ دیا کرتے تھے اس لئے تم بھی مشورہ دیا کرو، شماک نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ لیا کرتے تھے یہاں تک کہ عورت سے بھی، ۱۰۰

اسباب نہیں بلکہ اسباب پر اعتقاد کرنا توکل ہے۔ لکھو مشورہ لینا بھی تو ایک طرح کے سبب کا استعمال ہے جس کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس پر اعتقاد کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہی حدیث ابن عباسؓ تو اس کے آخر میں **وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** اور اللہ کے لگوانے اور انہوں نے کرنے کرنے کی تفسیر نہیں ہے۔

مطلب غیرت کو چاہتا ہے اور دنوں جملوں کے مضموم میں حکام و مشاہد نہیں ہے۔

اور شاید ستر ہزار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اکثر اسباب کا استعمال نہیں کرتے (کیونکہ مطلقاً ترک اسباب تو ممکن ہی نہیں) یا ترک تعصبات سے مراد اسباب مکر وہ کہ چھوڑ دینا کیونکہ اسباب کا استعمال تو زندگی کے لوازم میں سے ہے (الذکر تو ممکن ہے) لکھنا یہ عبادت زندگی کے اسباب میں سے ہے۔ نماز روزہ غایب و غول جنت کا سبب ہے اور ان کو اور اگر واجب اور ضروری ہے۔

جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہونا **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** ہے اس کے علاوہ توکل علی اللہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ فرماتا ہے اور (دین و دنیا کی) صلاح کا راستہ دیکھ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** حدیث قدسی میں آئی ہے میں اپنے بندہ کے گناہ کے پاس ہوں (یعنی بندہ جیسا مجھ پر ایمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں)۔

اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہو دو سبب سے مطلوب نہیں ہو سکتا۔ **وَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى الْبَشَرِ** اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غلبہ پائے والا نہیں کیونکہ جو **إِنَّ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَكَانَ عَلَیْكَ تَوَكُّلاً** اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہو دو سبب سے مطلوب نہیں ہو سکتا۔ **وَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى الْبَشَرِ** اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غلبہ پائے والا نہیں کیونکہ جو **وَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى الْبَشَرِ** اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہو دو سبب سے مطلوب نہیں ہو سکتا۔

پھر کون تبارک و تعالیٰ مدد کر سکتا ہے (استقامت انگاری ہے) یعنی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ رسول کے تمام افعال اللہ کے پیدا کردہ ہیں اس لئے اگر وہ مدد چھوڑ دے تو پھر کسی کی طرف سے مدد کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اس کے مدد کرنے کے بعد باقی مطلب ہے کہ جب تم نے اللہ سے مدد کی طلب چھوڑ دی تو کسی دوسرے کی طرف سے مدد کا تصور ممکن ہی نہیں۔ **وَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى الْبَشَرِ** شرعاً اللہ پر توکل رکھنے کا حکم بعید امر واجب ہے لیکن اس آیت میں توکل کے عقلی وجوب کو دلیل سے بھی ثابت کیا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ اور اللہ ہی پر رل ایمان کو توکل کرنا چاہئے کیونکہ وہ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْفُرَ مال غنیمت میں خیانت کرنا نبی سے بعد ہے۔ غلول مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول وحی کے متعلق ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی لابی یا خوف یا سبب انگاری کی وجہ سے وحی کا کچھ حصہ ظاہر نہ کر دینی کے لئے جائز نہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں نے امر اور کفر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے مال غنیمت کی طلب کی، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا کسی گروہ کو دے اور کسی کو نہ دے۔ نبی کے لئے جائز نہیں بلکہ مساوات کے ساتھ سب کو تقسیم کرنا اس پر لازم ہے۔ ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن بھی کہا ہے کہ اس آیت میں اس مرض و حملہ والی کلمہ کا بیان ہے جو بدر کے دن تم ہو گئی تھی اور بعض لوگوں نے خیال کیا تھا کہ شاید رسول اللہ ﷺ نے لے لی ہو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مال غنیمت میں خیانت نبی ﷺ کے لئے درست نہیں۔

کبھی اور محقق کا بیان ہے کہ آیت کا نزول جنگ احد کی غنیمت کے متعلق ہوا جب تیر اندازوں نے احد کی گھاٹی کے مرکز کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے ہم کو اندیشہ ہے کہیں رسول اللہ ﷺ یہ نہ فرمادیں کہ جس نے جو چیز کی وہ وہ اسی کی ہے اور بدر کی لڑائی کی طرح آج بھی غنیمت کی تقسیم نہ کریں پس اس خیال سے انہوں نے اپنی ضرورت و جنگ چھوڑ دی اور احوال غنیمت پر جا

پڑے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ جب تک میرا حکم تم کو نہ پہنچے اپنی جگہ چھوڑنا کہنے لگے ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کو دینا کھڑا چھوڑ آتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمہیں بات یہ ہے کہ تم نے یہ خیال کیا کہ ہم ہمالیہ نصیحت میں مذمت کر لیں گے ہاتھ کر تم کو نہیں دیں گے اس پر اللہ نے یہ قیامت نازل فرمائی۔

ابن ابی شریبہ نے معنف میں دو راویں جو بڑے ضحاک کی مسلسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ جاسوس دشمن کے حالی کی دیکھ جوس کے لئے بھیجے تھے ان کی خبر حاضری میں رسول اللہ ﷺ نے ساتھیوں کو ہاں تھپتھپات دیا اور جاسوسوں کو کوئی حصہ نہیں دیا ان پر اس آیت کا نزول ہوا میں بعض مستحقین کے محروم رہ جائے کو غفل فرمایا اگرچہ یہ خیانت نہ تھی لیکن حقیقۃً اور مبالغہً اس سے کہ کو خیانت قرار دیا آیت کی دوسری قرأت میں اَنْ یَغْلُ فَعَلْ یُحْشَرُ کیا ہے یعنی انہی کو خائن قرار دیا جائز نہیں پایہ مطلب کہ انہی سے امت کا خیانت کرنا ناجائز نہیں۔

قدو نے فرمایا ہم سے پہلے کیا کیا تھا کہ کچھ مناسب نے مانا قسمت میں خیانت کی تھی ان کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا۔ طبرانی نے کبیر میں بدھوتی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ لشکر کہیں بھیجا مگر اس کا جھنڈا (اکام) وہیں آیا مگر بھیجا تو کھرداؤں اٹھایا اور جب یہ تھی کہ انھوں نے ہرن کے سر کے برابر سونے کی خیانت کر لی تھی اس پر یہ نصیحت ماننا ہوئی۔

وَمَنْ يَتْلُكُنْ يَاتٍ مِّنْهُ لِيُكَفِّرْ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكًا
 اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن چھ اے ہوئے ماضی کے
 ساتھ آئے گا (المزمل ۱۸) کے ساتھ چکڑا ہوا ہے (۱۹) کھینے کا دوزخ کے اندر اس پر اُچی ہوئی چیز کی ذمہ داری کوئی شے بتاوی
 جانے گی اور اس شخص سے کہا جائے گا جان کر میں کو لے دیا کہ اس چیز کو پشت پر اٹھا کر لے آئے گا جب اچھی جگہ آجائے گا
 تو وہ چیز بھوت کو پھر اندر کر دینی اور میں شخص کو حکم دیا جائے گا کہ اتر کر جائے خود بس چیز کو لاد کر لے آئے وہ ایسا کرے گا کہ
 معاملہ اس کے ساتھ (خدا ہمارے کب تک) ہو جڑے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیر کے سوا ہر رسول اللہ ﷺ کے ہر کتاب نکلے وہاں سورہ جامعہ دیکھ لوٹ میں ہاتھ نہیں آیا صرف نوٹ، کچھ سورہ سائن طہ میں سے حضور ﷺ نے ولایت قرنی کا راج کیا۔ ایک شخصی غلام جس کا نام محمد تھا وہ قاصد میں زید سے رسول اللہ ﷺ کو پہنچا تھا (وہ بھی ساتھ تھا) جب ہم ولایت قرنی میں پہنچے گئے ہر روز علم رسول اللہ ﷺ کے لوٹ کا کوڑا اور نے جاتا تھا ایک ایک نامعلوم تیراں کے آگے۔ حضور نہیں کس نے مارا اس تیرے سے ہر میں لوگوں نے کہاں کو جنت مبارک اور رسول اللہ ﷺ نے نہ پانچ تر نہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ چھوٹی نیکی جو میں نے خیر کی جنگ میں مال غنیمت سے لے لی تھی اور اس کے حصہ میں نہیں آتی تھی وہ اس کے لوہے رنگ میں کر مجھ کو دیا ہے۔ بات سن کر ایک شخص ایک یاد دہشے کہ تو بار خد مت گراہی میں پیش کر دیئے۔ فرمایا ایک بار دے بھی آگ کے ہیں (یعنی اگر داخل نہ کئے جاتے تو سرنے کے بعد یہ آگ کے ہو جاتے) اور وہاں نفوذی۔

کے پاس ایک غلام جس کا نام عبد تم تھا بطور ہدیہ بھیجا تھا۔

حضرت یزید بن خالد جعفی کی مذہبیت ہے کہ خیر کے دن ایک شخص کا اشتغال ہو گیا لوگوں نے اس کا ذکر سوجا اٹھانے لگا ہے کیا آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی غلامی پر جو یہ سن کر لوگوں کے رنگ فق ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اپنے ساتھی نے راؤ اٹھ ایسی خطابت کی ہے ہم نے اس کا سامان کھول کر دیکھا تو اس میں بیویوں کے نوٹے ہوئے کچھ نقل سونے (جو تھ) کے چودہ اور ہم کی قیمت کے ہون گئے۔ روایات کا تسلسلہ

حضرت ابو حمید ساعدی مروی ہیں کہ قبیعہ از کا ایک شخص تھا جس کا نام امین الکعبہ تھا اسے رسول اللہ ﷺ نے وصول صدقہ کا آفسر بنا کر بھیجا جب وہ مال رکھ کر وصول کر کے واپس آیا تو (کچھ مال پیش کر کے) کہنے لگا یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے دینا

میں دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا اللہ نے جن امور کا مجھے مہتمم بنایا ہے میں ان میں سے بعض کاموں کا یہ نظم تمہارے بعض اشخاص کو دیتا ہوں پس وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ (مال تو اسے مسلمانوں) تمہارا ہے اور یہ مجھے حق میں دیا گیا ہے آخر وہ اپنی اہل اور اپنے اہل کے گھر کیوں نہیں بیٹھ رہتا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کا ہدیہ (گھر بیٹھے) اس کے پاس آجاتا خدا کی قسم جو شخص بھی تم میں سے کوئی چیز ناحق لے گا وہ ضرور جب اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ چیز اپنے لوہے پر لاوے۔ دو گاہیں میں کسی کو ایسا پائوں کہ اللہ کی قسم جس کے وقت بلوائے موت کو یاد پڑتی گائے کو یا مستثنائی بکری کو اپنے لوہے پر لاوے ہوئے لائے۔ حقیق علیہ۔

دوسری روایت میں آیا ہے کہ پھر حضور ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ کیا میں نے (حیرا علم) پہنچایا۔

اسے اللہ کیا میں نے پہنچایا۔

حضرت عدی بن مسعود نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ہم نے جس کسی کو تم میں سے کسی کام پر مقرر کیا اور اس نے ہم سے ایک سوئی یا اس سے زیادہ کوئی چیز چھپائی تو یہ چوری ہوگی جس کو ساتھ لے کر قیامت کے دن اس کو آہو گا، اور اسے مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (خطاب کرتے) کھڑے ہوئے اور (ذکوۃ یا مال خیریت کی) خیانت کو بڑا جرم بنایا اور فرمایا خوب سن لو قیامت کے دن تم میں سے کسی کی ایسی حالت میں مجھ سے ملاقات ہو کہ اس کی گردن پر بلوائے موت سوز ہو اور وہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ ﷺ وہابی ہے اور میں کہوں اللہ کے مقابلہ میں میرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں تو تجھے عزم پہنچا چکا تھا پھر حضور ﷺ نے اس شخص کا ذکر کیا جس کی گردن پر گھوڑا اور بکری اور سونا چاندی لدا ہو گا اور اس سے آگے وہی فریاد کرنے اور مدد کرنے کا ذکر فرمایا بخلاف وہ مسلم۔

ابو یعلیٰ اور یزید نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے روایات لے کر امام احمد نے حضرت سعد بن عبادہ اور بلہب کی روایت سے اور یزید نے حضرت ابن عمرؓ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ و حضرت ابن مسعود اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم کی روایت سے اسی طرح کی حدیثیں نقل کی ہیں اور یہ تمام احادیث مال و ذکوۃ وصول کرنے والوں کے متعلق ہیں جو مال و ذکوۃ میں خیانت کرتے ہوں۔

حضرت ابو مالکؓ شہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانتی چوری گزبھر زمین کی ہے کسی زمین یا مکان میں اگر وہ شخص ہم جو (شریک) ہوں اور ایک دوسرے کے حق کی ایک گز زمین کاٹ لے تو قیامت کے دن اللہ اس کو سزا دے جیوں کا طوق پہنائے گا۔ حضرت سعد بن جبیلؓ نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے (حالیہ) (کر) میں کو بھیجا اور فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لے لینا کیونکہ وہ خیانتی چوری ہوگی ومن بغل یات بعا غل یوم القیامۃ جو شخص خیانتی چوری کرے مجھ کو قیامت کے دن اس خیانتی مال کے ساتھ آئے گا۔

عمرو بن شعیب کے والد ابو ہریرہؓ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خیانتی چور کا سامان جلا لیا اور اس کو دلا۔ اور انہو کاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامان پر ایک شخص مقرر تھا جس کو کر کہ کہا جاتا تھا کہ کر کہ مر گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ روزخ میں ہے لوگ اس کا سامان دیکھنے گئے تو اس میں ایک مبالغہ جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ روا ابو ہریرہؓ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایتی ہیں کہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر کے دن سچا ہی ایک جماعت آئی اور کہنے لگی فلاں شہید ہو فلاں شہید ہو ایسی تک کہ ایک آدمی (کے جنازہ) کی طرف سے گزے اور بولے فلاں شہید ہوا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر گز نہیں میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے ایک چادر کی طیانت کرنے کی وجہ سے یا فرمایا ایک مبالغہ

کی خیانت کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اے خطاب کے بیٹے جاوڑ تین بار لوگوں میں منادی کرو کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے حسب الحکم میں نے باہر نکل کر تین بار لوگوں میں منادی کر دی کہ جنت میں صرف مومن جائیں گے، رسول اللہ ﷺ پھر پور پور لوہا بجائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہو گا یعنی کہنے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی یعنی نہ اعانت گزار کے ثواب میں کمی کی جائے گی
وَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ لِيُفَكِّرَكُمْ ۝۱۱
نہ تا فرما کر کے عذاب میں زیادتی۔

بھلا جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کی اتباع کی ہے یعنی انصار اور مہاجرین۔
اَلَّذِينَ اتَّبَعُوا رِضْوَانُ اللّٰهِ
اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت منشی کے ساتھ لوہا یعنی منافق اور بعض فاسق۔

وَمَا أُولَٰئِكَ بِجَنَّةٍ
وَيَنْتَحِلُ الْعَصِي ۝۱۲
نہاں تک اللہ کی ہدایت منشی کے ساتھ لوٹنے والے کا لوہا جہنم ہے۔
اور جہنم پر اعظام واپسی ہے۔

فَهُمْ فِي سَفْهَةٍ
مرضی خدا کا اتباع کرنے والے اور اللہ کی ہدایت منشی لے کر لوٹنے والے مختلف درجات والے ہیں مختلف مراتب ہیں ثواب و عذاب میں اول و دوم کا بڑا تفاوت ہے اس لئے ان لوگوں کو درجہ جنت فرمایا۔
عِنْدَ اللّٰهِ
دوسرے کافروں اور منافقوں سے دوزخ کے زیادہ نیچے درجہ میں ہوں گے۔

وَاللّٰهُ بِصِيْرَتِهِمْ اَعْمٰی ۝۱۳
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
اور اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے پس اعمال کے موافق بدلہ دے گا۔
مومنوں پر احسان کیا جب کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر بھوت فرمایا۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک المؤمنین سے مراد وہیں صرف حضور ﷺ کے خاندان (قریش) کے مومن کیونکہ نعت بشت اگرچہ تمام مومنوں کے لئے عمومی ہے لیکن قریش کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا اور حضور ﷺ کی ذات سے خصوصی ہونے کی۔ اس لئے قریش پر یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا کہ ان میں سے اللہ کا پیغمبر بھوت ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ قریش کے تابع ہیں (عام) مومن قریشی مومنوں کے اور (عام) کافر قریشی کافروں کے۔ متفق علیہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ امر یعنی خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی جب تک ان میں سے دو شخص بھی باقی رہیں گے (یہ خبر بمعنی امر ہے یعنی خلافت ہمیشہ قریش میں رہتی چاہئے لیکن یہ حکم بشرط صلاحیت و تقویٰ ہے، فاسقوں اور ظالموں کے خلیفہ بنانے کے لئے امر نہیں ہے) بعض علماء کا خیال ہے کہ المؤمنین سے عرب کے تمام مومن مراد ہیں کیونکہ نبی قلب کے علاوہ باقی ہر عربی قبیلہ کا قریش سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے اللہ نے فرمایا ہے ہُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِيْ الْاُمَمِيْنَ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ (الاممیین) سے عام عرب مراد ہیں اس لئے المؤمنین سے بھی عام عربی مومن مراد ہونا چاہئے۔

مِنْ اَنْفُسِهِمْ سے مراد ہے من جنسہم یعنی اللہ نے رسول کو عربوں کی جنس کا پیدا کیا کہ آسانی سے اس کا کام سمجھ لیں اور اس کی صداقت و ولایت کی حالت سے واقف ہوں اور اس کی وجہ سے حائل فخر ہو جائیں۔ حضرت سلمانؓ کا بیان ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے بغض نہ رکھنا (یعنی نفرت نہ کرنا اور نہ دین سے الگ ہو جانے کا میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں۔ حضور ﷺ نے اس کے ذریعہ سے توفیق دے کر ہدایت فرمائی ہے۔ فرمایا عرب سے بغض نہ رکھے گا تو مجھ سے بغض نہ کرے گا۔ یہ حدیث ترجمہ نے نقل کی ہے اور اس کو حسن کہا ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ تمام مومن مراد ہیں (دجھ ہوں یا عربی) جیسے آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

میں تمام انسان مر لو بھی یعنی بطور انسانوں میں سے کیا کوئی فرشتہ نہیں آیا تاکہ نوری مباحث کی وجہ سے اثر آخری اور آخر
پڑی (باسم) ہو چکا تھا۔ لہذا یہ لوگوں کی فی الارض سلائیہ کہ یغشون سطیہین لکن علیہم من السماء
نظرا زسولاً اگر زمین پر ملا لگے چلے پھرے، چرے بچے ہوتے تو ہم بن پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجے (مگر انسانوں کے
لئے تو انسان ہی رسول ہو چکا ہے)۔

یٰۤاَیُّهَا عَلَیْہِ السَّلَام
اور ان کو پاک کرنا ہے یعنی ان کے دلوں کو خلاص کرنا اور اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ لوگنے سے
پاک کرنا ہے، نفوس کو رذیل خاص سے باہر نکالنا ہے اور اجسام کو نجاستوں، گندگیوں اور برے اعمال سے صاف کرنا ہے۔
وَقَوْلُہُمْ اَللّٰہُمَّ
اور ان کو کتاب کی تعلیم دینا ہے یعنی وہ علوم سکھاتا ہے جو قرآن سے اخذ کئے جاتے ہیں یا
وہ علوم سکھاتا ہے جو روایت پر لکھے جانے کے قابل ہیں۔
اور ان کو حکمت سکھاتا ہے یعنی ایسے صحیح یعنی علوم سکھاتا ہے جو ایک دانشمند دوسرے دانشمند سے
کتاب اور بیان کے بغیر سیکھ لیتا ہے۔

وَ اِنَّ کَانَ اَوَّلُ مَا قَدَّرَ لَیْلِ صَلَیِّ عَلَیْہِ السَّلَام
ان شرط یہ نہیں ہے نہ صلہ ہے بلکہ محض ہے یعنی ان تھا
اور ان کا اسم خمیر شان معذوف ہے یعنی بلاشبہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے مکمل ہوئی مگر لکھا گیا تھا۔

اَوَّلُ مَا قَدَّرَ لَیْلِ صَلَیِّ عَلَیْہِ السَّلَام
اور جب تم پر لکھا معصیت
پڑی کہ اس سے دو کی تم (دشمنوں پر لڑائی تھی) تھے تو اب تم کہتے ہو کہ یہ کوہر سے آئی معصیت سے مراد ہے سزاؤں کا
مقرر ہو چکا ہے جو اللہ کے لئے وضع ہوئی اور وہی معصیت ڈالنے سے جو وہ بدی لڑائی میں کا فرلوں کا قتل اور قید ہو گا۔

امام ابو نعیم، بخاری، مسلم اور نسائی نے حضرت بروٹ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے دانا مشرکوں نے ہمارے سزاؤں کو
ڈالے اور ہمارے دن رسول اللہ ﷺ اور صلہ نے ایک سو پانچ مشرکوں پر معصیت ڈالی سزاؤں کو قید میں
کھنڈوں قیدی کو بھی اللہ نے متوال کے حکم میں فرود کیا کہ مسلمان ان کو قتل کر سکتے تھے اور ان کو قتل کروانے کی علی اللہ کی
مرضی محمد فوریہ کے قول کہ (اور ہمارے) تو مسلمانوں کی اچانک سے ہو (اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو)۔

تَقَا کَا تَقَلُّ قَسَمٌ
تقاکا تعلق قسَم سے ہے۔ اُنْیَ ہَذَا اِیْنِ لَیْلِ عَلَیْہِ السَّلَام کہ یہ گستاخ اور قتل کی معصیت ہم پر کہاں سے پڑی
ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کا رسول ﷺ ہم میں موجود ہے۔ اُنْیَ ہَذَا اِیْنِ لَیْلِ عَلَیْہِ السَّلَام انہری کے لئے ہے یعنی تم کو ایسا کہنا
چاہئے خدا اس جملہ کا مصلحتاً آیت لَقَدْ صَدَقَکُمُ اللّٰہُ وَعَدَہُ پر ہے یعنی اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا کیا اور تم کہتے ہو
کہ یہ معصیت ہم پر کہاں سے آئی اَسْتَزِلْہُمْ الشَّیْطَانُ پر عطف ہے بِالْعَدَمِ مِنَ اللّٰہِ پر عطف ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کا
موجود ہونا تو تم پر اللہ کا احسان ہے اور تم معصیت کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرتے ہو کہتے ہو کہ ان کی وجہ سے یہ
معصیت آئی۔

یَا مَعْزُوفٌ جملہ یہ عطف ہے کلام اس طرح تھا کہ اللہ نے تم سے حج کا وعدہ مبرا دیکھنے اور تقویٰ اختیار کرنے کی شرط پر کیا
تھا تم نے مبرا نہیں کیا اور معصیت پڑی تو کہنے لگے یہ کوہر سے آئی یا اس طرح کلام تھا کہ تم نے باہم اختلاف والے کیا اور
رسول کیافرمان کی پوری پوری تعمیل کی اور جب معصیت پڑی تو کہتی بات کہنے لگے۔ وغیرہ

اے محمد ﷺ تم کہہ دو کہ یہ معصیت خود تمہاری طرف سے آئی ہے
یعنی سرگز کو چھوڑ دینے اور رسول اللہ ﷺ کا حکم ماننے کی وجہ سے آئی۔ کیونکہ یہ کلام عدہ تو میرا تقویٰ کے ساتھ واجب تھا۔
بعض علماء نے کہا کہ من عند اللہ حکم سے مراد ہے کہ تم نے ہمارے قیدیوں کا قیدیہ لیا پسند کیا کہ یہ یہ تمہاری تقویٰ فعل تھا
اس سے یہ معصیت پڑی۔ اِیْنِ لَیْلِ عَلَیْہِ السَّلَام نے حضرت عمر بن خطاب کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے دن مسلمانوں کو اس حرکت کی سزا

دی گئی جو انہوں نے بدو کے دن کی بھی کہ قیدیوں کا ذوق لے لیا تھا (ستر کو ذوق لے کر وہاں کے کاغذ پر لکھا کہ امد کے دن ستر مسلمان مارے گئے اور صحابہ کو شکست ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ کا کاغذ و دست شہید ہو گیا پھر سر مبارک پر خود نوٹ لکھ کر گڑا گیا اور چہرہ مبارک پر خون پئے گا اور اللہ نے آیت اولنا انا انکم نبیۃ لکھنا لکھ لیا۔

بنوئی نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب علیؓ نے آکر رسول اللہ ﷺ سے کہا آپ کی قوم کی یہ حرکت اللہ کو ناپسند ہوئی کہ قیدیوں کا حوضہ لے لیا حالانکہ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا تھا کہ آپ ان کو وہ باتوں میں سے ایک بات پسند کر لینے کا اختیار دیدیں یا تو وہ آگے بڑھ کر قیدیوں کی گردنیں بٹا دیں یا نہ۔ اگرچہ مجوز دیں، مگر اس صورت میں عن قیدیوں کی قتل کے برابر مسلمانوں کا شہید ہونا ظالم ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا ذکر مسلمانوں سے کیا، انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ یہ ہمارے قبیلہ والے ہیں بھائی بھائی، ہم ان سے فدیہ لے لیں گے اور ان مال سے دشمن کے مقابلہ کے لئے طاقت فراہم کریں گے ہم میں سے ان کی قتل کے برابر شہید ہو جائیں گے تو ہوجائیں (ہم میں پر واضح ہیں) چنانچہ احد کے دن بدر کے قیدیوں کی قتل کے برابر ستر مسلمان شہید ہو گئے آیت **فَبِذَلِكَ نَقُتِلُ** کا کیا مطلب ہے۔

﴿قافله﴾

سعید بن منصور نے ابو العاصی کی روایت سے مرسل نقل کیا کہ احد کے دن ستر شہید ہوئے چار مہاجر حضرت حمزہؓ، حضرت مصعب بن عمیرؓ، حضرت عبد اللہ بن جحشؓ، حضرت ثناء بن عثمانؓ اور باقی (۶۲) انصاری۔ لیکن ابن جریر اور حاکم نے حضرت ابی بن کعبؓ کا قول نقل کیا ہے کہ احد کے دن ۱۶۳ انصاری مہاجر مہاجر شہید ہوئے (چار قوی تھے جن کا ذکر ابو العاصی کی روایت میں آچکا ہے اور) بقول حافظہ یحییٰ مہاجر شہید حضرت حاطب بن بلعہ کے آؤ کہ وہ غلام سعد تھے اور بیٹے ثقیف بن عمرو اسلمی تھے بخدی نے ثناء کا قول نقل کیا ہے کہ انصاری زیادہ شہداء عرب کے کسی قبیلہ کے ہم کو مظلوم نہیں۔ ہم سے حضرت انسؓ نے فرمایا تھا کہ احد کے دن ستر انصاری شہید ہوئے اور پھر معوذتہ کے دن ستر اور جنگ یمامہ میں ستر۔ حافظہ محبت طبری نے یہ روایت مالک لکھا ہے کہ شہداء ۷۵ تھے جن میں ۷۱ انصاری تھے لام ثنائی کے ایک قول میں ۷۲ کی تعداد آئی ہے اور الصحاح میں شہداء ۷۵ کے ناموں کی ترتیب اور درست آئی ہے یہ کل تعداد ۹۶ ہوتی ہے ۱۱ مہاجر ۳۸ قوی کے اور ۷۳ قریب کے۔ ان میں دماطی کے حوالے سے کل شہداء احد کی تعداد ۱۰۳ یا ۱۰۵ آئی ہے لیکن قرآن میں

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

لہر جو معیشت کو بے پڑی جس روز

وَمَا أَصَابَكُمْ نَجَسٌ فَتَعَلُّوا بِلَهُمْ فَلْيَزِدْهُمْ رَبِّي عَذَابًا ۚ

اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کہ ان دونوں
 گرد ہوں کا مقابلہ ہو انہیں اللہ کے عزم اور مقدر سے بڑی تیزی سے
 قتل و شکست کی مصیبت پڑی تو وہ بھگم نہ پڑی۔

﴿ ﴾

لڑائی یعنی اجابت خداوندی کا قتلِ جائز اور سے ہوتا ہے جو امر غیر مشروع ہے اس کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی اور جس سے قتل امر غیر مشروع ہے اس کا بلاzul اعلیٰ ہر قلع کے ممکن ہے۔
 ازالہ :- لڑائی سے مراد ہے امر ٹھوڑی یعنی وہ امر جس کی تصویر کیں یہ کہوں سے کی ہے اور امر ٹھوڑی کا قتل مشروع

۱۔ حضور ﷺ نے فاکل عرب میں تبلیغ کے لئے ستر قرآن اُتھادی پیچھے تھے کافر دلائے وحوش سے چاد سونے کے قریب لٹا سب کو عید کروا دیا حضور ﷺ نے منیٰ کی کل کے لئے جو دعائیہ ۱۲۔

اور غیر مشرک دو نوعوں سے ہے۔ ہاں امر نفی یعنی حکم شرعی کا تعلق امر مشرک سے ہی ہوتا ہے اور امر تکلیفی یہاں امر لو نہیں بلکہ قضاء و عقہہ امر ہے۔

فَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِيرَاثُ فَهُوَ لَكُمْ أَنتُمْ وَآلَاؤُكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُتُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأُتُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأُتُوا بِأَمْوَالِهِمْ ۚ
یعنی تم یہ مصیبت مختلف مصالح کی وجہ سے آتی ہوگی اس لئے بھی کہ اللہ مومنوں کو دیکھ لے اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جنہوں نے نفاق کا پر تاج کیا۔ یعنی لوگوں کی فہم میں دو نوعوں کو روک لگ آجائیں ان کا ایمان اور ان کا کفر پہچان لیا جائے۔

وَقِيلَ لَكُمْ تَحْتَهَا آيَاتُ رَبِّكُمْ فَاسْمِعُوا ۚ وَاسْمِعُوا ۚ وَاسْمِعُوا ۚ
میں لڑو یا (کم سے کم) دیکھ لے اپنی جگہ سے رہو فرار نہ کرو تاکہ دشمنوں کی مدد نصیب نہ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے کہ اگر سچے مومن ہو تو انخلاص کے ساتھ کافروں سے لڑو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے (اور انخلاص نہیں کر سکتے) تو اپنے بچوں کی طرف سے ہی دشمنوں کو دفع کرو۔

فِي الْأَرْضِ ۚ اسوں نے کہا یعنی عبد اللہ بن ابی اہل کوراس کے متعلق ساتھی جن کی تعداد تین سو تھی مسلمانوں کے مذکورہ بالا قول کے جواب میں کہنے لگے۔

لَوْ نَعْلَمُ قَاتِلِيكُمْ لَأَنبِئَنَّكُمْ ۚ
اگر ہم (اس گروہ کو) لڑائی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے مگر یہ تو جنگ میں خود کشی ہے یا یہ مطلب کہ اگر تم حق پر ہو تو اور ہم اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتے تو تمہارا ساتھ دیتے یا یہ مطلب کہ اگر ہم سمجھتے کہ یہ لڑائی ہمارے ساتھ ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے مگر یہ لڑائی تو ہمارے ساتھ نہیں مشرکوں کو صرف تم سے لڑنا مقصود ہے یا یہ مطلب کہ اگر ہم اچھی طرح لڑنا چاہتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ اسی صورت میں یہ قول شخص استہزاء کے طور پر کیا تھا۔

هَٰذَا لَقَوْلُكَ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنِّيهِ لِأَنَّ الْيَهُودَ ۚ
وہ متعلق جتنے ایمان سے قریب تھے اس روزہ اس سے زیادہ کفر کے قریب ہو گئے (یا قریب تھے) یعنی منافق ایمان و کفر کے دو میدان پکڑ میں تھے جیسے ایشی بکری دو گھوڑوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر اسلام میں حق کو کچھ دیکھو یا فائدہ دل گیا تو اطمینان سے رہے اور اگر کچھ نہ دیکھا تو کفر کی طرف پلٹ گئے۔ جنگ احد میں مصیبت آجی تھی اور یہ آزمائش تھی پس منافق اس روز کفر سے زیادہ قریب ہو گئے یہی پیمانہ تھا جس میں ان کا کفر اور نفاق ظاہر ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ نسبت مل ایمان کے کافروں سے حق کی مدد زیادہ قریب تھی کیونکہ مسلمانوں سے حق کا جھگڑنا اور منکر و باطل کا لڑنا شرک کی قوت اور مسلمانوں کے ضعف کا باعث ہوا۔

يَقُولُونَ يَا أَيُّهُم مَّا لَيْسَ فِي كِتَابِهِمْ ۚ
میں ہے۔ یعنی اسلام کو منہ سے ظاہر کرتے ہیں اور دلوں میں کفر پوشیدہ ہے۔ قول کی نسبت منہ کی طرف کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام پر حق کا عقیدہ نہیں کہ دل سے اقرار کریں حق کا ایمان صرف زبان سے جھوٹا ہے۔ اس جملہ میں منافقوں کی عام حالت کو بیان کیا ہے۔ صرف احد کے دن کی قصہ صحنی حالت کا اعجاز نہیں ہے اسی لئے لگ بھگ نہیں عطف کے یہ جملہ ذکر کیا گیا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۚ
اور جس بات کو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے یعنی حق کے خلاف کو خوب چھپاتا ہے۔

لَا يَزِيدُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْإِيمَانِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَاسْمِعُوا ۚ
بہتر رہے اور اس حالت میں اپنے حق کی بھائیوں کے متعلق جو جنگ میں مارے گئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے یعنی ہماری طرح جنگ سے بچہ رہتے تو جس طرح ہم نہیں مارے گئے وہ بھی تباہ ہو جاتے۔

لور مجھہ کر گئی رہیں گی۔

ابن مند در لوی ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں جنگل میں اپنے لونگوں کی تلاش میں گیا وہاں مجھے رات ہو گئی تو میں عبد اللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس قیام پزیر ہو گیا وہاں قبر کے اندر سے مجھے قرآن پڑھنے کی ایسی انجلی آواز آئی کہ اس سے بہتر آواز میں نے نہیں سنی، میں نے وہاں آکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا فرمایا وہ عبد اللہ تھا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان (شہداء) کی ارواح قبض کرنے کے بعد زمرہ قوت کی قندیلوں میں رکھ کر وسط جنت میں ان قندیلوں کو لٹکایا ہے جب رات ہوتی ہے تو ان کی روشنی دیکھ کر لوگوں کی جانی میں اور رات بھر ایک ہی رہتی ہیں پھر فجر نکلتی ہے تو روحوں کو پھر ان کے اصل مقامات پر (قندیلوں کے اندر) الٹس کر دیا جاتا ہے، اس قول پر شہید کو مرنے کے بعد کی طاعات کا ثواب لور درجے بھی ملتے رہتے ہیں، لور شہید قبر کے اندر کھڑا نہیں لور نہ اس کو زمین کھانی ہے یہ اس کی زندگی کے نشاناتوں میں سے ایک نشانی ہو تا ہے۔

یہی نے اپنی سندوں سے لور ابن سعد و بیہقی نے دوسرے طریقوں سے لور محمد بن عمرو نے اپنے مشن کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا جب معاویہ نے چشمہ (نسر) جاری کر لیا تو میں اپنے شہداء احد کے مزاروں پر پہنچے ہوئے پہنچے لور ان کو باہر نکالا تو دیکھا وہ ترازو ہیں لور ان کے ہاتھوں لور پاؤں میں (زمرہ کی طرح) ٹپک ہے محمد بن عمرو کے مشن کا بیان ہے کہ لوگوں نے حضرت جابر کے والد کو ایسی حالت میں پایا کہ ان کا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا ہوا تھا جب ہاتھ زخم سے الگ کیا گیا تو خون اگلنے لگا مجبوراً ہاتھ کو پھر اس کی جگہ لور دیا گیا تو خون قلم گیا، حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ کو قبر کے اندر دیکھا معلوم ہوا ہے کہ سورہ ہے ہیں لور جس دھار پر کھلی کا ان کو گھن دیا گیا تھا وہ بھی وہی سی تھی حالانکہ اس کو چھپا لیس برس ہو چکے تھے، ان شہداء میں ایک شخص کی ہانگ میں (زمین کھودتے وقت) پھانڈا لگ گیا تو اس سے خون اگل پڑا مشن نے کہل یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا اس کے بعد کوئی منکر (حیات شہداء کا) انکار نہیں کر سکتا، لوگ (ان مزاروں کی) منی کھودتے تھے جب تھوڑی سی منی کھودتے تھے تو منک کی خوشبو مشن لگتی تھی۔

یعنی حضرت حمید بن عمیر کا بیان نقل کیا ہے کہ اہل بیت کے وقت رسول اللہ ﷺ کا گھر حضرت مصعب بن عمیر (شہید احد) کی طرف سے ہوا مصعب شہید ہو چکے تھے آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے لور ان کے لئے دعا کی پھر یہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پھر فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ سب اللہ کے نزدیک شہید ہوں گے، مسجد ہو جائے تو ان کے پاس آیا کرو ان کی زیارت کیا کرو لور ان کو سلام کہا کرو، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت تک جو کوئی ان کو سلام کرے مجھو ضرور اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

حاکم لور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لور بیہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے لور ابن مردودہ نے حضرت خباب بن ارت کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت مصعب بن عمیر کی طرف سے گزرتے، حضرت مصعب حضور ﷺ ہی کے راست پر شہید پڑے تھے آپ وہاں ٹھہر گئے ان کے لئے دعا کی پھر پڑھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے تجھے کہ میں دیکھا تھا کہ تجھ سے زیادہ کہ میں نے کوئی خوش لباس تھا نہ حسین بالوں والا (یعنی زچہ) تجھ سے زیادہ خوش جہلی لور کج اللہ کی راہ میں تیری یہ حالت ہو گئی کہ تجھے شہید کیا گیا۔

سوال :- کیا شہید کے مرتبہ کو کوئی لور پہنچ سکتا ہے۔

جواب :- ہاں پہنچ سکتا ہے شہداء کے فناء کی جو کچھ بیان کیے گئے ہیں ان کا احتساب نہیں کہ دوسرے وہاں تک نہ پہنچیں۔ ابو ذر اور نہائی نے حضرت عبید بن خالد کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں میں بھائی چارہ کر دیا ان میں سے ایک راہ خدا میں شہید ہو گیا پھر تقریباً ایک جمعہ کے بعد دوسرا بھی مر گیا لوگوں نے اس کی نماز پڑھی رسول اللہ نے

فرمایا تم نے نماز میں اس کے لئے کیا کیا تاکہ لوگوں نے عرض کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت فرمادے اس پر رحم کرے اور اس کو اس کے ماضی تک بچھڑے (یعنی اس کو بھی شہید کا درجہ مل جائے) حضور ﷺ نے فرمایا تو پھر اس کی نماز میں کے بعد اس کی نماز میں اور اس کے اعمال کے بعد والے اس کے اعمال یا فرمایا اس کے روزوں کے بعد والے اس کے روزے کے بعد والے یا جس کے گناہوں کے درمیان (مرتبہ) کا فاصلہ تو اتنا ہے جتنا آسمان زمین کا (یعنی بعد کو مرنے والا پہلے شہید ہونے والے سے مرتبہ میں بہت فاصلہ ہے اس کی نماز میں اور روزے اس سے زیادہ ہیں) انبیاء، شہداء، صدیقین اور مومنین کے مقابلات کا بیان ہم نے سورۃ المطففین میں کیا ہے۔ درجہ شہداء کا مقدمہ سرور بقرہ کی آیت وَلَا تَقُولُوا لِلْعَنِّ قَتَلْنَا نَبِيًّا نَسِيتُ لَكُمُ الْيَوْمَ

کی تفسیر کے ذیل میں ذکر کر دیا ہے۔
 اپنے رب کے پاس یعنی اللہ کے قرب میں قرب کا کیف ہے (بسمانی اور مکانی نہیں، انفسی و مہلای اور نسبی نہیں ان سب سے الگ ایک ہیں قرب ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی نہ سمجھی جا سکتی ہے یعنی قرب اعلازی ہے)۔
 شیخ شہید نے جو میرے رفقاء تھے (عالم حضرت مولف قدس سرہ کی شاگردی میں شہید سے مراد حضرت سر اسطر جہاں جہان کی ذات مبارک ہے) کہ شہداء پر تجلیاتِ ذاتیہ کی پادش کو کشف کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دیں اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَا تَدْرُسُوْا لَا تَقْبَلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعِنْدَ الْاَوَّلٰی اَنْ لَّوْكَ لَمْ يَنْتَهِ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

یہ آیت ہر ان کے لئے ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں اللہ بھی ان کو اس تجلیاتِ ذاتیہ عطا فرمائے گا۔
 تَدْرُسُوْا یعنی ان کو جنت سے رزق دیا جاتا ہے یہ لانا کے زندہ ہونے کی تائید ہے۔
 قَبِلُكُمْ ہَذَا تَدْرُسُوْا اِنَّ اللہَ جَمِیْعًا یَّحِبُّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ

یہی کیونکہ وہاں تک کسی عمل کی رسائی نہیں اس کی تفصیل لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے۔
 عبد الرزاق نے مصنف میں اور ابن ابی شیبہ نے در المعاد میں اور ابن الدرد نے سرور کا قول بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ یعنی ابن مسعود سے ان آیت کی تفسیر سنا لی کہ اللہ نے بھی رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق دو بات کیا تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا ان کی رو میں ہر پردوں کے پتوں میں ہوتی ہیں۔ عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ شہیدوں کی رو میں ہر پردوں کی طرح ہوتی ہیں (بسمانی) ان پردوں کے لئے سونے کی قدیں (دھڑے) سرش سے آویزاں ہیں وہ جنت میں جہاں جاتی ہیں میر کرتی ہیں، بھر نوٹ کر قدیلوں میں آجاتی ہیں، اللہ ان کو ایک بار بھانکے گا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کچھ چاہتے ہو یا (ارو اللہ) میں یاد کرو کہ جسے دوسری آیت میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو جو کچھ چاہو وہ جواب دیتے ہیں اسے رب ہم کیا انھیں جس جنت میں ہم چاہتے ہیں میر کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ بغیر ہاتھ نہ ان کو نہیں چھوڑا جاتا تو عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو جلد سے جنسوں کے اندر دوبارہ نواہا جائے تاکہ ہم ایک بار اور تیرے راستے میں جہاد کریں (اللہ فرماتا ہے میں لکھ چکا ہوں کہ دوبارہ نواہا نہیں ہوگا) آخر جب اللہ دیکھتا ہے کہ حق کی کوئی ضرورت (بات) نہیں تو ان کو (ان کی حالت پر) چھوڑ دیا جاتا ہے۔

وَقَسْبَتْ رُؤُوسَهُمْ
 اور وہ سر تباہ کیا گئے یعنی سر و خوش ہوں گے۔
 پَالِیْنِ لَمْ یَلْعَنُوْا یَوْمَئِذٍ
 ان لوگوں کی جوانی سے عین ملے ہیں یعنی جن کو دنیا میں زندہ ایران، سعادت اور جہاد پر چھوڑ کر آئے تھے یا یہ مراد کہ ہر مرتبہ میں ان کو نہیں پہنچے۔

فَیَنْتَقِلُوْنَ
 ان کے پیچھے دنوں میں سے یعنی بعد کے زندہ والے یا مرتبہ میں پیچھے رہنے والے۔
 اَلْاَوَّلٰی اَنْ لَّوْكَ لَمْ یَنْتَهِ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ
 کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ ان کو کچھ ہے (یعنی نہ آئندہ تکلیف کا خوف ہے نہ ناکہ ازل شدہ نعمت کا رنج) ممکن ہے آیت کا یہ سنی ہو کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے سلسلہ میں جو ابھی نہیں مرے ہیں خوش ہوں کہ شہداء پر (زندہ) بھائیوں کی طرف سے کچھ اندیشہ نہیں یعنی بھائیوں کے حقوق جو شہداء کے ذمہ رہ گئے تھے

نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ہدیہ قبول کر لوں تو مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان نہیں ہو، لیکن اسلام سے دور بھی نہیں گیا (یعنی نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا) اور بولا محمد (ﷺ) جس چیز کی تم موت دیتے ہو وہ ہے تو انہی خوبصورت پس اگر تم اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو اہل نجد کے پاس (دعوت دینے کے لئے) بھیج دو تو مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اہل نجد کی طرف سے اپنے آدمیوں کا خطرہ ہے۔ ابو بکرؓ بولا میں ان کی بناؤں کا نام لیتا ہوں چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت منذر بن عمرؓ ساعدی کو ستر منتخب انصاری صحابہ کا سر دے کر کہا کہ تم ان ستر آدمیوں کو چھڑی کا گھاتا تھا (یعنی یہ سب قادی اور عالم قرہن تھے) انہی میں حضرت ابو بکرؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن عبیدہ بھی تھے۔ یہ روایت اگلی صفحہ ۳۷۸ میں ہوئی، غرض یہ لوگ چل دیئے اور حیر معونت پہنچ کر پڑاؤ کیا، حیر معونت کی زمین بنی عامر کی زمین اور بنی سلیم کے پھر چلے علاقہ کے درمیان دائمی حتمی پس اس پہنچ کر ان لوگوں نے حضرت حرامؓ بن ملحانؓ کو رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک دے کر بنی عامر کے کچھ آدمیوں کے ساتھ عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، حضرت حرامؓ نے پہنچ کر کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں تمہارے پاس آیا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ﷺ ہیں اللہ اتم اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ، حضرت حرامؓ کی اس تبلیغ کے بعد ایک شخص بیڑہ لے کر گمر کی جھوپڑی سے برآمد ہوا اور آتے ہی حضرت حرامؓ کے پہلو پر ہر چھلدا اور دوسرے پہلو سے نکل گیا۔ حضرت حرامؓ فوراً بول اٹھے، اللہ اکبر وہ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد عامر بن طفیل نے بنی عامر کو ان صحابیوں کے خلاف پہنچ کر توڑ دی بنی عامر نے اس کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بولے ابو بکرؓ کی ذمہ داری کو نہ توڑو، عامر بن طفیل نے بنی سلیم کے قبائل عصبہ پر حمل اور ذکوان کو پکڑ لیا انہوں نے آؤ اور بلیک کھی اور نکل کر صحابہ پر چھا گئے اور خود گاہ پر آکر سب کو گھیر لیا، صحابہ نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے، صرف کعب بن زید بچ گئے اور وہ بھی اس طرح کہ کافران کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے مگر ان میں کچھ سانس باقی تھی اس لئے زندہ رہے اور آخر خندق کی لڑائی میں مارے گئے۔

حضرت عمرؓ بن امیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے قید کر لیا تھا لیکن عمرؓ نے ان کو بتایا کہ میں قبیلہ منقر کا ہوں تو عامر بن طفیل نے ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ حرکت ابو بکرؓ کی ہے، ابو بکرؓ کو اس کی اطلاع ملی تو عامر بن طفیل کی طرف سے اس کو اپنی ذمہ داری کی شکست بہت بڑھ گزری۔ محمد بن اسحاقؒ کا بیان ہے کہ عامر بن طفیل کتنا حقان میں وہ شخص کون تھا کہ جب وہ مارا گیا تو اس کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان مجھے اس سے بچا نظر آنے لگا لوگوں نے کہا وہ عامر بن عبیدہ تھے۔

اس واقعہ کے بعد ابو بکرؓ کے بیٹے ربیعہ نے عامر بن طفیل پر حمل کر دیا، عامر گھوڑے پر سوار تھا اور ربیعہ نے اس کے بیڑہ پر حمل کر دیا، لیکن میں ہوساقت قادی حضرت انسؓ کا قول مردی ہے کہ وہ حمل اور ذکوان اور عصبہ اور بنی لیثان کے قبائل رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور دشمنوں کے خلاف رسول اللہ ﷺ سے (فوجی) مدد مانگی، حضور ﷺ نے ان کے ساتھ ستر انصاری جن کو ہم قادی کہتے تھے بطور مدد دے دیئے یہ حضرت دن میں لڑائیوں میں جمع کرتے (اور فرود کرتے) گزرا کرتے اور دلت کو نمازیں پڑھتے تھے جب یہ لوگ حیر معونت پر پہنچے تو کافروں نے ان کے ساتھ دھوکا کیا اور (سب کو) شہید کر دیا، رسول اللہ ﷺ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں دعاء قوت لے پڑھی جس میں کچھ قبائل عرب یعنی رمل، ذکوان، عصبہ اور بنی لیثان کے لئے بددعا کی۔

انام اللہ اور بخدا کی توفیق نے حضرت انسؓ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی

اللہ عزوجل کی روایت سے اور بخاری نے عمرو بن ابی دھیم سے بیان کیا ہے کہ دیکھ لو کون نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہم کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں، حضور ﷺ نے ان کے ساتھ ستر انصاری جن کو قاری کہنا تھا بھیجا دیے، مگر میرے بچنے سے پہلے ہی یہ درخواست کرنے والے ان قاریوں کے درپے ہو گئے اور سب کو شہید کر دیا، شہداء نے کہا اے اللہ! تجھے اپنا ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے اللہ نے وحی بھیجی کہ میں شہداء کی طرف سے (اے مسئلہ) تم کو یہ پیام پہنچانا ہوں کہ اللہ ان سے خوش ہے اور واللہ سے راضی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے ہم (قرآن میں) ان شہداء کے بارہ میں پڑھتے تھے، بضعو عن قومنا انما اشد لقبنا رجا، فرطی عداؤ اور ہانا لیکن پھر یہ جملہ مشورج کر دیئے گئے (اور قرآن سے خارج کر دیئے گئے) اس واقعہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ایک جگہ تک سح کی نماز میں تباکل بر علی وکون اوصیہ اور بنی نضیم کے لئے ہدو عاکی ان قبائل سے اللہ اور میں کے رسول کی ہدو عاکی کی تھی۔

بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول کے آخر میں اسے الفاظ مزید نقل کیے ہیں کہ ہم اس کو ایک زمانہ تک پڑھتے رہے ہیں پھر اس کو اٹھایا گیا اور اللہ نے نازل فرمایا ولا نجسم الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا..... آخر آیت تک۔ میں کہتا ہوں آیت کے شان نزول میں اگرچہ اختلاف ہے جسے مفسر بلاستہ ظاہر ہو رہا ہے لیکن آیت کے الفاظ تمام شہداء کو شامل ہیں اور حکم عام ہے۔

مسئلہ :- جراح علماء ہے کہ شہید کو غسل نہ دیا جائے کہ مگر بعد کے شہداء کو غسل نہیں دیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے عہد پاکر ان کے ہتھیار اور جزے (کامائل) تو ہیر لے کر بھیجے جاتی تھیں یا تو ان کو کپڑوں سمیت دفن کر دیا جائے۔ دو لہجہ اور دو روایتیں

ناجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ من کو خون سمیت چھپ کر دیکھو کہ اللہ کی داد میں جو شخص زخمی ہو گا وہ قیامت کے دن خون سمیت آئے گا اس کے خون پکار تک تو خون کا سا ہو گا اور اس کی خوشبو سنگ نہ کی۔ اسی بحث کی ایک حدیث حضرت جابر کہ روایت سے آئی ہے کہ ایک آدمی کے سینہ میں شمشیر کا جس سے اس کی موت ہو گئی اس کو انہی کپڑوں میں اور اسی طرح لپیٹ دیا گیا (اور دفن کر دیا گیا) اور ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و علی بن شریک۔

مسئلہ :- اگر جنابت کی حالت میں کوئی شہید ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک غسل نہ جائے۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں غسل نہ دیا جائے کہ مگر رسول اللہ ﷺ کا فرمان منسوخ ہو جائے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک حضرت حذلولہ بن ابی عامر کا قصہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے دیکھا کہ فرشتے حذلولہ بن ابی عامر کو آسمان دوزخ میں کے درمیان سفید اور کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے تھے۔ ابو اسید ساعدی کا بیان ہے کہ جبے جابر حذلولہ کی نعش کو دیکھا تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے انہیں آکر رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع دی، حضور ﷺ نے ان کی بیوی کے پاس در پخت چلی کے لئے توبی بھیجا تو بیوی نے کہا وہ جنابت کی حالت میں باہر گئے تھے حذلولہ کی والدہ کو اسی لئے غسل الدنیا (فرشتوں کے غسل دیئے ہوئے) کی نواؤں کا گھاتا ہے۔

ابن ماجہ نے اس حدیث کو محمد بن سعد کی روایت سے مرسل اور ابن ماجہ اور محمد بن اسحق نے ابن ابی شیبہ کے سلسلے سے (بقول ما نقل کیا ہے) حاکم نے انہیں میں ابو اسید کہ روایت سے بھی اس کو نقل کیا ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اور غیر ابی و یحییٰ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے لیکن حاکم کی

روایت میں مصلیٰ بن عبد اللہ بن رملی مشرک ہے اور طبرانی کی اسناد میں جلالہ لیس ہے اور بیہقی کی سند میں ابوشیبہ واسطی
ضعیف ہے۔
مسئلہ :- شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے (امام ابو حنیفہ و امام مالک) نہ پڑھی جائے (امام شافعی) امام احمد کے دونوں قول

روایت میں آئے ہیں۔

بہاری دلیل ہے کہ نماز پڑھنا ہوں کی مغفرت کے لئے ہے یا میت کی عزت افزائی اور ترقی درجات کے لئے اور شہید
عزت افزائی کا زیادہ مستحق ہے اگر نماز نہ پڑھنے میں تکرم میت دونوں تور رسول اللہ ﷺ اس کے زیادہ مستحق تھے، آپ کی نماز نہ
پڑھی جاتی حالانکہ ابراہیمؑ کی نماز پڑھی گئی۔ پھر اصل نماز ہی ہے (جب تک کوئی شرعی معنی ہو ترک کرنا جائز ہے) امام شافعی
نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت کرو حدیث سے استدلال کیا ہے کہ احد کے شہداء میں دو دو کو رسول اللہ ﷺ ایک کپڑے
میں جمع کر کے فرماتے تھے ان دونوں میں قرآن کس کو زیادہ پڑھا تھا جب ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو آپ اس کو کھج میں پھیلے
اتروا تھے۔ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان سب کا گوارا ہوں گا۔ پھر آپ ﷺ نے سب کو انہی کے کپڑوں
میں قرآن کر کے کا حکم دیا اور ان کی نماز نہیں پڑھی نہ ان کو غسل دیا گیا۔ رواہ البخاری و ابن السنی و ابن ماجہ و ابن حبان۔
حضرت انس کی بھی روایت ہے کہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے دو دو تین تین آدمیوں کو ایک ہی کپڑے کا کفن دیا اور ان
اور ان کو دفن کر لیا اور ان کی نماز نہیں پڑھی رووا احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا
ہے مگر بخاری نے اس کو معطل قرار دیا ہے اور کعبہ کے اسامہ بن زید کی روایت من زہری عن انس رضی اللہ عنہ ہے بخاری نے مذکورہ
بالا حضرت جابر کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ امام شافعی کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ شاید رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کی نماز اس
لئے نہ پڑھی ہو کہ تب خود زخمی ہو گئے تھے اور وہ ان میلہ کی بھی شہید ہو گیا تھا۔ ممکن ہے دوسروں نے پڑھی ہو اس
احتمال کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد نے مرسل میں اور حاکم اور بخاری نے حضرت انس کی روایت سے بیان کی ہے
کہ رسول اللہ ﷺ حضرت امیر حمزہؓ کی طرف سے گزربے آپ رضی اللہ عنہ کی میت کو مشہ کر دیا گیا تھا۔ حضور ﷺ نے حضرت حمزہؓ
کے علاوہ احد کے دن انہوں کسی شہید کی نماز نہیں پڑھی۔ بخاری کی روایت میں اتنا ذکر ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں قیامت
کے دن تمہارا سب کا گوارا ہوں گا۔

ایک شہید :- یہ حدیث دار قطنی نے نقل کرنے کے بعد کعبہ کے سوائے جہان بن عمرو کے اور کسی اور نبی نے یہ
آخری جملہ (کہ حمزہؓ کے علاوہ اور کسی شہید کی نماز نہیں پڑھی) نہیں بیان کیا۔ یہ زیادتی (حدیث میں) محفوظ نہیں ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ ابن جریر نے کعبہ کے مٹان سے تخریج حدیث صحیحین (بخاری و مسلم) میں کی گئی ہے۔ (معلوم ہوا کہ
مٹان مذکور ہے بلکہ اگر حدیث میں کچھ زیادہ بیان کرے تو قابل قبول ہے۔ بخاری نے کعبہ کے اگر شہید کی نماز نہ پڑھنا سنت
دو تا تو رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہؓ کی نماز نہیں پڑھتے حالانکہ آپ کے شرف و فضل سے حضور ﷺ نے آپ کی میت کی نماز
پڑھی البتہ دوسروں کی نہیں پڑھی کیونکہ حضور ﷺ کو خود (زخموں کا) کہ تھا۔ پھر نماز نہ پڑھنے کی اعلیٰ حد کے خلاف مختلف
صحابہ سے متعدد احادیث آئی ہیں۔ مثلاً حضرت جابرؓ کی حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ لڑائی سے (واپس) آئے تو رسول
اللہ ﷺ نے حمزہؓ پر چادر ڈال دی پھر میت کو لایا گیا اور آپ نے اس کی نماز پڑھی۔ پھر دوسرے شہداء کو لایا کہ حمزہؓ کے برابر رکھ
دیا گیا اور آپ ﷺ نے ان کی نماز پڑھی پھر دوسرے شہداء کو لایا جاتے تاکہ ان کی نماز پڑھی جائے (ابن ماجہ و ابی حاتم شہداء کی نماز
حضور ﷺ نے پڑھی اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک حمزہؓ شہداء ہوں گے۔
اس حدیث کو حاکم نے نقل کر کے صحیح الاسناد کہا ہے مگر اس کی سند میں ایک شخص مفضل بن صدق ابو حنیفہ ہے
جس کو بعض لوگوں نے مشرک کہہ دیا اور سنی دینی نے بھی اسکو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ابوزاری کا بیان ہے کہ عطاء بن مسلم
اس کو ثقہ جانتے تھے اور احمد بن محمد بن شیبہ اس کی پوری پوری تریف کرتے تھے اور ابن عدی نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی

خرابی نظر نہیں آتی۔ ہر حال یہ حدیث حسن کے درجے سے گری ہوئی نہیں ہے۔

ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر حضرت حذوہ (کی میت کو پورا سے اٹھا لیا گیا اور آپ نے من کی نماز سات تکبیروں کے ساتھ پڑھی پھر دوسرے شہداء کو لاکر حضرت حذوہ رضی اللہ عنہ کے برابر رکھا جانے لگا اور حضور ﷺ شہداء کی اور ان کے ساتھ حضرت حذوہ کی نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ حذوہ کی غلو بہتر مرچ پڑھی۔ یہ حدیث ابن اسماعیل نے نقل کی ہے اور مسرات کی ہے کہ مجھ سے یہ حدیث ایک ایسے شخص نے بیان کی جس کو میں (کذب سے) جہم نہیں کر سکتا اور اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آؤلو کردہ غلام مقسم نے بیان کی ہے مقسم سے حضرت ابن عباس نے اس کو بیان کیا۔

مقدمہ مسلم میں شعبہ عن الحسن بن علی بن محمد عن القاسم بن مقسم عن ابن عباس عن قتادہ بن ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء اربعہ کی نماز پڑھی لیکن میں نے حکم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے شہداء اربعہ کی نماز نہیں پڑھی۔ سہیلی نے کہا کہ حسن بن علی عداہ ضعیف ہے۔ حافظ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حاکم اور ابن ماجہ اور طبرانی اور بیہقی سب نے یزید بن زیاد کی وساطت سے ہدایت مقسم بن ابی عباس بیان کی ہے۔ حافظ نے کہا کہ یزید میں کمی قدر ضعیف ہے لیکن جوزی نے کہا اس کو بیحد و بحدی نے کہا ہے مگر اللہ ہی سے سنائی نے کہا ہے متروک ہے۔

حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حذوہ کی ستر نمازیں پڑھیں۔ وہ وہ احمد یہ حدیث بھی ضعیف ہے مگر ابن ہمام نے کہا ہے کہ حسن کے درجے سے گری ہوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث ابوباکر بغدادی (چلی) کی روایت کردہ ہے جس کی تخریج ابوداؤد نے عراکلی میں کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء اربعہ کی دس دس کی نماز (تکبیر) پڑھی اور دس میں حذوہ (کا جملہ) شامل تھا یہاں تک کہ حذوہ کی ستر نمازیں پڑھیں۔ حافظ نے کہا اس حدیث کے راوی ثقات ہیں اور ابن مالک چلی تھے جن کا نام عزاد بن خدا۔

کام شافعی نے اس حدیث کو معطل قرار دیا ہے کیونکہ اس کے مضمون میں خود باہم ٹکراؤ ہے کیونکہ شہداء ستر تھے جب دس دس کی نوئی کی نماز پڑھی تو کل سات نماز ہوئیں (ستر کہے ہو نہیں) شافعی کے اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس دس کی نوئی کی ستر نمازیں پڑھیں بلکہ یہ ہے کہ ستر آدمیوں کی نماز میں پڑھیں اور ہر ایک کی نماز میں حذوہ کی میت کی نماز شامل تھی۔ ان احادیث کے انضمام سے ان کا ثابت ہوتا ہے کہ شہداء کی نماز پڑھی گئی۔ لہٰذا کورہ بالا احادیث مختلفہ میں تحقیق اس طرح دی جائے گی کہ جس حدیث میں شہداء اربعہ کی نماز پڑھنا مذکور ہے اس میں حذوہ پڑھنے کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت سے پہلے کہ آپ ﷺ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا (خود میں پڑھی) اور جس حدیث میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء اربعہ کی نماز نہیں پڑھی تو یہ کلام صحیح ہے۔ یعنی خود نہیں پڑھی اور جس روایت میں تفصیل آئی ہے کہ حضرت حذوہ رضی اللہ عنہ کی نماز حضور نے پڑھی دوسروں کی نہیں تو یہ واقعہ کا صحیح بیان ہے۔

اس موضوع کی ایک حدیث وہ ہے جو سنائی اور طلحہ نے شہداء ابن بابویہ کی روایت سے بر سر ایام بیان کی ہے کہ ایک امر لیلیٰ حدیث گرائی میں حاضر ہو اور ابراہیم لاکر حضور ﷺ کا بیڑہ دین گیا اور عرض کیا میں حضور ﷺ کے سر کا بھرت کر دوں پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کی نگہداشت ایک صحابی کے سپرد کر دی اس کے بعد کوئی جلد ہوا جس میں رسول اللہ ﷺ کو کچھ چیزیں مال قیمت کی طرح آپ ﷺ نے دے دیں تقسیم کیا تو اس امر لیلیٰ کا بھی حصہ دیا۔

اس حدیث میں آیا ہے کہ امر لیلیٰ نے عرض کیا میں نے آپ کی بیڑہ اس عرض کے لئے نہیں کی بلکہ اپنے خلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (کہا) میں نے آپ کی بیڑہ اس لئے کی ہے کہ اس جگہ میرے تہہ لگے اور میں مر جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں اس حدیث (کے آخر) میں ہے کہ اس شخص کو (شہید ہونے کے بعد) انکار رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا اور جس جگہ اس نے اشارہ کیا وہیں اس کے تہہ لگا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہی ہے صحابہ نے عرض کیا یہی ہے حضور ﷺ نے اس کو آگے دیکھا اور اس

کی نماز پڑھی اور نماز میں جو الفاظ ظاہر طور پر فرمائے تھے وہ یہ تھے اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور شہید ہو گیا میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یہ حدیث مرسل ہے اور ہمارے نزدیک مرسل حدیث بھی رحمت (کسی مسئلہ کی تکمیل) ہے۔

فصل :- بخاری وغیرہ نے حضرت عقیقہ بن حاتم کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء احمد کی نماز آٹھ برس کے بعد یعنی اپنی وفات سے کچھ پہلے پڑھی۔ یہی ہے اس حدیث میں لفظ صلوات و عامر لایا ہے (یعنی حضور ﷺ نے آٹھ برس کے بعد شہداء احمد کے لئے دعائی) آخر یہ یہ قول لغو ہے کیونکہ آٹھ برس کے بعد وہ عاصرف ایک بار کی ہو یہ قطعاً لغو ہے بلکہ طحاوی وغیرہ کی بعض روایات میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی کہ ایک روز رسول ﷺ نے باہر نکل کر اہل بیت کی نماز پڑھی جیسی میت کی نماز ہوتی ہے۔

اگر شہد کیا جائے کہ اسلاف کے نزدیک تو تین روز کے بعد میت کی نماز جائز ہی نہیں ہے (اور مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آٹھ برس بعد کا ہے پھر حنفیہ کے پاس اس کا کیا جواب ہے) تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ چونکہ تین روز کے اندر قبر میں مردہ پھٹ جاتا ہے (اور اس کا بدن اپنی ہیبت و ترس میں رہتا) اس لئے حنفیہ تین روز کے بعد جنازہ کی نماز کی اجازت نہیں دیتے لیکن شہید کے متعلق تو اجازت ہو چکا ہے کہ اس کو زمین میں کھائی اور وہ میت و مائت رہتا ہے جیسا دشمن کے دن ہوتا ہے اس لئے اس کی نماز (خون و کشتی کی اجازت کے بعد ہو) جائز ہے اور اس کی محبت رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے (پھر اللہ کی کوئی وجہ نہیں) اس لئے۔

فرمانی سنانی طور پر ابی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب مشرک احمد سے واپس چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے تم نے بڑی غلطی کی نہ تم کو قتل کر سکے نہ جو جن عورتوں کو (لوٹ کر) اپنی پشت کے پیچھے سوار کر کے لائے اب لوٹ پڑو۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات سنی تو مسلمانوں کو بلویا لب نے دعوت پر بلک کئی (اور حاضر ہو گئے)۔

محمد بن عمرو کی روایت ہے کہ جب شیخ کے دن ۱۵ تاریخ کو احمد سے لوٹے تو دشمن کے لوٹ پڑنے کے اندر شہ سے خروج کر لو لو اس کے سرداروں نے حضور ﷺ کے دروازہ پر ہی رکت گزار دی ۱۶ تاریخ آتو لو کے دن کی فجر اٹھی تو بلال نے تو ان دی اور حضور ﷺ کا انتظار کرنے لگے، حضور ﷺ پر آمد ہوئے تو ایک مڑی شخص نے اطلاع دی کہ مشرک جب دروازہ پر پہنچے تو ابو سفیان نے کہا لا بد کہ لوٹ چلو تاکہ جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ہم ان کا جز سے صفایا کروں، صفوان بن امیہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگا تو کو ایسا نہ کرو وہ لوگ شکست کھا چکے ہیں اب مجھے اندیشہ ہے کہ خروج کے جو لوگ رو گئے تھے وہ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، اگر لوٹ کر جاؤ گے تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہیں تمہاری فتح شکست سے تبدیل جائے (لہذا کہہ کر وہی) اہل بیت اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صفوان سید سے راستہ پر تو نہیں ہے مگر اس رائے میں وہ سب سے زیادہ صاحب قہم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان لوگوں پر رہنے کے لئے تو (غیبی) پھر تاہر کر دیئے گئے تھے اگر وہ لوٹ پڑتے تو گرزے ہوئے دن کی طرح گئے گرزے ہو جاتے (ان کا نشان بھی باقی نہ رہا) پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بلویا اور اس خبر کا تذکرہ ان سے کیا دونوں نے جواب دیا یا رسول اللہ دشمن کا تعاقب کیجئے ہمیں وہ ہمارے بال بچوں پر سرت اٹھائیں اس مشورہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بلال کو حکم دیا کہ منادی کر دو کہ رسول اللہ ﷺ دشمن کا تعاقب کر لے کام کو مکمل دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آج وہی لوگ تھیں جو کل لڑائی میں حاضر تھے۔

اسید بن خنیس جن کے نو ذمہ گئے تھے اور وہ ان کا علاج کرنا چاہتے تھے اس ہمارے کو سن کر بولے ہمارا چشم ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم پر حاضر ہیں۔ حضرت اسید زخموں کے علاج کی طرف مائل رہتے ہوئے (اور حاضر ہو گئے) خانہ دین بنی سلمہ کے چالیس ذمہ لکھ گزے ہوئے، طفیل بن نعمان کے ۱۳ ذمہ گئے تھے خراش بن صمد کو دس، کعب بن مالک کو کچھ اور دس اور علی بن عامر کو نو۔ غرض مسلمانوں نے اپنے زخموں کے علاج کی طرف توجہ بھی نہ کی اور وہ کراہت اٹھا لئے۔

ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ کے ہم و کاتب چلوں فرمایا نہیں۔ ابن اسحاق اور محمد بن عمر ثعلبی کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کے منادی نے ندا کی ہے کہ صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ آج نکل کر مجلس جو کل جنگ میں شریک تھے میرا قصد یہ ہے کہ میں جنگ میں شریک ہونے کا پورا خواہشمند تھا لیکن میرے والد نے مجھے اپنی جگہ میری سات یا نو بہنوں کا گھر اس مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ان عورتوں کو بغیر کسی مرد کی سرپرستی کے یونہی چھوڑ جاؤں تو میرے لئے مناسب ہے نہ میرے لئے اور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد پر جانے کے لئے مجھے اپنے آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا شاید اللہ مجھے شہادت نصیب فرمادے (تو میری جگہ تو ان کی نگہ لانی رکھ کر گھر میں شہادت کی فضا رکھنا ہوں۔ اس مجبوری کی وجہ سے میں ان کیوں کا گھر اس ہو کر شرکت جہاد سے روک گیا اور باپ مجھے گھر اس چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ اب یا رسول اللہ ﷺ مجھے اپنے ہم و کاتب جاننے کی اجازت دیدیتے۔

اس اور خواست پر رسول اللہ ﷺ نے جابر کو اجازت دیدی۔ حضرت جابر کا بیان ہے بہت سے ان لوگوں نے جو گزشتہ دن جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ سے اس روز تجھے کی درخواست کی مگر حضور نے انکار کر دیا اور گزشتہ دن کے غیر حاضرین میں سے سوائے میرے کوئی نہ پاسکا۔

ابن اسحاق اور ابن کثیر نے صحیحین کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ دشمن کو ڈرانے کے لئے تعاقب میں نکلے تھے تاکہ ان کو اطلاع پہنچ جائے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے تعاقب میں نکلے ہیں اور مسلمانوں میں قوت ہے اور گزشتہ دن کی شکست و دشمن کے مقابلہ سے ان کو کفر و ضلالت سے بچا دیا۔ رسول اللہ ﷺ ستر تو میوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے ان لوگوں میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت حذیفہ بن یمانؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ جراح بھی شامل تھے۔

مدینہ سے نکل کر حراء الاسد کے مقام پر پہنچے یہ مقام مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر راستہ سے بائیں ہاتھ کوڑوہا لیا جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ مسجد بن عباد نے تم لوگ ساری کے لئے دیئے تھے اور کچھ جانور ذبح کرنے کے لئے اس جگہ پہنچ کر صبح کے دن کے آخر میں کوہ مرنگ کے دان ۱۸ تاروں کو لوٹ ذبح کئے گئے (اور قیام کیا کیا) دن میں مگر بڑی جمع کرنے کا حضور ﷺ نے حکم دیا یہ قتلہ شام ہوئی تو آگ جلانے کا حکم دیدیا۔ حسب حکم ہر شخص نے آگ روشن کی اور کل پانچ سو جگہ آگ روشن کی گئی (تاکہ کافروں کو دور سے دیکھ کر مسلمانوں کی کثرت محسوس ہو)۔

معبد خزاعی جو اس زمانہ میں مشرک تھا، لیکن ابو عمرو اور ابن جوزی نے اس کے مسلمان ہونے کی قطعی سرانجامت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے ملا اور بنی خزاعہ کے مسلمان اور کافر سب تمام میں رسول اللہ ﷺ سے میل جول رکھتے تھے، حضور ﷺ سے ان کا معاہدہ تھا وہ تمام کی کوئی بات رسول اللہ ﷺ سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے معبد خزاعی نے کما حقہ ﷺ جو مصیبت آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی اس کا ہم کو بڑا دکھ ہوا، ہمدانی دہلی خزاعی تھی کہ اللہ (اس سے) آپ کو بچائے رکھنا اس کے بعد یہاں سے نکل کر معبد ابوسفیان کے پاس روجاء میں پہنچا۔ مشرکوں نے لوٹ کر رسول اللہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے بڑے بڑے ساتھیوں اور لیزروں کو تو ہم ختم کر چکے ہیں اب لوٹ کر باقی لوگوں پر حملہ کر کے ان کی طرف سے ہانکل ہے تم ہو جاؤ گے۔ ابوسفیان نے جو معبد کو دیکھا تو پوچھا لوہر کی کیا خبر ہے معبد نے کما حقہ ﷺ اور ان کے ساتھی اتنی بڑی فوج لے کر حصار کی تلاش میں نکلے ہیں کہ اتنی فوج میں نے کبھی نہیں دیکھی وہ تم پر دانت نہیں رہے ہیں جو لوگ اس روز جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ اب ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنی گزشتہ حرکت پر پشیمان ہیں ان کے اندر تسلا ہے اور اتنا شدید غصہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا غصہ نہیں دیکھا ابوسفیان نے کہا اے حیرا ہوا کیا کہہ رہا ہے معبد نے کما حقہ کی قسم میرے خیال میں تم کو گرج کرنے بھی نہ پاؤ گے کہ تمھوڑوں کی پیشانیوں کو کو نظر آجائے گی۔ ابوسفیان نے کما حقہ کی قسم ہم تو یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ لوٹ کر ان پر حملہ کریں تاکہ ان کے باقی لوگوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، معبد نے کہا میں تم کو اس حرکت سے روکتا ہوں، معبد کے اس قول نے صلوان کے مشورہ کے ساتھ مل کر ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں

سکا اب خود نقل کر (چڑھائی کر کے) جانا چاہتے ہو وہ بھی تمہارے مقابلہ کے لئے بدر صغریٰ کے موقع پر منع ہو گئے خدا کی قسم (اگر تم وہاں گئے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔)

بعض صحابہ کو یہ تقریر سن کر مدینہ سے نکلنا مناسب نہیں معلوم ہوا اور منافقوں اور یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی اور کہنے لگے محمد ﷺ اس گروہ سے نہیں بچ سکیں گے، یہ اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھی پہنچ گئی اور آپ کو اندیشہ ہوا کہ (شاید) کوئی نہ جائے۔ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی یہ بات سن چکے تھے دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ بلا شر اللہ اپنے دین کو پھیلائے والا اور اپنے نبی ﷺ کو غالب کرنے والا ہے ہم ان لوگوں سے معاہدہ کر چکے ہیں۔ اب اس سے بٹنا نہیں چاہتے آپ وقت مقرر پر چلے گئے ابھی بھترے۔ رسول اللہ ﷺ کو اس تقریر سے خوشی ہوئی اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ضرور جاؤں گا خواہ کوئی میرے ساتھ نہ جائے۔

چنانچہ آپ صحابہ کو لے کر نقل کفرے ہوئے اور بدر صغریٰ پر پہنچ گئے وہاں مشرکوں سے قریش کے احوال و ریاضت کے مشرک مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لئے کہتے تھے کہ قریش نے تمہارے مقابلہ کے لئے (بست آوی) منع کئے ہیں مسلمان اس کے جواب میں کہتے تھے حسبا اللہ و نعم النواکیل۔ جاہلیت کے زمانہ میں بدر کے مقام پر میل لگاتا تھا لوگ جمع ہوتے تھے یکم ذیقعدہ سے آٹھ ذیقعدہ تک رہتا تھا آٹھویں چترج کو زورنے کے بعد میل اکھڑتا تھا اور لوگ اپنے اپنے شہروں کو چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ وہاں ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرنے لگے ابو سفیان بچہ سے ہی لوٹ کر کہہ چلا گیا کہ رسول اللہ ﷺ میرے صحابہ سے کسی مشرک کا مقابلہ نہیں ہوا مسلمان بادل میں ٹھہرے رہے ان کے پاس کچھ تھوڑی مال اور سودے بھی تھے جن کو بچ کر انہوں نے ایک کے دو کئے اور مدینہ کو صحیح سالم نفع لے کر لوٹے اس وقت آیت **الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اِنَّهُمْ لَمَّا يَلُوْا** ہوئی۔

صحیح لاول قول ہے معمول بخاری بھی اسی کا مقتضی ہے اور ابن جریر نے بھی اسی کی تائید کی ہے۔ میں کہتا ہوں آیت کی رفتار بھی اسی کی موافق ہے کیونکہ آیت میں **مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ** آج کے اور مسلمانوں کی تعریف اس بنا پر کی ہے کہ زخمی ہونے اور انہوں کا دیکھ جانے کے ساتھ ساتھ وہ جہاد کو لگے اور اللہ و رسول کی دعوت کو قبول کیا اور ظاہر ہے کہ ایسا (احد) کے بعد ہی (آخر) الامداد کے غزوہ میں ہوا۔ بدر صغریٰ کا غزوہ تو ایک سال بعد کو ہوا تھا جبکہ لوگ ستر دست اور صحیح سالم ہو چکے تھے اگر یہ کہا جائے کہ غزوہ بدر صغریٰ بھی احد کے بعد ہوا تھا خواہ ایک سال بعد کو ہو اگر ہو ایسا ہی تو اس لئے آیت کا مطلب صحیح ہے، یعنی متصل بعدیت کی ضرورت نہیں۔ تو میں کہتا ہوں پھر بدر صغریٰ کا غزوہ مراد لینے کی کیا وجہ ہے اور غزوہ خندق اور بعد کو آنے والے تمام غزوات پر آیت کو حمل نہ کیوں کیا جائے یہ بھی قاعدہ کے بعد ہی ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔

اَلَّذِيْنَ قَاتَلَ النَّفْسَ الْفٰسِقَہُ
اللہ تعالیٰ سے بدل ہو گا اور اگر دونوں کا نزول یکے بعد دیگرے اور جدا جدا لانا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و عفو کا مضمحل ہے مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی ہوا اللہ تعالیٰ یا مبتدا ہے اور فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

آخر اہل تفسیر کے نزدیک الناس سے مراد عدا القہس کے وہ مشرک سوار ہیں جو ابو سفیان کی طرف سے اس وقت خدمت گرائی میں پہنچے تھے جب آپ حمراء الامد میں تھے۔ مجاہد اور عکرمہ کے نزدیک الناس سے مراد عجم بن مسعود بھی ہے جو ابو سفیان اور اس کے مشرک ساتھیوں کی خبر لے کر مدینہ میں اس وقت پہنچا تھا جب رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر صغریٰ کی تیاری میں مصروف تھے۔ اور الناس میں القہس نام چلتی ہے۔ عجم بن مسعود بھی انسانوں کی جنس سے تھا اس لئے الناس کہا گیا جیسے زید بن کعب الخبیل زید ٹھوڑا بچہ سوار ہوتا ہے حالانکہ زید کے پاس ایک ہی ٹھوڑا ہوتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عجم کے ساتھ کچھ مدینہ کے آدمی بھی مل گئے اور انہوں نے اس کے کلام کو پھیلا یا تھا یہ سب لوگ مراد ہیں۔ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ اس آیت کا نزول بدر صغریٰ کے غزوہ کے متعلق ہوا اور الناس سے مراد عجم بن مسعود ہے اور پہلی آیت غزوہ حمراء

الاسد کے متعلق بتا دل ہوئی تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک سال کا فاصلہ تھا۔ نزولِ اُمت بدرِ صغریٰ کے متعلق ہوا اس دعویٰ کا ثبوت یہ ہے کہ آیت ان الناس قد جمعوا الکفر وذلالت کردی ہے کہ مشرکوں کے جتنے کی یہ بھرتی پہلے نہیں تھی اب ہوئی ہے اور اس حدیثِ جمعیت کا تصور صرف بدرِ صغریٰ کے لئے کیا جاسکتا ہے جہاں جمع ہو کر لڑنے کے لئے آئے کا وعدہ کیا گیا تھا، وپا بعد کے بعد مدینہ کی طرف رخ کرنے کا ارادہ تو اس کے لئے کسی جدید اجتماع کی ضرورت نہیں تھی سب مشرک تو پہلے ہی سے جمع تھے پھر جمعوا الکفر کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام راوی کے قول سے بھی ہماری اس تشریح کی تائید ہوتی ہے کیونکہ امام نے لکھا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی تعریف و غزوةوں میں شریک ہونے کی بناء پر ہی ایک غزوةٴ حراء الاسد جس کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا ہے اور دوسرا غزوة بدرِ صغریٰ جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ واللہ اعلم۔

ایۃ الناس قد جمعوا الکفر
لئے آدمی اور تمہارا جمع کئے ہیں۔
کے لوگوں نے یعنی ابوسفیان اور دوسرے مشرکوں نے تمہارے مقابلہ کے

فی اخصوشوہم
پس تم لوگ ان سے ڈرتے ہو (یعنی بدرِ صغریٰ کو جانے کا ارادہ ہی مت کرو مقابلہ سے بچتے ہو۔
قد آذہم ایماناً کا
پس اللہ نے یافیم کے اس قول سے مسلمانوں کے اندر غور ایمان بڑھا دیا مطلب یہ کہ اس قول کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، نہ ہمت ہارے بلکہ حمایتِ اسلام کا مظاہرہ کیا اور اس عمل کی وجہ سے اللہ سے قربت بڑھ گئی۔ مرتبہ بزرگی میں اضافہ ہو گیا اور مرتبہ بلندی کے اضافہ سے ایمان میں بھی ترقی ہو گئی اور ہو لوگ ایمان کے گھٹے بڑھنے کے قائل نہیں ان کی نظر صرف ایمان مجازی پر ہے (یعنی اشاعرہ اور تمام اہل سنت جو ایمان کو کیفیتِ سبطہ کہتے ہیں جس کے اندر ایمان کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ حد فاصل جس سے گرنے کے بعد آدمی حدِ شرک میں داخل ہو جاتا ہے سبطہ ایمان ہے ناقابلِ تقسیم۔ یہ قول ایمان مجازی کے متعلق ہے ایمان حقیقی بسر حال ترقی کرتا رہتا ہے جتنا مرتبہ قرب بڑھتا ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے۔

وَقَالُوا احْسِبْنَا اللہ
اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے، حَسْبُ مصدر ہے جس کا معنی اسم فاعل
کا ہے یعنی حَسِبْنَا۔ لَقَدْ حَسِبْنَا احْسِب سے مشتق ہے احْسِبْ وہ اس کے لئے کافی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طرح اسم فاعل مضاف ہونے کے بعد بھی تکرار ہی رہتا ہے (کیونکہ اضافت لفظی مفید تعریف نہیں ہوتی) اسی طرح حَسْبُ بھی اضافت کے بعد تکرار ہی رہتا ہے، کہا جاتا ہے ہذا رجلی حَسْب (رجل موصوف حَسْب صفت) یہ ایسا آدمی ہے جو میرے لئے کافی ہے۔

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
وسیل وہ شخص جس کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے یعنی وہ بہت اچھا سکیل ہے (مخلوق کے تمام امور کا وہی ذمہ دار ہے) نِعْمَ الْوَكِيلُ جملہ انشائیہ ہے (کیونکہ افعالِ مدح و ذم انشائیہ کی قسمیں ہیں) اس کا عطف حَسْبِنا اللہ پر ہے اور حَسْبِنا اللہ جملہ خبریہ ہے پھر یہ عطف جس طرح صحیح ہوا یہ مسئلہ آخرِ نحو کا اختلافی ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ واقعہ جو دونوں جملوں کے درمیان ہے وہ مومنین کے کام کا جز نہیں ہے بلکہ مومنین کے دونوں جملوں کو نقل کرنے والے نے درمیان میں عطف کے لئے جو اضافہ کیا ہے یعنی مومنین نے حَسْبِنا اللہ کہا اور نِعْمَ الْوَكِيلُ بھی کہا لیکن ظاہر یہ ہے کہ واقعہ مومنین کے کام کا جز ہے (یعنی مومنین نے دونوں جملے ملا کر واقعہ کے ساتھ کہے) کیونکہ حضرت ابن عباسؓ کا قول مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا حَسْبِنا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس (ایک) جملہ کو حضرت ابراہیمؑ نے اس وقت کہا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور محمدؐ نے (اور آپ کے صحابہؓ نے) بھی یہ (جملہ) کہا جبکہ قَالُوا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا الْکُفْرَ فَانْخَشَوْهُمْ فَرَاذِهِمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبِنا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (یعنی صحابہؓ اور رسول اللہ ﷺ نے بھی یہ جملہ کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ) انہوں نے کہا لوگوں نے تمہارا مقابلہ کرنے کے لئے بہت آدمی اور تمہارا جمع کئے ہیں لہذا تم میں سے غزوہ (اور بدرِ صغریٰ کو نہ جانی) لیکن اس قول سے ان کا ایمان اور یوحنا یا اور

انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ روا بخاری۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے کلام میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طرف مفرد کی تفسیر رافع کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جملے بیہشت جمعی حضرت ابراہیم نے کہے تھے اور حرف عطف دونوں کے درمیان ذکر کیا تھا اگر حرف عطف کا اضافہ نقل کرنے والے کی طرف سے ہوتا تو حضرت ابن عباس کا کلام اس طرح ہوتا کہ یہ دونوں (جملے) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے یعنی تثنیہ کی تفسیر ہوتی۔ (اس صورت میں انشاء کا خبر پر عطف ہوگا) پس بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اول جملہ (خبر یہ) کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر اعتماد کیا اور دوسرے (انشائی) جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیئے۔

(یعنی یہ انشائی جملہ خبری جملہ کے معنی میں ہے) میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جملوں کا باہم کوئی امر الٰہی عمل نہیں خواہ ایک خبری یا اور دوسرا انشائی ہو۔ ہر حال ایک کا دوسرے پر عطف جائز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت نے تمہ مت گردی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر لیا۔ (یہ جملہ خبریہ ہے) اور وہ یہاں چاہا ہے (یہ جملہ انشائیہ ہے) نیز ایک آیت میں آیا ہے اُولَئِكَ خِرَاءُ اُمَّةٍ مَّعْفُورَةٍ بِمَن وَهَبَهُمْ وَجَنَّتِ بِمَن تَحِيَّتُهَا الْاَنْفُسُ الْخَالِدِينَ فِيهَا (یہ کلام خبری ہے) یونہی آخر العالین (یہ کلام انشائی ہے)۔

پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت کے ساتھ یعنی ایمان، عافیت، مال اور عزت کے ساتھ جس کو ساتھ لے کر عید سے لکھے تھے۔

اور لوٹ آئے زیادتی کے ساتھ یعنی ثواب کی زیادتی سے ایمان میں ترقی ہوئی اور تہدائی نفع سے مال میں زیادتی ہوئی اور دشمن کی بزدلی سے عزت میں اضافہ ہوا۔ مال کی زیادتی کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جب غزوہ بدر صغریٰ میں لوٹے جائے کیونکہ وہیں یہ مسلمانوں نے بزرگ لڑائی اور تہدائی کی اور نفع کیا تھا غزوہ بدر اولہ الاسد میں کوئی تہدائی نہیں ہوئی۔

لَا تَبْتَئِسْ لَهُم مِّنْهُنَّ کسی دشمن نے ان کو چھو بھی نہیں۔ یعنی کسی حالت میں کوئی ان کو نہیں مہینچا نہ دشمنی ہونے کا نہ لڑنے کا نہ ہونے کا نہ ہونے کا نہ ہونے کا۔

اور وہ اللہ کی خوشنودی (کے راستہ) پر چلے جس پر دونوں جہان کی بھلائی واتبعوا رضوان اللہ

موقوف ہے۔

بقیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کیا یہ جہاد ہو گا اس پر اللہ نے ان کو جہاد کا ثواب عطا فرمایا اور ان سے راضی ہوا۔

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے پیام حسرت ہے جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے نیز ان کی غلطی رائے کا انعکاس ہے۔

اِنَّهَا فِيْ ذٰلِكَ لَشَیْءٌ لِّلشَّيْطٰنِ بَیِّنٌ ہے شک وہ جتنی عظیم پایہ مضامین شیطان ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ذلکم کا اثر وہ قول مذکور کی طرف بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں الشیطان سے پہلے مضامین محذوف ہو گا یعنی قول مذکور شیطان کا فعل ہے شیطان نے ان کی زبانوں سے یہ بات کہلائی ہے تاکہ وہ تم کو خوفزدہ نہ کریں اور تمہارے ہمت ہو جاؤ۔

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یعنی ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کو نہیں لکھے تھے انہیں اولیاء سے پہلے حرف جر محذوف ہے یعنی اپنے دوستوں (ابو سفیان کے ساتھیوں) سے تم کو ڈراتا ہے۔ سدی نے یہ مطلب بیان کیا کہ تمہارے دلوں میں اپنے دوستوں کو بڑا کر کے ظاہر کر رہے تاکہ تم ان سے ڈر جاؤ۔

فَلَا تَقَاْوَمُوْهُ پس تم ان سے نہ ڈرو کیونکہ اللہ کے بغیر کسی میں طاقت نہیں ہو سکتی۔

وَسَخَّافُوْنَ اور مجھ سے ڈرو کہ میں ان کو تم پر غالب نہ کر دوں جیسے اعدا کے دن کر دیا تھا، قلب میری طرف سے

عطا ہوتا ہے لہذا میرے انکام کے خلاف نہ کرو اور میرے رسول ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ ۖ (۱) اگر تم ایمان والو ہو کیونکہ ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر مانگو تو اللہ سے مانگو اور دعاؤ تو اللہ سے چاہو اور جان و کھوکہ اگر سب لوگ مل کر نفع پہنچا چاہیں گے تو بس اتنا ہی پہنچائیں گے۔ جتنا اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے اور اگر سب مل کر تم کو کچھ ضرر پہنچا چاہیں گے تو بس اتنا ہی پہنچائیں گے جو اللہ نے تمہارے لئے مقدر کر دیا ہے قلم اٹھائے نیلے اور کاغذ خشک ہو گئے۔ وداہم بعدہ والقرنہ فی من این مہاں رضی اللہ عنہما۔

وَلَا يَخْزِيَنَّكَ سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ اور تم کو نچیدہ نہ کریں۔ جسور کی قرات کیا ہے۔ نافع کے نزدیک سورت قرآن میں سوائے سورۃ انبیاء کے یہ لفظ باب افعال سے آیا ہے صرف سورۃ انبیاء میں باب فصر سے ہے۔ ابو جعفر کی قرات میں صرف سورۃ انبیاء میں باب افعال سے ہے باقی مقامات پر مجرور ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَنْسُوْهُ فَاِنَّهُ يَخْزِيْهِ ۚ (۲) وہ لوگ جو تیزی سے کفر میں گھس رہے ہیں۔ ضحاک کے نزدیک کفار قریش مراد ہیں اور دوسرے مفسرین کے نزدیک منافق مراد ہیں جو کافروں کی مدد کرنے کی وجہ سے کفر میں تیزی سے بڑھ رہے تھے، یعنی ان منافقوں کے کفر میں تیزی سے گھسنے سے تم کو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کوئی اندیشہ نہ ہو اور تم اس سے نچیدہ نہ ہو، کیونکہ (۱) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ اللہ کو یعنی اللہ کے دوستوں کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اور نہ کافروں پر چڑہ رہے۔ تم کہنے کی وجہ سے تم کو منافقوں کی اس حرکت سے کوئی رنج ہو کیونکہ۔

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اَلَا يَجْعَلُ اللّٰهُ حُطٰٓاۃًۭا۟ فِى الْاَخِرٰٓةِ (۳) اللہ ان کے لئے آخرت کے ثواب میں کوئی حصہ مقرر کرنا نہیں چاہتا چونکہ یہ بد بخت مخلوق ہے اور ان کے تقصبات تعین اللہ کے اسم مفضل کی طرف منسوب ہیں اسی لئے اللہ نے ان کی مدد نہیں کی اور یہ کفر میں تیزی کے ساتھ بڑھ گئے۔ (بقول اہل تصوف انسان صفات الہی کا منظر ہے اور اللہ کی صفات متساوی ہیں، جس صفت کا جس پر توجہ اسی وصف کا لفظ تعین اس شخص میں پیدا ہو گیا اور وہ اس خصوصیت میں ممتاز ہو گیا۔) پس اللہ کا ایک وصف نام مفضل بھی ہے اس کا بھی بعض لوگوں پر خصوصیت پر توجہ ہے اور وصف افعال ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ پس منافق جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی صفت افعال کا ظہور ہوتا ہے لہذا تم کو اپنے پیچھے رحمت کے ذریعہ اس سے نچیدہ نہ ہونا چاہئے۔

وَلِلّٰهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۴) اور انہی کے لئے عذاب عظیم ہے۔ یعنی ثواب سے عروہی کے ساتھ ساتھ ان کے لئے عذاب عظیم بھی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اٰلَمَنُوْا بِالْاِيْمَانِ (۵) جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر لے لیا۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے (غابہات) آپ کی بعثت کا یقین رکھتے تھے لیکن جب آپ مبعوث ہو گئے اور عملی ہوئی نشانیں صداقت کی پیش کیں تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور دنیوی حرم میں آکر محض عباد کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیا۔

لَنْ يُّصْلَحَ لِلّٰهِ شَيْئًا ۚ لَقَدْ عَنَّا ابْنَ اَبِيْھٖ (۶) وہ اللہ کو ہرگز کچھ ضرورت نہ پہنچا سکیں گے اور انہی کے لئے وہ کہ عذاب ہو گا۔

وَلَا يَخْشَعُ الْعِزِّيْنَ ۚ (۷) اور انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔ (۱) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔ (۲) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔ (۳) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔ (۴) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔ (۵) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔ (۶) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔ (۷) كُنْتُمْ تَنْسُوْنَ اللّٰهَ شَيْئًا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو گا۔

إِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ
يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

یہ کہ شدت حکم کی علت کا اعلان ہے۔

ہم ان کو ذلیل صرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ان کے معنایہ جاہل ہیں۔ لہذا داہوا
میں ان کو راہ کا بے یعنی ہم ان کے گمراہ بناد کر چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے مسلک کا ثبوت ہے کہ گناہ بھی ان کے راہ
سے ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ہندو کے لئے دنیا آخرت میں جو چیز بہتر ہو انہیں دی کرے۔ منزلہ معاصی کو انہیں کے
لوہ سے دہستہ نہیں جانتے اور علیٰ صلح کو واجب قرار دیتے ہیں جس اس آیت سے ہمارے مسلک کی تائید اور منزلہ کے قول کی
ترویج ملتی ہے۔ منزلہ کے نزدیک لہذا داد و اکلام، لام عاقبت ہے یعنی ہمارے ذلیل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا و گمراہ گار
ہو جاتے ہیں۔

وَلَا تَقْرَأُ الْفُتُورَ

اور انہی کے لئے ذلیل کرنے والا خطاب ہے۔ اس آیت کا نزول منافق کے
زوریک سے کہ مشرکوں کے حق میں اور عطاء کے نزدیک قرینہ اور نصیر کے حق میں ہوں
حضرت ابو بکر رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے فرمایا جس
کی عمر دراز اور اعمال اچھے ہوں۔ عرض کیا کیا سب سے برا کون ہے فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل برے ہوں۔ رواہ احمد والترمذی
والدارمی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمادی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ستارہ نکلائے گا ساٹھ
برس کی عمر والے کہلاں ہیں اور پچھوے عمر ہے جس کے مصنف انہ نے لکھا ہے اُولَہِمْ نَعْبِرُکُمْ حَتَّانَہُ کَرِیْمٌ قَدْ کَرِیْمٌ
بَابُ کِتَابِ الْقَدْرِ۔ رواہ الترمذی فی المعجم۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ النَّاسَ لَوْ هُوَ غَافِلٌ

یہ لفظ میں نام تاکید نفی کیلئے ہے یعنی اللہ ہرگز مومنوں کو نہیں بھڑکائے گا
علیٰ مَا لَكُمْ عَذِیْبٌ اس حالت پر جس پر تم اس وقت ہو کہ غلاموں کے ساتھ منافق خلوت ہیں غرض اور منافق
کا کوئی امتیاز نہیں۔ لہذا کا خطاب تمام ایمان اسلام کو ہے جن میں رسول اللہ ﷺ کے لہذا کے خلص مومن بھی داخل ہیں
اور منافق بھی۔

حَتَّىٰ يَمِيزَ الْغَيْبُ عَنْ الظَّنِّ

غیر پاک کو پاک سے جدا کرے یعنی بغیر اس کے کہ چھوڑ کر کافر کو
مومن سے جدا کر دے۔ خود کوئی کے ذریعہ سے اطلاع دیدے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے یَعْلَمُ الْغَافِقُونَ اَنْ تَنْزِلَ
عَلَيْهِمْ سُورَةٌ فَهُمْ يَعْلَمُونَ فَلَا تَسْتَهْزِءْ بِاللّٰهِ مَخْرُجُ مَا تَحْذَرُونَ یا اَکْثَرُ اَیَّاتِہِ الْغَافِقِہِ۔ سے (واجب
کر کے) جیسے احمد کا ترجمہ ہوا کہ منافق مومنوں کو بھڑک کر بھڑکے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَکُمْ عَلٰی الْغَیْبِ

اور اللہ تم کو غیب سے آگاہ کرنے والا بھی نہیں کہ تم
منافقوں اور مومنوں کی ایک ایک چیز کو روئے تک اللہ ان دونوں گروہوں کو چھات کر علیحدہ علیحدہ کر دے۔

وَلَا تَنْزِلُ عَلَیْہِمْ سُورَةٌ فَهُمْ يَعْلَمُونَ

بلکہ اللہ بغیروں میں سے جس کو چاہتا ہے
انتخاب کر لیتا ہے اور بعض میں عظم پر کبھی مطلع کر دیتا ہے جیسا کہ اپنے پیغمبر محمد ﷺ کو منافقوں کے احوال پر جو فراست مطلع
قرہایا اسی کی شکل ہے۔ سورت جن کی یہ آیت عالم الغیب فلا یظہر علیہ غیب احد الا من اراد فی من رسولہ۔
علم غیب کی شریعت نے سورہ جن کی اس آیت کے ذیل میں کی ہے۔

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْمَانِہِمْ

یعنی نے روایت سدی لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے ساتھی میری امت ایسی شکوں میں ہیں (خیر
کی حالت میں لائی گئی جیسے قوم کے سامنے) ان کی تمام سہولتوں کی بھی اور لوگوں کو بھی پر ایمان لانے والے ہیں اور جو کچھ پر
ایمان نہیں لانے والے ہیں سب مجھے خدا نے گئے اس فرمان کی اطلاع منہوں کو پہنچی تو وہ ذوق کرتے ہوئے بولے کہ کاک
دعویٰ ہے کہ جو لوگ ایمان پہنچا بھی نہیں ہوئے ان میں کون مومن ہو گا اور کون غیر مومن۔ تم کہ سب سے واقف ہیں اور ہم
ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے باوجود وہ ہم کو نہیں پہچانتے۔

روندتی اور ماری اس پر پہنچے گی تو (گھوم کر) بول قطار آپہنچے گی۔ یہ روندنے اور مارنے کا سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔

عطیہ کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ اس آیت کا نزول یہودی علماء کے حق میں ہوا جو رسول اللہ ﷺ کے خصوصی احوال اور ثبوت (جن کا انکار تورات میں کیا گیا تھا) کو چھپاتے تھے۔ بخل سے مراد ہے علم کو پوشیدہ رکھنا اور سبطوطیوں مابین خواہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے گناہ اور جرائم کا کبہ انھیں گئے۔

وَلَقَدْ يَمْنُنَ الْكَافِرِينَ الشَّكُوفِ وَالْأَكْمَرِينَ
آسمان دوزخین کی دربارت اللہ ہی کو حاصل ہے یعنی مخلوق کے حق

ہونے کے بعد اللہ باقی رہنے والا ہے، سب مر جائیں گے مال پھوڑ جائیں گے اللہ جس کو چاہے گا جان کا مال دے گا خود اور ثبوتوں یا غیر اور مرے والوں کی گردن پر اس کا عذاب رہے گا اور (مرنے وقت) مال پھوڑ جانے کی حسرت ہوگی پھر کیا وجہ کہ وہ بخل کرتے ہیں اور راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے کئے کا بدلہ ضرور دے گا۔

محمد ابن اسحاق ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے نکلنے کے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک تحریر دے کر مبنی قیام کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور تحریر میں ان کو اسلام لانے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کے لئے فرض حنہ دینے کی دعوت دی سب انھیں ایک روز حضرت ابو بکر صدیق کے عرس میں گئے وہاں آپ نے دیکھا کہ عرس سے یہودی ایک شخص کے پاس جمع ہیں یہ شخص فیاض بن عاذر تھا جو یہودیوں کے علماء میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک اور عالم بھی تھا جس کا نام شعیب تھا حضرت ابو بکر نے فیاض سے فرمایا اللہ سے ذرہ اور مسلمان ہو جاؤ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ﷺ ہیں جو اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ آئے ہیں ان کا ذکر حملہ سے اس تورات میں لکھا ہوا موجود ہے لہذا ان پر ایمان لے آؤ ان کی تصدیق کرو اور اللہ کو قرض حنہ دو، اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ ہر الغائب سے کا فیاض لے گا ابوبکر کا نام کہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے ہمارا مال قرض مانگتا ہے قرض تو فقیر غنی سے مانگتا ہے پس اگر تمہاری بات صحیح ہے تو اللہ فقیر ہو اور ہم غنی۔ اللہ تم کو توبہ (دینے) سے منع کرتا ہے اور خود ہم کو دیکھا اگر وہ غنی بھی ہو تب بھی ہم کو توبہ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کو غصہ آیا اور فیاض کے منہ پر آپ نے زور سے ضرب دے دیا کی اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ہمارا تجھ سے معاہدہ ہوتا تو اللہ کے دشمن میں تیری گردن مار دیتا۔ فیاض رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا وہ تم کو محمد ﷺ تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ کسی حرکت کی۔ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تم نے ایسی حرکت کس وجہ سے کی حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ اس دشمن خدا نے بہت بڑی بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں مجھے یہ سن کر غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر مارا۔ فیاض نے حضرت ابو بکر کے اس قول کا انکار کر دیا (اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا) اس پر اللہ نے فیاض کے قول کی تردید اور حضرت ابو بکر کی تصدیق میں مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔ گناہ مال نکرتے والہ دی و متاع۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْيَهُودِ قَالُوا آتِ الْبَنَاتُ زَكَوٰتُكُمْ فَتُزَوَّجْنَ زَوْجِنَا وَأَعْلَيْنَا
کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ فقیر ہے ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ بات یہودیوں نے اس وقت کہی تھی جب آیت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بزل زوجي محی اس پر آیت لقد سمع الله بزل بولی۔ صحن نے فرمایا کہ اس کام کا قائل محمد بن اخطب تھا۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَاَتَى بِمَنْعَةٍ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فَقَتَلَ فَهُوَ كَقَتْلِ نَفْسِهِ
ہم سمجھتے ہیں ان کے قول کو یعنی اعمال دے لکھنے والے فرشتے ہمارے علم سے کھ لیتے ہیں

اسی کی مثل ہے آیت واللہ کانتوں ہم یعنی ہمارے فرشتے اس کو بلاشبہ لکھ لینے والے ہیں۔

وَقَتْلَاهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
اور ان کے قتل کر دینے کو انبیاء کو ناحق یعنی ان کے اسلاف نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا تو انہوں نے اپنے اسلاف کے اس فعل کو پسند کیا ان کی اس پسندیدگی اور خوشنودی کو ہم لکھتے ہیں۔ قتل انبیاء کو قول مذکور کے ساتھ ملا کر بیان کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ یہود و قول ان کا پہلا ہی جرم نہیں ہے (بلکہ اس سے پہلے یہ قتل انبیاء جیسے سخت جرم کر چکے ہیں)۔

وَقَتْلَاهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
اور قیامت کے دن ان کے قول و فعل کی پاداش میں ہم ملا لگے گی ذہنی کیس لگے کہ
آتش سوزی کے عذاب کو چھو۔ حریق بمعنی معرق ہے بمعنی جلانے والی
آگ۔ جیسے عَذَابُ الْيَمِّ بمعنی سولہ (ذکر رسالہ) ہے یا عَذَابُ الْحَرِيقِ میں اضافت پائی ہے (موصوف کی صفت کی جانب اشارت ہے) یعنی جلانے والا عذاب۔ یہ قول ان سے اس وقت کہا جائے گا جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ فوق کا معنی ہے کسی حرہ کا احساس چنانچہ اقسام خصوصیات کے احساس کو ذوق کہ لیا جاتا ہے چونکہ یہودی اپنے زیر دستوں سے رشوت کھاتے تھے اس مناسبت کی وجہ سے ان کی پاداش میں لفظ ذوق ذکر کیا۔

ذَلِكَ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ
یہ عذاب ان اعمال کی سزا میں ہے جو تم نے پہلے کئے تھے یعنی قتل انبیاء اور دوسرے گناہ الہدی (بد کی جمع باتھ) بول کر اشخاص اور نفس مراد لئے کیونکہ اکثر حس افعال باتھوں سے ہی ہوتے ہیں اور دل کے کاموں کا اظہار باتھوں اور یادوں کی حرکات سے ہی ہوتا ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ لَيَسِّرَنَّ لَكُمْ يُخْرَاجَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
اور یہ عذاب تم پر اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عالم نہیں اور نفی ظلم کے لئے عدل لازم ہے اور عدل کا تقاضا ہے کہ نیک کو ثواب اور بد کو عذاب دیا جائے جس اللہ کے ظالم نہ ہوئے کا تقاضا ہے کہ کافروں کو عذاب دیا جائے۔

..... ایک شبہ بر مسلک اشاعرہ

ظلم کی نفی اللہ کی ذات کے لئے لازم ہے کیونکہ ظلم فیج لازماً ہے اور تمام بری باتوں سے اللہ پاک ہر ضروری ہے اور نفی ظلم عدل کو مستلزم ہے اور عدل کے لئے لازم ہے کہ نیک کو ثواب اور گناہگار کو عذاب دیا جائے۔ پس فرمانبردار کو ثواب اور نافرمان کو عذاب دینا اللہ پر لازم قرار پاتا ہے۔ اشاعرہ کے مسلک کے خلاف ہے جو اللہ پر کسی چیز کو لازم قرار نہیں دیتے (بلکہ اللہ کو ہر عمل مکمل جانتے ہیں) بلکہ یہ عین معتزلہ کا مسلک ہے۔

..... جواب

لغت میں ظلم کا معانی ہے کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا خواہ کی بیشی کے ساتھ یا نہ ہو۔ جہان کے تبدیل و تغیر کے جب اور چونکہ بارگاہ الوہیت میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملک میں تصرف لازم آئے گا یا ظلم کے خلاف خود کرنا لازم آئے گا اور یہ ظاہر ہے کہ اگر بغیر کسی جرم کے اللہ مددے جہان کو عذاب دے جب بھی یہ ظلم نہ ہوگا کیونکہ وہ مالک مطلق ہے اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے لہذا اس کے لئے اس کے کسی فعل کو ظلم کہا نہیں جا سکتا اور جب اس کی شان میں ظلم کا تصور ہی ممکن نہیں تو یہ ممکن چیز کی نفی کا کوئی معنی نہیں کیونکہ قضیہ موجبہ کے لئے تو وجود موضوع کی یا ثبوت موضوع کی یا تقریر موضوع کی ضرورت ہے اور ساب اگرچہ ثبوت موضوع کا محتاج نہیں مگر ہر وقت حکم تصور موضوع بہر حال لازم ہے ورنہ نفی کس چیز کی ہوگی (پس اس جگہ لفظ ظلم کا استعمال حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ نفی ظلم سے مراد یہ ہے کہ جو فعل بندوں کے باہمی معاملات میں ظلم کہلاتا ہے اگرچہ اللہ سے اس کا

صدرِ ظلم نہیں مگر اللہ اس سے بھی پاک ہے اور نفی ظلم ہاں معنی اللہ کے لئے لازم نہیں (یعنی جو عمل بندوں کے باطنی معاملات میں ظلم کھاتا ہے اس کی نفی بھی خدا کے لئے لازم ہو یہ ضروری نہیں کیونکہ حقیقت میں اس کا اللہ سے صدرِ ظلم ہی نہیں ہے پس اس کی نفی کیسے واجب ہو جائے گی) بلکہ اس ظلم کا بھی خدا سے مساوات ہونا محض اس کی مہربانی پر مبنی ہے۔ یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ انبیاء پر ظلم کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں اور انبیاء کو قتل کرنے والوں سے انتقام لینا اگرچہ خدا پر واجب نہیں مگر انتقام نہ لینا صورتِ ظلم معلوم ہوتا ہے کیونکہ انبیاء پر اللہ کا جو فضل و کرم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے اور قاتل کو سزا دی جائے پس انتقام نہ لینا صورتِ ظلم ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا (اللہ انبیاء کا انتقام وہ ضرور لے گا اور ان کے قاتلوں کو عذاب دے گا) اس صورت میں عید سے مراد ہوں گے انبیاء اور اس لفظ سے انبیاء کی مدح مستطاف ہو گی کہ وہ عیدیت اور فرمانِ پذیرائی میں با اختیار خود اور بالارادہ اپنے کامل ہیں جیسے دوسری بے عقل چیزیں بلا ارادہ صرف طبعاً فرمانِ پذیرائی پر مجبور ہیں۔

اس آیت میں ایک بڑا کج توجیہ اور بھی ہے آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافر عذاب کے لئے مستحق ہیں کہ اگر اللہ ان کو عذاب نہ دے تو ان پر ظلم اور عن کی حق تلفی ہو گی پس گویا اس طرزِ کلام سے کافروں پر عذاب ہونے کو مشکوک طور پر ظاہر کر دیا۔

اَلَّذِيْنَ يَنْتَظِرُ اَنْ يُّدْعٰى لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھل بکلی نے بیان کیا ہے کہ کعب بن اشرف اور مالک بن خنیف اور وہب بن یسود اور زید بن ثابت اور طحان بن عاذر اور صہب بن اخطب نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ محمد ﷺ تم کو دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو پیغمبر بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہم پر کتاب اتاری ہے حالانکہ اللہ نے ہم کو تولد میں ظلم و جبر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس پر ایمان نہ لاتا تا وقتیکہ وہ ایسی قربانی تمہارے سامنے نہ آئے جس کو آگ (خود بخود آہاں سے اتر کر) کھالے پس اگر تم ایسی قربانی پیش کرو گے تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ایمان لے آئیں گے اس پر اللہ نے آیت الذین قالوا اخرجنا من ہذا بلد

کہ اللہ نے تولد میں ہم کو ظلم و جبر ہے اور ہدایت کر دی ہے۔
اِنَّ اللّٰهَ عَہِدَ الْبَیِّنَاتِ
کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر ہو نہکا دعویٰ کرے ہم اس کی تصدیق نہ کریں۔
حَتّٰی تَاْتِیَکُمُ الْبَیِّنَاتُ بِالْکُفْرِ السَّالِکِ
ہو وقتیکہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جس کو (آسانی) آگ

کھا جائے۔ قرآن مردانِ فضلاء و قریب سے مشتق ہے اصل لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو پیش کر کے بندہ اللہ کے قرب کا جوہر بن جاتا ہے خواہ کوئی ذبیحہ ہو یا صادق یا نیک عمل۔ پھر استعمال میں صرف اس ذبیحہ پر اطلاق ہونے لگا جس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے لوگ پیش کرتے قربانیاں اور مالِ غنیمت، یعنی اسلحہ کیلئے وصول کام میں لانا و ہمت نہیں نکالتے جب کوئی قربانی کرتے یا مالِ غنیمت لے لیتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اسان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے ایک کوئی اور گناہ گز بہت کی گواہ ہوتی تھی اور اگر اس قربانی کو کھا جاتی تھی یہ قول ہونے کی علامت تھی اور اگر آگ نہ آتی اور وہ قربانی اصلی حالت پر رہ جاتی تو مستقبل بھی جاتی۔

سہی کا بیان ہے کہ اللہ نے نبی اسراہیل کو حکم دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کی تصدیق نہ کرنا تا وقتیکہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جس کو آگ کھا جائے یا مسج اور عمر اگر آئیں تو ہم ان پر ایمان ضرور لاتا وہ قربانی پیش نہیں کریں گے (اسی بناء پر اللہ نے نبی اسراہیل کے قول کے خلاف دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قِبَلِیْ بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالْکِتَابِ الَّذِیْ قُلْتُمْ
کہ اے گروہ یہود مجھ سے پہلے بہت پیغمبر کھلے کھلے مجھ کو پہنچاتے تھے (مبجرات لے کر آئے اور اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لئے انہوں نے پیش کی یعنی ذکر کیا اور صحیح وغیرہ دوسرے انبیاء آئے) (مبجرات لے کر آئے اور اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لئے

انہوں نے قربانیاں بھی دیں۔

فَلَمَّا قَتَلْتُمُوهُمْ ﴿۱۰﴾ پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر ڈالا یعنی تمہارے اسلاف نے ان کو کیوں قتل کیا اور ان کے اخطاف نے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تھے کیوں ان کی اس حرکت کو پسند کیا چونکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے یہودی اپنے اسلاف کی اس حرکت کو درست سمجھتے اور پسند کرتے تھے پس گویا یہ بھی اپنے باپ دلا کے فعل کے مرتکب ہوئے اسی لئے اسلزام ان کی ہمارے حاضرین کی طرف کیا گیا۔

إِن لَّنُكُمْ صُلْحًا قَبِيحًا ﴿۱۱﴾ اگر تم چاہو اس شر کی جزا محذوف ہے یعنی اگر تم اس قول میں چپے ہو کہ تمہارا ایمان نہ لانا اللہ کے سابق حکم کی وجہ سے ہے تو جتنا تم ذکر کیا اور کیجیو وغیرہ پر کیوں ایمان نہیں لائے (انہوں نے تو قربانیاں بھی پیش کی تھیں) پس جب تم ان پر ایمان نہیں لائے تو ظاہر ہو گیا کہ تمہارا ایمان نہ لانا محض عداوت اور تعصب کی وجہ سے ہے حکم خدا کی وجہ سے نہیں ہے۔

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ﴿۱۲﴾ اگر ان یہودیوں نے تم کو جوہر قتل و قتل و قتل نہ ہو۔

فَقَدْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿۱۳﴾ تم سے پہلے بھی بت سے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی۔ اس مطلب پر قائل نہ ہو کہ شرعاً یہ اور جزاء محذوف ہے اور قَدْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿۱۳﴾ اس کے قائم مقام ہے (دوسرے پیغمبروں کی تکذیب کو دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کو اپنی تکذیب پر مہر کرنا اور پیغمبر نہ ہونا چاہئے کیونکہ پہلے سے کافروں کا دستور یہی چلا آیا ہے۔ صرف موجود الوقت کافروں کی یہ حرکت نہیں ہے) پس سب کو ذکر کر کے اصل جزاء کو حذف کر دیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو تمہاری آپ کی تکذیب نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی رحمت کی خبر پہلے دیدی تھی (اور یہ آپ پر ایمان نہیں لائے) پس حقیقت میں انہوں نے گزشتہ پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کو نہیں مانا۔

جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ ﴿۱۴﴾ جو کچھ ہوئے معجزات لائے تھے۔
وَالذِّكْرِ ﴿۱۵﴾ اور بھیجئے بھی لائے تھے جیسے حضرت ابراہیم کے بھیجئے۔

وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۶﴾ اور روشن کتاب بھی لائے تھے جیسے تورات و انجیل۔ لول الذکر قصیر پر قَدْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ سے التفسیر علیہ رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تسلی ہو گا کہ جسے گزشتہ پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور موخر الذکر توجیہ پر یہ یہودیوں کی غلطی پر مہر ہو گی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو جوہر قرار دینا حقیقت میں ان پیغمبروں کو جوہر قرار دینا ہے جنہوں نے قربانیاں بھی پیش کی تھیں۔ الذکر و خبر کی جمع ہے۔ اور وہ کتاب ہے جس میں صرف احکام ہوں یہ لفظ زُورُ الشَّيْءِ سے ماخوذ ہے زُورُت کا معنی ہے احسنست۔

كُلُّ نَفْسٍ وَآهَتُهَا السَّوْءُ ﴿۱۷﴾ ہر شخص مومن ہو یا کافر موت کا حذر دیکھئے والا ہے۔ بنوی نے لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو زمین سے لٹکا دیا کہ میرا ایک جزا کیا اور اس سے آدم کو بنایا گیا اللہ نے زمین سے وعدہ کر لیا کہ جو کچھ تجھ سے لیا گیا ہے وہ تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو شخص بھی جس منی سے بنا ہے وہاں منی میں۔ فہم کیا جاتا ہے۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ دنیوی زندگی اور اس کی آسائشیں لطاعت (اور اللہ کی فرماں برداری) کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ لَوْ كُنْتَ عَلِيمًا ﴿۱۸﴾ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل ہوں گے اچھا بدلہ ہو گا، برے عمل ہوں گے برے بدلہ ہو گا۔ پس تم کو مہر و طاعت کی جزا ملے گی اور کافروں کو تکذیب حق کی جزا ملے گی تو ملوں۔ چاہے کہ اعمال کا کچھ بدلہ قیامت سے پہلے دیا میں بھی ملتا ہے اللہ نے فرمایا ہے وَآخِرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ لَوْ كُنْتَ عَلِيمًا ﴿۱۸﴾ (کے گرد) میں ہو گا۔

حضرت ابو سعید خدری روتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر جنت کے چمنوں میں سے ایک چمن ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ اور اولو الترمذی۔ طبرانی نے الاساطیر میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔
فَمَنْ رُحِيَ حَرَمُ النَّارِ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ كَانَتْ
 داخل کیا گیا وہ کامیاب اور باہر لا ہوا۔

وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعَذْرَوَاتِ
 اور روتی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکہ کا سودا ہے۔ حرام و حلال جس سے فائدہ اور نفع حاصل کیا جائے غر اور غرور و سود ہے۔ باب نصر۔ غرہ اس کو دھوکہ دینا۔ غلامی دینا غرور جمع ہے غلام اس کا مفرد ہے۔ دنیا کو اس سود سے تشبیہ کی جس کو بالغ مشتری کو قریب دینے کے لئے پیش کرتا ہے تاکہ دھوکہ میں آکر خرید لیں کو خرید لے۔ ظاہر میں تو دو کام کی چیز نظر آتی ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی۔ دنیا بھی ایسی ہی پر فریب ہے واقع میں مکرہات اور دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور خواب کی طرح پاپائیدار بھی ہے مگر بظاہر راحت کہہ دیا اور مجموعہ آسائش نظر آتی ہے۔

نارۃ نے کہا غرور کا معنی ہے باطل۔ دنیا ایک ایسا سامان ہے جو دوسروں کا چھوڑا ہوا ہے اور چھوٹ جانے والا ہے، عقریب و چارو دینا اور سب مٹ جائیں گے لہذا اس سامان میں سے تم اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ حسب توفیق لے لو۔ حسن بصری نے فرمایا دنیا گھاس کی ستری اور لڑکیوں کی گڑباز کی طرح ہے جس کا کوئی حاصل نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی چیزیں تیار رکھ چھوڑی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں ان کا تصور آیا (حضور ﷺ نے فرمایا) اگر تم (اس کا ثبوت) چاہتے ہو تو پڑھو فلا تعلم نفسنا أخفى لهم بين قوتهم اغني حواء إيسا كانوا يعملون اور جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سو برس تک سوار چل سکتے ہیں پھر بھی طے نہ کر پائے۔ اگر تم (اس کا ثبوت) چاہو تو پڑھو فذلک شجرة اور جنت کی کوڑا برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اگر تم چاہو تو پڑھو فمن رُحِيَ حَرَمُ النَّارِ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ كَانَتْ وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ انغور و رواہ ابو یوسف و حسن بن علی بن حسن حدیث کا سلا لکھا ایسا گناہوا یعملون تک موجود ہے لیکن دوسرے اور تیسرے ٹکڑوں میں انغور۔ وان شتم ظل مسدود اور انغور۔ وان شتم لمن زحرج الخ نہیں ہے (صرف درخت کے سایہ کا اور جنت کے اندر کوڑا برابر جگہ کا نہ کہ ہے۔)

لَتَبْتَونَ فِيْ اَهْوَايَكُمُ وَانْفُسِكُمْ
 تمہاری ضرورت آزمائش کی جائے گی بالوں اور جانوں (کے سلسلہ) میں یعنی لو اسر قلبیہ دے کر جیسے ذکوۃ، صدقات، روزہ، نماز اور جہاد یا تکالیف میں جہاد کے جیسے (طرح طرح کی) مصیبتیں مالی چاہیں، آفات، بیماریاں، گناہ، بیماریاں اور دوستوں عزیزوں کی موت۔

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَكْفَرُوا أَلْكَتِبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنْ أَلْكَتِبُوا أَكْفَرُوا
 اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی تھی اور مشرکوں سے دکھ کی باتیں بہت یعنی رسول اللہ ﷺ کی پیغام دین پر طعن مسلمانوں کے خلاف کافروں کو ترغیب۔ اللہ نے اس بات کی اطلاع پہلے سے اس لئے دیدی کہ آئندہ ہونے والے واقعات سے وہ ٹھک نہ ہوں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ابن اللہ و راور ابن ابی حاتم نے اپنی مسند میں حدیث حسن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول اس واقعہ کے متعلق ہوا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کے درمیان ہوا تھا جس میں فیاض نے کہا تھا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء۔ مکرر مناقشہ کلی اور ابن جریج کا بیان بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ ابن حضرت کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی قحاح کے سرور فیاض بن عاذرہ کے پاس کچھ (مالی) لاء لطلب کرنے کے لئے بھیجا اور ایک تحریر بھی اس کے نام لکھ دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بغیر تیری میں کچھ حرکت نہ کر بیٹھنا

(بلکہ لو کہیں آجانب حضرت ابو بکرؓ گردن میں تلوار لٹکا کر غاضب کے پاس پہنچے اور اس کو جند مبارک دیدیا، لخاص نے خطبہ چڑھ کر کہا اب تمہارا رب ہماری مدد کا محتاج ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے (یہ بے لونی کے الفاظ سن کر) تلوار کی ضرب بہ سید کر فی پناہی مگر حضور ﷺ کا فرمان یاد آگیا کہ واپس آجانب تیزی میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا یہ سوچ کر رک گئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے بروایت زہری عبد اللہ بن کعب بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول کعب بن اشرف کے حق میں ہوا یہ شخص اپنے اشعد میں رسول اللہ ﷺ کی دعا کرتا تھا مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا اور مشرکوں کو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے خلاف بڑا کا تھا۔

میں لکھتا ہوں یہ قصہ واقعہ بدر کے بعد کا ہے کعب نے جب اسلامی حکومت دیکھی سرور ان قریش بھی اس کی نظر کے سامنے مارے گئے تو کہہ کر خود کیا کہ مشرکوں کو رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لئے بیخ کرے اور جب قریش نے اس سے پوچھا کہ ہمارا مذہب زیادہ ہدایت کا ہے یا محمد ﷺ کا دین تو کعب بن اشرف نے کہا تمہارا دین۔ رسول اللہ ﷺ کی اجابت سے حضرت حسان بن ضمی اللہ عنہ نے اس کی انجام کی تھی۔

صحیح روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کعب بن اشرف نے اپنے اشعد میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو دکھ پانچا ہے اور ہمارے خلاف مشرکوں کو طاقت بہم پہنچائی ہے، میرے لئے کون اس کا کام قیام کر سکتا ہے محمد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ میں حضور ﷺ کی یہ خدمت کروں گا وہ میرا مومن ہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرو دو محمد بن مسلمہ (گھر) لوٹ کر آئے لیکن تین روز تک سوائے اتنی غذا کے کہ سانس بانی رہے نہ کچھ کھایا نہ پیا اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا گیا تو آپ ﷺ نے محمد بن مسلمہ سے دریافت کیا تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا میں مسلمہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ میں ایک بات کہہ تو گزرا لیکن معلوم نہیں کہ پورا بھی کر سکوں گیا نہیں حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے غصے کو تشش کرنا ہے سعد بن معاذ سے مشورہ کرو۔ محمد بن مسلمہ نے سعد سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا تم اس کے پاس جا پاؤ اپنی ضرورت کا اس سے منگو کہ وہ لوہہ بیکھ غلہ قرض دینے کی اس سے درخواست کرو۔

قرض اس کے بعد محمد بن مسلمہ اور عباد بن بشر اور ابونا نعلہ سلیمان بن سلامہ جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے اور حادثہ بن حص اور حادثہ بن لاس بن معاذ جو حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے اور چچانہ ان کو بھیجا تھا اور ابو عصب بن حمر ایک جگہ جمع ہوئے اور خدمت گراہی میں عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ہم اس کو قتل تو کر دیں گے مگر آپ ہم کو اجابت دیجئے کہ آپ کے متعلق اگر کچھ (نازیبا) باتیں ہم آپس میں کہیں (تو قابل مؤانذہ قرار دیئے جائیں) فرمایا جیسا سمجھو دیا کو تم کو آؤ لوی ہے اس کے بعد سب نے ابونا نعلہ کو آگے بھیجا ابونا نعلہ کعب کے پاس گئے اس سے بیکھ باتیں کہیں اور آپس میں شعر سناتے گئے کیونکہ ابونا نعلہ بھی شعر کہا کرتے تھے (اور کعب بن اشرف بھی شاعر تھا) پھر ابونا نعلہ بولے ابن اشرف میں ایک کام سے تیرے پاس آیا تھا میں اس کا ذکر تو تجھ سے کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ ظاہر نہ کرنا ابن اشرف نے کہا بیان کرو۔ ابونا نعلہ نے کہا ہمارے ملک میں اس شخص کا اتنا ہمارے لئے مصیبت بن گیا ہے تمام عرب ہمارا دشمن ہو گیا اور ہمارے مقابلہ میں ایک کمان بن گیا ہمارے (سفر کے راستے سارے کٹ گئے یہاں تک کہ ہال پہنچے بھوکے مرنے لگے اور ہم سخت دشواریوں میں پڑ گئے۔ کعب نے کہا میں نے تو تم کو پہلے ہی یہاں کا تھا کہ آخری ہو گا۔ ابونا نعلہ نے کہا میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہاتھ کچھ غلہ فروخت کرو (اور قیمت کے عوض اس وقت) ہم تمہارے پاس کچھ رہیں رکھ دیں گے اور تمہارا اٹھ کر لوں گے تم ہم سے انسا سلوک کرو۔ کعب نے کہا اپنے بچے میرے پاس رہیں رکھ دو۔ ابونا نعلہ نے کہا ہم کو شرم آتی ہے کہ اپنی اولاد کو گرو دی او نے کی عدا میں مبتلا کریں کہ آئندہ لوگ کہیں یہ ایک وطن کے عوض گرو دی تھا اور یہ دو وطن کے عوض۔ کعب نے کہا تو اپنی عورتیں رہیں رکھ دو۔ ابونا نعلہ نے کہا عورتوں کو کیسے رہیں رکھ دیں تم عرب کے حسین ترین شخص ہو ہم تمہاری طرف سے بے خطر نہیں ہیں تمہاری خواہشوری کو دیکھ کر کون عورت تم سے بچ سکتی ہے البتہ ہم اپنے

اسطہ تمہارے پاس رہیں دیکھ سکتے ہیں اور خود افسہ ہی ہو کہ ہم کو اسطہ کی کتنی ضرورت ہے۔

کعب نے کہا اچھا بیٹک اسطہ پر (اوائے قیمت کا) پورا اچھا ہے۔ ابونا نکلنے چاہا کہ کعب ہتھیاروں کو دیکھ کر کہیں اٹکلانہ کر دے اس لئے اس سے دوبارہ آئے کا وعدہ کر کے لوٹ آئے اور اپنے ساتھیوں کو اگر اطلاع دیدی سب نے باقی رائے طے کر لیا کہ شام کو مقرر ہوا وعدہ کے مطابق کعب کے پاس جانیں گے پھر رات کو اگر رسول اللہ ﷺ کو اس تذیہ اور گفتگو کی اطلاع ہوے دی۔

محمد بن اسحاق اور امام احمد نے سے صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کو رخصت کرنے باقی غزوہ تک ان کے ساتھ گئے پھر ان کو پہنچ کر فرمایا جاؤ اللہ کے نام پر۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اس کے بعد آپ چاندنی رات میں جو دن کی طرح تھی اپنے گھر لوٹ آئے یہ چاندنی ماہ ربیع الاول کی چودھویں رات کی تھی۔ اور صبر و لوگ بچے گئے اور رات کو ابن اشرف کی گڑھی پر پہنچے ساتھیوں سے ابونا نکلنے کہا میں کعب کے سر کے تلے ہاتھ سے بیٹوں کا اور جب تم دیکھو کہ میں نے اس کے سر کے تلے مضبوطی سے قابو میں کر لئے تو اپنا کام کرنا اور گھولوں سے اس پر حملہ کرنا۔ گڑھی کے پاس پہنچ کر ابونا نکلنے آواز دی۔ ابن اشرف کی شادی غنی بنی ہوئی تھی آواز سن کر وہ چادر لپیٹے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی نے چادر کا ٹکڑا پکڑ لیا اور کہنے لگی آپ بھلی آدمی ہیں اور بھلی آدمی ایسے وقت میں اتر آگرتے (اس وقت باہر نکلنے میں آپ جیسے لوگوں کے لئے خطر ہے) میں ایسا آواز سن رہی ہوں جس سے خون لپک رہا ہے آپ گڑھی کے اوپر سے ہی ان سے گفتگو کر لیں۔ کعب نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ اور یہ تو میرا بھانجہ محمد بن مسلمہ اور رضائی بھائی ابونا نکلے آگئے یہ لوگ مجھے سوتا پائیں گے تو یہ دیر کر لیں گے اور شریف آدمی کو اگر رات میں نیزوں کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ قبول کرتا ہے، غرض کعب چادر نکلے میں ڈالے نیچے اتر آیا، چادر سے خوشبو مسک دی تھی۔ تو وہی دیر تک ان لوگوں سے باتیں کر رہا ہوا کہ وہ کئی تو ان لوگوں نے کہا ابن اشرف چلو شعبہ مجوز تک چلتے ہوئے چلیں وہاں پہنچ کر باقی رات باتیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر چاہتے ہو تو چلو۔ سب بیٹول چلتے ہوئے چل دیئے کچھ دیر ہی چلے تھے کہ ابونا نکلنے کہا مجھے تمہاری طرف سے خوشبو کی مسک تو تھی۔ کعب نے جواب دیا نکال عورت جو عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ مسطرہ بننے والا ہے میری بیوی ہے۔ ابونا نکلنے نے کہا کیا مجھے سو گھننے کی بات ہے کعب نے کہا ہاں ابونا نکلنے نے اپنا ہاتھ کعب کے سر کے بالوں میں ڈالا پھر اپنے ہاتھ کو سو گھن اور کہا آج کی رات کی طرح میں نے بھی کوئی خوشبو نہیں سو گھنی۔

کعب حسین اور گھوٹھریا لے ہالوں والا شخص تھا، مسک کو بانی میں کھس کر اور غریبہ مار دو دونوں کپٹیوں پر گوند کی طرح ہوا لیا کرنا تھا ابونا نکل کچھ دیر اور چلتے رہے پھر لوٹ کر وہی عمل کیا جو پہلے کیا تھا یہاں تک کہ کعب کو پورا مطمئن کر دیا اور ابونا نکل کا ہاتھ کعب کے بالوں میں بھر دیا آخر کار لوٹ کر اس کے سر کی ٹہنیں پکڑ لیں اور خوب قابو میں لے کر اپنے ساتھیوں سے کہا دشمن خدا کو مارو۔ فوراً انکو میں چلیں مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا محمد بن مسلمہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک شخص یاد آیا جو گھولوں (کی قیام) میں میں نے رکھا تھا فوراً میں نے وہ شخص ہاتھ میں لے لیا دشمن خدا نے ایک دزد کی چیخ ماری۔ چیخ کے ساتھ ہی ہمارے گرد اگر دہشتی گڑھیاں تھیں سب پر آگ روشن کر دی گئیں میں نے شخص اس کے ہیٹ میں گھونپ دیا اور گھبر پر دباؤ ڈال کر بیڑی کی ہڈی تک پہنچا دیا اور اللہ کا دشمن کر دیا۔

ابن سعد کی روایت میں آیا ہے کہ ابوصحن نے کعب کے پہلو میں ہر چھ ماہ یا پھر ان لوگوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ حادثہ بنی لوس بن حذافہ کے سر پر ہماری ہی کسی گھول سے چوٹ آئی تھی ہم پھر دو سو دیوں کے ذریعہ وہاں سے نکل کر تیزی سے بھاگے مگر ہمارا ساتھی حادثہ بن لوس سر کی چوٹ اور خون نکل جانے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اور اس نے ساتھیوں کو پکار کر کہا رسول اللہ ﷺ سے میرا سلام کہہ دیجئے۔ آواز سن کر لوگ اس کی طرف مڑے اور اٹھالائے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چل دیئے آخر رات میں باقی غزوہ تک پہنچ کر سب نے تعبیر کی رسول اللہ ﷺ اس وقت کھڑے نماز پڑھ

وہ ہے جسے قرآن میں تمجید کی آواز میں کر رسول اللہ ﷺ کو مسجد کے دروازہ پر کھڑا پایا حضور ﷺ نے فرمایا میرے باہر لوہوں آئے والوں نے گھبراہٹ میں رسول اللہ ﷺ کو کھینچ کر باہر دیا۔ آئے والوں نے حضور ﷺ کے سامنے کعب کا سر ڈال دیا آپ نے اس کے قتل پر اللہ کا شکر کیا۔ لوگوں نے اسے اپنے سامنے رکھ کر پیش کیا۔ حضور ﷺ نے ان کے زخم پر تھکارا جس کی وجہ سے پھر زخم نے تکلیف نہیں دی اور لوگ اپنے ٹکڑوں کو لوٹ گئے۔

صبح کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہودی مرد کہہ رہے ہاتھ لگے اس کو قتل کر دو۔ شخص ایک یہودی باہر تھا جس کا مسلمانوں سے اختلاف تھا۔ قتل و غارتگری سے خیر و خوف نہ کرنا تھا۔ حبیب بن مسعود نے اس کو قتل کر دیا۔ حبیبہ کا ایک بڑا بھائی خویصہ تھا۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خویصہ نے حبیبہ کو زنا اور کائنات کے دشمن ہونے کی بات کر دی۔ مالا مال خدا کی قسم میرے پیارے اندر بستی چربی ہے اس کا بیشتر حصہ اسی کے پاس ہے یہ وہی ہے۔ حبیبہ نے کہا خدا کی قسم جس نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا تھا کہ وہ مجھے میرے قتل کرنے کا حکم دیا تو میں تیری مٹی گردنا مار دوں گا۔ خویصہ نے کہا کہ اگر محمد ﷺ تجھے میرے قتل کا حکم دیتا تو مجھے بھی قتل کر دے گا۔ حبیبہ نے کہا نہیں۔ خویصہ نے کہا جس دین نے تجھے اس حد تک پہنچا دیا خدا کی قسم وہ تو مجھ پر ہے اس کے بعد خویصہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کعب کے قتل کے بعد یہودی بڑے پھر ان کے بڑے لوگوں میں سے کسی نے گردن نہیں اٹھائی اور کچھ نہ بولے ان کو انوریش ہو گیا کہ اپنی اشراف کی طرح کیسا ان کو بھی دانت کو قتل نہ کر دیا جائے۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ یہودی خوف زدہ ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا اہل یہود کو یہ معلوم طور پر قتل کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کعب کی حرکتوں کا ذکر کیا اور دیا کہ اگر وہ کسی کس طرح سے ہجر کا نامور رسول اللہ سے لڑنے کی ترغیب دے گا اور حضور ﷺ کو دھکے پہنچاتا تو ان کے بعد ان کو دعوت دی کہ رسول اللہ کے گورنر کے درمیان ایک صلح نامہ کر دیا جائے چنانچہ صلح نامہ لکھا گیا اور وہ تحریر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دیا۔ مسئلہ :- اس مقدمہ سے ماہر شافعی نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کافر رسول اللہ ﷺ کو گالی دے گا یا آپ ﷺ کی قرین کرے یا آپ کو دھکے پہنچائے تو اس کو قتل کر دیا جائے ہے۔ خواہ وہ منافق ہو یا غیر منافق۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر معاہدہ رسول اللہ ﷺ کو گالی دے تو اس کو قتل کرنا ناجائز ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو گالی دینا کفر ہے نہ کفر سے معاہدہ کی شکست نہیں ہوتی (مسند توپیلے سے ہی کا قریب نام ہے)۔ ماہرین اشراف کا کہنا تو اس کی وجہ جو توبہ بھی کہ اس نے خود حمد بخشی کی تھی کہ کو جان کر اشراف کو رسول اللہ ﷺ سے لڑنے پر ابھارا تھا۔ تاکہ اس سے معاہدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا مگر اس نے اس کے خلاف کیا۔

مسئلہ :- اس قتل کو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر کی مذمت کی کہ نہ جانتے تھے کہ یہ قتل حضرت علی کی مجلس میں ہوا کیا تھا تو کعب نے اس کی گردن زدنی کی۔ مذکورہ قول ان کے اپنے کے بعد ہو سکتا ہے مگر حضرت محمد بن مسلمہ اور آپ کے سر قیدیوں نے تو کعب کو قتل کر دیا تھا اور ان کی گفتگو کی تھی یہاں تک کہ اس پر ۵۰ پالیا۔

فائدہ :- صحیح روایت میں آیا ہے کہ کعب سے گفتگو کرنے والے حضرت محمد بن مسلمہ تھے لیکن اکثر اہل مذہب نے لکھا ہے کہ گفتگو کرنے والے حضرت ابو بکر تھے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق کیلئے کہا جاسکتا ہے کہ دونوں حضرات نے گفتگو کی۔

وَرَأَى قَوْمًا يَمْشُونَ عَلَى سُرُجٍ

اور اللہ کے حکم کی مخالفت سے بچتے ہوئے۔

قوله مبررہ تعوی تاکید احکام میں سے ہے۔ عزم حدود بھی اس میں معذور ہے لیکن ان امور میں سے ہے جن پر عزم واجب ہے یا ان امور میں سے ہے جن کا اللہ نے تاکید عزم دیا ہے۔ عزم کا

اصل معنی ہے کسی چیز پر اے کا جم جانہ علماء نے غریب فقہوں کا ترجمہ کیا ہے حقیقت ایسا نہ میں کہتا ہوں کہ میرے مراد ہے آزمائشوں کے وقت بے قیامت ہو جانا اور فرمایا اور رہا اور (مصابہ جازلہ پر) اعتراض نہ کرنا لیکن اگر کفار مسلمانوں کو ایذا دیں تو انتقام لینا میرے منافی نہیں ہے جیسے امین اشرف کے قصہ سے واضح ہو رہا ہے واللہ اعلم

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَلَّمُوا الْكَثِبَ
سے وعدہ لیا تھا یعنی تو ریت کے اندر علماء اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا

لَتَكْفِيَنَّهُمْ لِبَتْلَانِیْنَ
کہ لوگوں کے سامنے اس کتاب (کے احکام) کو کھول کر بیان کرنا۔

وَلَا تَكْفِيَنَّهُمْ
اور اس (کے احکام اور بیانات) کو پوری شہادت رکھنا۔

فَلَنَبْذُلَهُمْ فِي سَوَاءٍ مَّا ظَنُّوا بِهِمْ
تو ریت کے اندر جو صاف محمدی کا بیان تھا اس کو پوری شہادت رکھا۔

وَأَشْرَوْا بِهِم
اور اس کے (اختلاف کے) عوض انہوں نے لیا۔

لَهُمْ أَقْلِيَّةٌ
تفسیر مولانا یعنی کچھ کھانے کی چیزیں اور شمشیر۔

فَيُكْسِرُونَ مَا يُنْشِئُونَ ۝
پہلی بری سے وہ چیز جو وہ (حق کو چھپانے کے) معاوضہ میں لے رہے ہیں یعنی جو چیز وہ اپنے لئے پسند کر رہے ہیں وہ بری ہے۔ قتادہ نے کہا اللہ نے یہ وعدہ علماء سے لیا تھا کہ جو شخص کچھ جانتا ہو وہ وہ دوسروں کو بتائے، چھپا کر نہ رکھے۔ اختلاف علم موجب بلا کث ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں جو کچھ تم سے بیان کروں اس کو نہ چھپاؤں، پھر آپ نے آیت وَاِذَا اخَذَ اللَّهُ سَبْأَ الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ، عطاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روای ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کسی شخص سے کوئی ایسی علم کی بات ہو چکی جائے جس کو وہ جانتا ہو وہ وہ چھپائے رکھے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی، اور وہ احمق اٹھا کہہ نہ سکے۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

نبوی نے لکھا ہے کہ حسن بن علی نے بیان کیا کہ میں زہری کے پاس اس زمانہ میں گیا جب انہوں نے حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا تھا میں نے ان کو دور ازہر پوچھا کہ آپ مناسب سمجھیں تو مجھ سے کوئی حدیث بیان کریں بولے کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے حدیث بیان کرنی چھوڑ دی ہے میں نے کہا تو آپ بیان کریں یا پھر میں آپ سے ایک حدیث بیان کر دوں، بولے تم بیان کرو میں نے کہا مجھ سے علم بن حیدر نے بخانی جزا کے حوالے سے بیان کیا، جزا نے کہا کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب سے سنا ہے کہ جب کہ اللہ نے جانوں سے علم سیکھنے کا وعدہ اس وقت تک نہیں لیا جب تک علماء سے علم سکھانے کا وعدہ نہ لے لیا، پھر زہری نے مجھ سے چالیس حدیثیں بیان کیں۔ شاہی نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث حدیث کی سند سے ابو اسامہ کی روایت سے لکھی ہے اور سند اطروسی میں حضرت علی کریم اللہ وجہ سے یہ حدیث مر فغان حقول ہے۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِمَا آتَوْكَ تُحْيِيَاتٍ أَنْ يُضِلُّوا بِمَا آتَوْكَ يَفْعَلُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِعِزَّتِكَ
لَقِنَّ الْعَذَابَ وَالْكَفَّ عَذَابِ الْبَطْلِ ۝

جو لوگ اپنے (بد) کردار پر خوش ہوتے ہیں اور جو (اچھے) کام تم سے چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے سو تم ہرگز مت خیال کرنا کہ ایسے لوگ خصوصاً عذاب سے بچ رہے ہیں، (وہ نہیں سمجھیں گے) اور ان کو دکھ کا عذاب ہو گا۔ مَا آتَوْا سے مراد ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، فریب بکھری کرنا، حق کو چھپانا، ایام گناہ مراد ہیں۔ مَا تَلَّمْ وَيَفْعَلُوا سے مراد ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا، حق کو ظاہر کرنا، خیر و نیل اور دوسری نیکیاں، بد کرداری پر خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بد کرداری کھلی عیب نبوت کی بددعا تھی۔

ممکن ہے کہ اَلَّذِیْنَ یَفْکُحُوْنَ سے مراد وہ منافق ہوں جنہوں نے اپنے میں اس سے تو اطماعت نہیں کی مگر وہ کھوٹ کے لئے طاعت کا اظہار کرتے تھے اور باوجود یہ کہ ادا اور اللہ کے فرمانبردار نہ تھے مگر اس بات سے خوش ہوتے اور خواہش کرتے کہ ان کے زید و اطاعت کی تعریف کی جائے لول لا تحسبن سے خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے اس کا پہلا منسوب اَلَّذِیْنَ اور دوسرا منقول بَعْدَ ذَٰلِكَ ہے اور دوسرا اَلَّذِیْنَ پہلے لا تحسبن کی تاکید ہے اور جو فاعل اور بول منقول پہلے لا تحسبن کا ہے وہی اس کا ہے۔ اَلَّذِیْنَ سے مراد ہے دنیا میں رسوائی، خدمت اور عدم لول اور عَذَابُ الْبَیِّنِ سے مراد ہے آخرت کا عذاب۔ منافقین نے عید بن عبدالرحمن بن عوف کے طریق سے اور بغوی نے عذابی کے طریق سے روایت عن عمر بن خطاب بیان کیا کہ مردوں نے اپنے درہن سے کہا جا کر ابن عباس سے دریافت کر دیا کہ جب ہم میں سے ہر شخص اپنے کپڑے پر خوش ہو کر وہ منگی پر تعریف کئے جانے کو پسند کرتا ہے اور ایسے شخص کو عذاب دیا جائیگی ہے تو کیا پھر ہم سب کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم اس آیت سے کیا تعلق، اس کا لفظ توبہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو طلب فرمایا کہ کوئی بات پوچھی یہودیوں نے اصل بات چھپی اور کوئی دوسری بات بتائی اور رسول اللہ ﷺ پر ظاہر یہ کیا کہ آپ نے جو کچھ دریافت کیا تو ہم نے وہی بتایا اور اس فعل پر انہوں نے سختی تعریف فرمایا، لیکن باقی جہد پر وہ اس امر سے خوش تھے کہ ہم یہ وہ بات چھپائی جو رسول اللہ ﷺ نے دریافت کی تھی اس بیان کے بعد حضرت ابن عباس نے آیت وَاَدَّ اَحَدُکُمْ لِنَاصِیَتِہِ الْاُیْمٰنِ بِعَالَمٍ یَّقْدِرُوْنَ عَلَیْکَ عِلَٰلَہُ کی۔

یہ یحییٰ نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی جہاد پر جاتے تھے تو وہ راہ سے تھے جہاد پر نہیں جاتے تھے اور اپنے پیچھے رہنے سے خوش ہوتے تھے لیکن جب حضور ﷺ واپس آتے تھے تو یہ لوگ تمسک لکھا کر معذرت پیش کرتے تھے اور دیکھ کر وہ منگی پر تعریف کے خواہش مند ہوتے تھے اس پر آیت لَا تَحْسَبَنَّ الْاُیْمٰنَ یَعْرِضًا یَا قَوْمَ اِذَا مَلَآءُ جِلْدَہُمْ ہوں۔

عبدلے الہی تفسیر میں زید بن اسلمؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت رافع بن خدیجؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ مردوں کے پاس موجود تھے۔ مردانے حضرت رافع سے پوچھا کہ آیت لَا تَحْسَبَنَّ الْاُیْمٰنَ یَعْرِضًا قَوْمًا کس یاہمت نازل ہوئی تھی حضرت رافع نے فرمایا کچھ منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی جہاد پر جاتے تو وہ عذر معذرت کر کے ساتھ نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس سے چاہتے تھے کہ آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ ہوتے مگر خاص مجبوری کی وجہ سے وہ نہ جا سکتے تھے، اسی منافقوں کے متعلق میں حدیث کا نزول ہوا، حضرت رافع کا یہ کلام سن کر مظلوم ہونا تھا مردان کو اطمینان نہیں ہوا حضرت رافع نے گفتگو کا رد قبول کر حضرت زید بن عوفؓ سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم کہ وہ لوگ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا آپ کو اس کا علم ہے حضرت زید نے فرمایا (ایسا ہی ہے) عائدہ ان خبر نے لکھا ہے کہ دونوں منافقوں میں تطبیق اس طریقہ کی چکی ہے کہ حدیث کا نزول دونوں کے مطلق ہوا نے بیان کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے یہودی کتاب ہے۔ ہم اس اصول پر اطمینان حاصل کیا ہے کہ یہودیوں کے بعد جو دوسرے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے مختلف طریقوں سے تابعین کی ایک جماعت کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا۔ یہ وہ ابن جریر نے اسی کو ترجیح بھی دی ہے، اور کہتا ہے کہ اس واقعہ کے متعلق بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی دجال نہیں، جوئی نے مکرر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آیت کا نزول فیض اور شیعی اور دوسرے علماء یہودیوں کے متعلق ہوا اور لوگوں کو گمراہ کرنے اور علماء کسان سے خوش ہونے کے لیے جو یہودیہ کے علماء نہیں تھے۔ مجاہد نے کہا یہودی خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے آل براہیم کو مراد عطا فرمایا حالانکہ وہ خود اس سے بے بہرہ تھے (حضرت ابراہیمؑ کے چچ نہ تھے)۔

قائد و متعلق نے کہا کہ خیر کے یہودیوں نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر کہا ہم آپ کو پکارتے ہیں اور تصدیق

کرتے ہیں (کہ آپ ہی موجود ہیں) اور ہم تمہارے (یعنی مسلمانوں کے) خیال سے متفق ہیں اور تمہارے مددگار ہیں مگر یہ باتیں (وہ صرف مذہب سے کہتے تھے) ان کے دلوں میں نہیں تھیں جب حضور ﷺ کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو مسلمانوں نے ان سے کہا تم نے خوب کہا یہی کہ یہ غرض مسلمانوں نے ان کی تعریف کی اور ان کیسے دعا کی اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

وَقِيلَ مَنْ شَاقَّ الشَّعْبَ وَلَا تَزِرُ وَازِيَكَ وَرِزْقَ اللَّهِ
اور اللہ تعالیٰ کی ہے حکومت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی بادشاہ، رزق اور زمین کا وہ بندگی کے غلام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اور بیسہا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
وَاللَّهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے جس کو منہ سے کہتا ہے اس کو قدرت ہے، اس آیت میں یہودیوں کے قول اٹھائی بغیر کی تردید ہے۔

طبرانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ قریش یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا سوئی کیا بھڑائی لے کر آئے تھے، یہودیوں نے جواب دیا، عطا اور یہ بیفائدہ، پھر یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا عیسائی کی کیا کیفیت تھی، عیسائیوں نے انہما ہزاروں خواتین اور بچوں کی بیماریوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دیا ہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کوہ صند کو اٹھائے لے سوئے کا پلائے، حضور ﷺ نے دعا کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنِّي خَلَقْتُ الشَّعْبَ وَالْأَنْفُسَ
جس چاہے قدرت ہیں اور جو دے کہ ذات ممکن متعلق وجود نہیں (کیونکہ ذات امکان کی نسبت وجود عدم دونوں سے برابر ہوتی ہے) پھر بھی اللہ نے انہیں ممکنات پر فیضانِ وجود کیا (اور نیست سے مست کیا)۔
وَأَخْبَرْتُكَ الْبَيْتَ وَالْأَنْفُسَ اور رات دن ان کے تعاقب اور تربیت کے ساتھ ہر حرکت اور قدرت میں۔

لَا بَيْتَ ناق کی ہستی کامل علمی، ہر گہری، قدرت اور لڑائی و حکمت کے ثبوت کی تکلی ہوئی نہیں موجود ہیں۔
لَا أَوْفَى الْأَنْفُسَ ان لوگوں کے (جائے اور نہ لے کے) لئے جن کی داخلی و فہم قوتات کی ہمیشہ سے پاک اور شیطانی دوسو سال سے مزدوریت و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انفسوس ہے اس پر ہر جو یہ (آیت) پڑھتا ہے اور اس پر غور نہیں کرتا، اثر چاہے اس جہان فی صحیحہ۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ (ایک رات) میں رسول اللہ ﷺ کے گھر سو گیا میں نے دیکھا کہ رات کو رسول اللہ ﷺ نے بیدار ہو کر مسواک کی، وضو کیا اور آیت ان فی خلقی السفون والارضیٰ خسرت تک بڑھی، پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی میں قیام کو کھڑا ہو کر طویل کیا پھر واپس آکر سو گئے کہ سانس کی آواز اُٹھنے لگی پھر اسی طرح حضور ﷺ نے تین بار کیا، اس طرح چار رکعتیں پڑھیں اور ہر مرتبہ مسواک بھی کی، وضو بھی کیا اور ان آیات کی بھی تلاوت کی پھر تین درخت پر چڑھ کر دعا پڑھی۔

اَلْجَنُّ بَعْدَ الْكَوْنِ اَللّٰهُ فَبِمَا نَقُودُ اَوْ عَنْ جُودِ
اور جنوں کے مٹی لئے ہوئے یہ اولیٰ الانساب کی محنت ہے کہ نکو ذکر، فکر، تبحر، استغفار، دعا، تضرع اور ایمان علی کا قاتلنا ہے جو انہما صفات سے متصف نہیں وہ جانور ہے بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گراؤ کیونکہ چوپائے بھی کسی نہ کسی طرح شیخ میں مشغول رہتے ہیں۔

نبویؐ نے کلمہ ہے کہ حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ، علیؓ اور قتادہؓ سے نزدیک اس آیت میں آیت سے مراد نماز ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھڑا نہ ہوئے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہ سکے تو گھومتے لیٹ کر پڑھے، اسی آیت کی ہر مراد سورہ نساء،

کی یہ آیت ہے، قَدْ أَفْضَلْنَا لَكُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا وَلَعَلَّكُمْ تَجْنِبُونَ۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا مجھے پوچھیں بھی میں نے رسول اللہ ﷺ سے مریض کی نماز کے متعلق پوچھا حضور ﷺ نے فرمایا کھڑا ہو کر نماز پڑھ، کھڑا نہ ہو سکا تو بیٹھ کر (پڑھ) پھر بیٹھ بھی نہ سکا تو پہلو پر لیٹ کر (پڑھ) (خارج البخاری و اصحاب السنن الدرر)۔ نسائی نے حدیث کے آخر میں اتنا زائد نقل کیا ہے کہ اگر (کروٹ سے لیٹ کر) نہ پڑھ سکے تو جت لیٹ کر (پڑھ) اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور (کھڑا) نہ کھڑا ہوتا ہو کر نماز پڑھے میں اگر سجدہ نہ کر سکا ہو تو اشارہ کرے اور سجدہ کا اشارہ دو کوع سے زیادہ جگا ہو اگر اسے اگر (بیٹھنے کی بھی) استطاعت نہ ہو تو دائیں کروٹ سے لیٹ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھے اگر دائیں پہلو پر لیٹ نہ سکے تو چپٹ لیٹ کر پاؤں کو قبلہ کی جانب کر کے پڑھے اور اول رکعت میں اس حدیث کے راویوں میں ایک شخص حسین بن زید ہے جس کو ابن ابی عمیر نے ضعیف کہا ہے ایک اور راوی حسن بن حسن مغربی بھی ہے جو حروک ہے اس زیادہ پر امام شافعی نے فرمایا کہ مرلیں اگر کھڑا ہونے سے عاجز ہو تو چپٹے کمر نماز پڑھے، چپٹے سے بھی عاجز ہو تو دائیں کروٹ سے لیٹ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور اگر کروٹ سے لیٹنے سے بھی عاجز ہو تو چپٹ لیٹ کر پاؤں کا رخ کعبہ کی طرف کر کے پڑھے تاکہ اس کے رکوع اور سجدہ کا اشارہ قبلہ کی طرف ہو سکے۔

نامہ مالک تھو امام احمد کا بھی بیٹا تھا۔ یہ عمر بن دو نوں ہر گوں کا امام شافعی سے امتیاز اختلاف ہے کہ (امام شافعی کے نزدیک جنت لینے کی اجازت اس وقت ہے جب اسی گروٹ سے نہ لیت سکتا ہو لیکن ممکن دو نوں کے نزدیک اگر گروٹ سے لیت بھی سکتا ہو تب بھی جنت لیت کر نماز پڑھنا درست ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر بیٹہ نہ سکتا ہو تو جنت لیت کر کعبہ کی طرف چلاؤں گے کر کے پڑھے اور جنت نہ لیت سکتا ہو تو گروٹ سے لیت کر پڑھے، امام ابو حنیفہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت اور سورہ نساء والی آیت کوئی بھی مسئلہ نہیں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ عام دلیل تفسیر کے نزدیک آیت کی سہولت ہے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کی عبادت کی جائے کیونکہ عموماً انسان کی کئی باتیں ہوتی ہیں یا کھڑا ہو تب سے یا بیٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "فرمادو جو شخص جنت کے باغوں کی ہر پند کرے ہواں کو اللہ کا گروٹ کرے چاہے سرداواں بنی شیعہ یا فطریاتی میں حدیث صحیحہ۔"

اور اگر ہم یہاں بھی لیں کہ آیت کا نزول مکرر بعض کے متعلق ہے جب بھی چت لیت کر نماز پڑھنے کی نفی اس سے نہیں ملتی اور شیخ نے جو ترتیب بیان کی ہے آیت اس پر دلالت نہیں کرتی اور یہی حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ والی حدیث کو ثابت ہمام (صاحب صحیح القدیر) نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کو جو ابیر بھی آپ چت لیت عنایت نہ سکتے تھے اسی لئے حدیث میں چت لینے کا ذکر نہیں ہے، بل فرمائی ہے حدیث کے آخر میں جو زبانی نقل کی ہے اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو شافعی کی روایت دلیل ہو سکتی ہے باقی حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی حدیث قوہ (روایت) ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو چت لینے کو مذمت سے لینے سے ترتیب میں پیچھے ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ (امام صاحب) کے نزدیک (نماز میں رکوع کی حدود کی اہمیت زیادہ ہے اس لئے امام صاحب نے فرمایا کہ جو شخص رکوع کی حدود کو سہل ہو مگر کھڑا ہو سکا ہو اس کے لئے بیٹہ کر اشد ہے نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ بیٹہ کر اشد کرنا بعد اسے قریب پہنچا دیتا ہے (اور کھڑے رو کر اشد کرنے سے بعد وہ دور رہتی ہے) لیکن جمود کا قول اس کے خلاف ہے (اگر قیام کی قدرت ہے تو جمود کے نزدیک بیٹہ کر نماز صحیح نہ ہو گی بعدہ سے قریب دیکھ کر اتنی اہمیت نہیں کہ قیام کا حکم ساقط ہو جائے اور چت لیت کر اشد کرنے سے جبکہ

۱۔ سورہ قصص کی یہ آیت نہ کہور، آج کے ہم مقلیٰ مگر قرروایا ہے تو میں آیت کا ترجمہ اس طرح نہ کہ جب قتلہ ادا کرنے کا ارادہ کرو تو قرمزے جیسے نور پیسے کے علی لینے لاش کی یاد کرو یعنی قتلہ پر جو لیکن آیت کا مفسر مطلب یہ ہے کہ جب تم قتلہ پر چڑھ چکے تو قتلہ کا ذکر ہر طرح سے نہ کہور، جیسے قرمزے کوئی قتلہ ادا خدا سے غافل نہ رہنا چاہئے، واللہ اعلم۔

پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اٹھ کر کعبہ کی طرف ہو گا لیکن کروٹ سے لیٹ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اٹھ کر کعبہ سے اٹھ کر کعبہ کی طرف منہ ہو گا قدامتوں کی طرف ہو گا۔ لہذا کروٹ سے لیٹنے سے چپ لیٹ کر پڑنا بہتر ہے۔

امام مالک امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک رکوع کعبہ کی اہمیت قیام سے زیادہ نہیں (اور کمال صلوات ہونے میں سب برابر ہیں) اس لئے جو کھڑا ہو سکتا ہو اس کی نماز بیٹھ کر صحیح نہیں خواہ رکوع بخود نہ کر سکا ہو بلکہ کھڑا ہو کر اٹھ کر سے نماز پڑھنا لازم ہے، روایت لیٹنا تو یہ خیالی غلط ہے کہ اس کا منہ کعبہ کی طرف ہو گا عام طور پر اس کا منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے ہاں کروٹ سے لیٹ کر قیام یا سر قدامتوں کی طرف نہیں ہو تا کعبہ کی طرف ہوتا ہے اور آیت قول وجہک شطر المسجد الحرام میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔

وَيَسْجُدُونَ فِي خَلْقِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش پر نیز ان کا سب اور بندہ تو اس پر جو ان کے اندر اور درمیانی کائنات میں ہیں غور کرتے ہیں، تاکہ ان سے خالق، قادر، علیم، حکیم، ودود و لا شریک کی ہستی پر استدلال کر سکیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (کیا بت قدرت پر) غور کرنے کے برابر کوئی عبادت نہیں، باخبر خدا تعالیٰ فی شعب الایمان وایں حرات فی الصلوة، بتقی اور ایمان میں دونوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک شخص اپنے بستر پر چپ لیٹا ہوا تھا اور کو منہ تھا، اچانک اس کی نظر آسمان اور ستاروں پر پڑی تو اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تم ایک مالک اور خالق ہے اے اللہ تجھے بخش دے اللہ نے اس کی طرف (رحمت کی) نظر فرمائی اور بخش دیا۔ دروادیو الشیخ ابن حبان و ابن عساکر۔

(کل مخلوق کے نزدیک) فکر کا معنی ہے نامعلوم چیز کو جاننے کے لئے معلوم چیزوں کو (دفاع کے اندر مناسب) ترتیب دینا۔ قدامتوں میں ہے کہ کسی چیز (کو جاننے) کے لئے غور سے کام لینا فکر ہے۔ غور ہری نے صحاح میں لکھا ہے، فکر وہ قوت جو معلوم تک پہنچنے کے لئے علم کا راستہ بتاتی ہے اور فکر کا معنی ہے قوت فکری حرکت جو عقلی فکر کے موافق ہو اور یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے دوسرے حیوان فکر سے محروم ہیں (کیونکہ کسی حیوان کو قوت عقلیہ نہیں ملی حیوان کے پاس صرف حس ہے) فکر کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہوتا ہے جن کی صورت دماغ میں آنا ممکن ہو اسی لئے روایت میں آیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو اللہ کی ذات میں غور کرو، کیونکہ اللہ کی ذات ہر صورت سے پاک ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ فکر لفظ فکر کا مقبول ہے (فکر کا معنی ہے تراشا، چیلنا، گڑنا) مگر فکر کا استعمال معانی میں ہوتا ہے یعنی معانی کو چیلنا، کھودنا، گڑنا، تاکہ ان کی حقیقت تک رسائی ہو جائے (فکر ہے) اتنی کلام الجوابی، میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ ہر شے میں غور و خوض کرو مگر اللہ کی ذات میں غور کرو کیونکہ مالتویں آسمان سے اللہ کی کرسی تک سات ہزار نور پر نور اور اللہ اس سے بھی بالا ہے دروادیو الشیخ فی الصلوة من ابن عباس۔

حضرت ابن عباس کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں خلق میں غور کرو خالق (کی ذات) میں غور کرو کیونکہ تم اس کا اندازہ کر نہیں سکتے، حضرت ابو ذر کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کی خلق میں غور کرو اللہ (کی ذات) میں غور کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابو نعیم نے علیہ میں حضرت ابن عباس کی روایت ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور کرو اللہ (کی ذات) میں غور کرو، طبرانی نے الامام میں اور ابو النبیح نے اور ابن ہدی نے اور بیہقی نے ضعیف سند سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ میں غور کرو۔

ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور کرنا منع ہے، صرف افعال خدا، صفات خدا اور اسماء خدا پر غور کیا جاسکتا ہے اس سے یہ بات بھی سامنے آجاتی ہے کہ اسماء اور صفات کی آمیزش کے بغیر (اور تمام صفات سے قطع نظر کر کے) حقائق اخص ذات کا علم حصولی (یعنی علم تصوری) ممکن ہے بلکہ حضرت مجدد قدس سرہ نے تو فرمایا ہے کہ مرتبہ ذات سے تو علم

حضور نبی کا تعلق بھی محال ہے کیونکہ علم حضوری کی حرکت تو عالم کی جانب سے ہوتی ہے یعنی اس حرج اتحاد عینیت کی طرف ہوتی ہے۔ (مروید ہے کہ علم حضوری بواسطہ صورت نہیں ہوتا مبادء انکشاف النفس ذات معلوم ہوتی ہے اس لئے علم حضوری کی حقیقت عالم کی ذات کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی) لیکن اس سے کفر حقیقت لازم آتا ہے اللہ ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے (شدت قرب نے ہی اس کو ہمارے لئے نامعلوم بنادیا ہے) پس وہ درود اور اوہ ہے پھر درود اور اوہ ہے پھر درود اور اوہ ہے پھر اس کا درود اور اوہ (پھر درود پر) ہو یا بعد کی جانب میں (ایسا نہیں کہ اختیاری دوری کی وجہ سے وہ مستور ہو) بلکہ قرب کیا جانب سے (یعنی اختیاری قرب کی وجہ سے وہ مجہول غیر محرک فی غیر محض اور محض ہے) لہذا اس حرج ذات میں اس کی ذات کا علم حضوری بھی ناممکن ہے۔ بعض صوفیہ کو جو علم لدنی سبط (بے کیف بے مقدار بے صورت اور بے حضور) ہر وقت حاصل رہتا ہے اور اس کے علم کا تعلق ذات حاصل سے ہوتا ہے وہ علم نہ حصولی ہوتا ہے نہ حضوری، معلوم نہیں اس کی کیا حقیقت اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس پر فکر کا حقیقی اطلاق درست نہیں بلکہ عجز اس کو غلبہ کرنا جاسکتا ہے جیسا کہ بعض صوفیہ کے کلام میں آیا ہے، و شریعت میں اس کی تعمیر لفظ ذکر سے کی گئی ہے، حدیث میں خبر آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اس سے مراد یہاں اس حرج علمی سے جو نہ حصولی ہے نہ حضوری بلکہ کہسانی مراد نہیں ہے کیونکہ ہر وقت ہمیشہ زبانی ذکر ناممکن ہے۔

چونکہ وہ امام ذکر ہی اصل مقصد ہے اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور فکری ایک ایسا طریقہ ہے جو ذکر تک پہنچاتا ہے اس لئے اللہ نے سب سے پہلے لوئی الالباب کی صفت وہ امام ذکر کو قرار دیا اور اس کے بعد فکری کا ذکر کیا جو علم (ذکر) تک پہنچاتا ہے اور ذکر کے لئے ایسا ہے جیسے کسی چیز کا سایہ جس کثرت سے بیٹھے اور کثرت کے علی ذکر کرنے سے مراد ہے ہر حال میں ہر وقت ذکر کرنا اس کے بعد فرمایا و بتفکر و بخی خالق السموات و الارض اس کے علاوہ فکر سے پہلے ذکر کو بیان کرنے سے اس امر پر توجہ بھی ہوتی ہے کہ عقل خدا کوئی صحیح حکم اور فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک نور ذکر اور ہدایت الہی سے ضیاء مجسم نہ ہو (یعنی فکری سے پہلے نور ذکر کی ضرورت ہے خدا فکری کرنے والے تو بہت ہیں مگر ذکر کی ہر روشنی سے چونکہ وہ نور مجسم نہیں اس لئے علماء و اہل سنت و جماعت سے محروم ہیں)۔

وہ کہتے ہیں اسے دوسرے رب تو نے اس کو بیکارے حقیقت محض کھیل کے لئے نہیں بنایا، یعنی وہ یہ بات کہتے ہوئے غور کرتے ہیں، باطل حق کی ضد ہو تا ہے (قاموس) حق کا اطلاق تین معانی پر ہو تا ہے، ۱۔ وہ موجود جس کا وجود اصلی ہو خود بخود ہو وہ اپنے وجود اور حقیقت بلکہ کسی چیز میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، یہیں سنی حق صرف اللہ ہے، ۲۔ وہ موجود جس کا وجود محض ہو کسی تراشیدہ اور خیالی نہ ہو بلکہ ذہن سے باہر واقع میں بھی ہو خواہ وہ اپنے حقائق میں موجود حق بمعنی اول سے خوش چلیں ہو (جیسے آسمان زمین ہو اپنی انسان حیوان نباتات وغیرہ)، ۳۔ وہ موجود جس کا وجود پر حکمت و مصلحت اور مفید ہو بے کار اسے قاعدہ ہے حکمت اور مصلحت ہو۔

حق کے یہ تین معانی ہیں اور ہر معنی کے مقابل لفظ باطل آتا ہے۔ اول معنی کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب سے اہم قول لبید (میں راہید) کا یہ قول ہے **اَلْاَكْبَرُ شَيْءٌ مَا خَلَا اللّٰهَ باطِلٌ** آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے (یعنی اپنے وجود و لوازم وجود اور ہر وصف میں محتاج ہے کسی چیز کا جو داصلی اور خود بخود نہیں ہے) باطل کا دوسرا معنی بھی شعر میں مراد ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے سوا ہر محمودی محمودیت و مہی زائیدہ اور خلیاتی ترشیدہ ہے، واقعی نہیں۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے باطل کا اطلاق شیطان پر ہوتا ہے اللہ نے فرمایا **لَا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ يَمِيْنٍ وَلاَ مِنْ شَمَالٍ** (کسی طرف سے شیطان نہیں آتا۔)

آیت رُبَّمَا مَا خَفَيْتَ هَذَا بَاطِلًا میں خافلا بمعنی دوغم اور بمعنی سوغم مراد ہو سکتا ہے اگر باطل بمعنی دوغم مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ آسمان وزمین کے حقیقت نہیں ان کا وجود واقعی خدا ہی ہے محض خیال و وہم نہیں۔ لہٰذا حق (اشاعرہ) نے صانع کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے اسی مسئلہ کو اساس قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ حقائق اشیاء (یعنی کائنات ماضی و

مخلوق کی حقیقتیں) ثابت ہیں (صرف وہ ہم کی آفریدہ و نور خیال کی تراشیدہ نہیں ہے) اور ان کا علم واقعی ہے (مخلوق فرضی اور اختراعی نہیں ہے) پس سوسطانیہ کا قول اس کے خلاف ہے (ان کے نزدیک سدا عالم ایک فریب اور وہم ہے کسی چیز کی کوئی واقعی حقیقت اور خارجی وجود نہیں) اس آیت میں نکل حق کے قول کی مراعت ہے۔ اور اگر آیت میں باطل بمعنی سوہ مرلوہ ہو تو آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اسے رب تو نے اس کو بیکار اور محض کھیل میں بنایا بلکہ اس کی تخلیق میں تیری حکمت غیبہ کار فرما ہے اس کا وجود تیری معرفت کی دلیل اور تیری شکر و طاعت کا موجب ہے۔

ما خلقت هذا میں اشارہ آسمان اور زمین کی طرف ہے۔ اسم اشارہ مذکر اس لئے لایا گیا کہ آسمان و زمین کے مجموعہ سے مراد ہے ان کا وجود جس پر نوری الایاب غور کرتے ہیں یا اس لئے کہ ان کا مجموعہ مخلوق ہے یا اشارہ خلق کی طرف ہے اور خلق بمعنی مخلوق ہے یا خلق بمعنی تخلیق ہے (پیدا کرنا) یہ بھی ممکن ہے کہ آسمان و زمین کے ہر جز کی پیدائش کی طرف اشارہ ہو۔
تو پاک سے یعنی تو بفرل (مخلوق کرنے اور محض کھیل) سے پاک ہے کہ چونکہ ہرل ایک فحش فعل ہے۔ یہ جملہ جالیہ ہے لیکن اگر باطل بمعنی اول لیا جائے تو جملہ معترضہ ہو گا۔

فَقَدْ أَتَىٰ الْبَشَارَةَ ﴿۱۰﴾
پس ہم کو بچا دو رخ کے عذاب سے یعنی اگر ہمارے فکھ اور غور میں کوئی خرابی ہو جائے اور ہم غور و فکر کا تقاضا پورا نہ کر سکیں (اور عذاب کے مستحق قرار پائیں) تو ہم کو عذاب سے محفوظ رکھنا کی فائز (جو تفریح کے لئے ہے چارہ ہی ہے کہ کائنات کی پیدائش (وجود و صانع پر استدلال کرنے اور شکر و طاعت بجالانے کے لئے ہے) کا تقاضا ہے کہ فرمان بردار کو ثواب اور نافرمان کو عذاب ہو اور تخلیق فرض و ساء کے باطل اور بیکار نہ ہونے کا علم چاہتا ہے کہ ثواب کی امید اور عذاب کا خوف ہوا انداز ضروری ہے کہ عذاب سے بچنے کی درخواست اور ثواب کی طلب کی جائے اور چونکہ دفع مصرت کی اہمیت حصول منفعت سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے عذاب سے بچاؤ کا حصول ثواب سے پہلے کیا جائے اور دُعا و اِذَا مَا وَعَدْنَا عَلٰی وُصْلٰتِكَ كَاذِرٌ ﴿۱۱﴾ عذابا عذابا النار کے بعد کیا جائے۔ بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نفا میں غاڑا ایہ ہے اصل حکام اس طرح تھلہ جب ہم تیری پامی کے معجزیں تو تو ہم کو دو رخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

اے ہمارے رب تو نے جس کو دو رخ میں داخل کر دیا تو پس اس کو رسوائی کر دیا۔ ہر بار رہنما کو (چند وجود سے کیا گیا ہے) تضرع اور زاری میں زور پیدا کرنے کے لئے۔ ہر مقصد کو مستقل حیثیت میں ظاہر کرنے کے لئے ہر مطلب کی بلند ی شان ظاہر کرنے کے لئے وصف ربوبیت پر پورا پورا اعتقاد پیدا کرنے کے لئے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لئے فطرت اس پر غالب کیا اس کو اس کی خواہش سے روک دیا (مخلوق صانع) معصیت میں پرمیا، اخذوا اللہ (اعمال) اللہ نے اس کو رسوا کر دیا (قاموس)۔

وَمَا لِيْذِلُّكَ بَعِثْنَا فِيْهِ مِنْ اَنْفَاثٍ ﴿۱۲﴾ اور خالوں کا کوئی سامھی نہیں۔ بجائے ضمیر کے لفظ ظالمین کہنے سے یہ جانا مقصود ہے کہ ظلم کی وجہ سے ہی وہ دو رخ میں جائیں گے۔ نصرت کا سنی ہے قوت سے دفع کرنا، قہار کے مقابلہ میں طاقت سے دفع کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ورنہ قہار کا عاجز ہونا لازم آئے گا اور عاجز ہونا صفت ربوبیت کے معافی ہے لیکن اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی (کیونکہ شفاعت سے دفع و بصیبت قوت کے ساتھ نہیں ہوتا)۔

ایک شبہ :- اللہ نے فرمایا ہے يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ اللّٰهُ يَكُوْنُ لِكُوْرٍ لِّكُوْلٍ لِّوَكُوْلٍ كُوْرٍ ﴿۱۳﴾ کے ساتھ ایمان لانے رسوائیں کرے گا۔ لیکن بعض مؤمن دو رخ میں جائیں گے اور اس آیت میں مراعت ہے کہ جو دو رخ میں چاہیگا اللہ اس کو رسوا کر دے گا (نتیجہ یہ نکلا کہ بعض مؤمن رسوا ہو گئے یا دونوں آجوں کے تضاد کو دور کرنے کی کیا صورت ہو گی۔

الزّٰلہ :- ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دو رخ میں جائے گا جب تک دو رخ میں رہے گا اس کی رسوائی ہو گی۔ یا جن مؤمنوں کو رسوا نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ان سے کامل مؤمن مرلوہ ہیں (معنا کا لفظ اس کا فرید ہے۔ مترجم) حضرت اس اور قہار نے مَن تَذٰجِلُ الشّٰرَ کَا تَرْجَمَ کیا ہے جس کو تو دو رخ میں ہمیشہ رکھے۔ سعید بن منصور نے کہا

کے پس میں ہی نہیں ہے بلکہ مرلویہ ہے کہ تسمیہ زندقہ کی ہر حالت اسلامی ہو اور ہر وقت تم مسلمان رہو تاکہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے۔

لے ہمارے پروردگار اور ہم کو عطا کر جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے یعنی ثواب جنت۔

اپنا دیدار اور سرِ مقدس قرب آخرت میں اور دشمنوں پر فتح دینا میں۔
 علیٰ رؤسنا
 اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے کے بدل میں یا اپنے پیغمبروں کی زبانی کہے ہوئے وعدہ پر۔ یا یہ مطلب کہ پیغمبروں پر جو وعدہ تو نے نازل کیا تھا وہ عطا فرما۔ یا یہ مطلب کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہم کو بھی دے اور ہم کو بھی اپنی داد و بخشش میں ان کا شریک بنادے۔ اس صورت میں علی کا معنی اوجہ ہے۔ اس درخواست معیت کے اظہار سے مقصود ہے حق رسالت کو اور ان پیغمبروں کی شرکت کی برکت سے اپنے لئے نفع کو بڑھانا۔

اپنا اور وعدہ نازل میں جتنے حکم کی پیروی سے مراد ہے مسلمانوں کا گروہ یعنی تمام صالحین سے جو تو نے وعدہ کیا وہ عطا فرما۔
 ایک شبہ :- کیا اس ایمان کو اللہ کی طرف سے وعدہ عطا کی گئی تھی تاکہ وہ ہمیں ایسا وعدہ دے کی درخواست کی۔

ازال :- نہیں دیا نہیں بلکہ یہ دعا اس اندیشہ کی وجہ سے ہے کہ کہیں مسائل کا شرعاً لوگوں میں نہ ہو جائے جن کو یہ سب انجام کی وہ عید منانی گئی ہے یا اس غرض سے ایسی دعا کرنا ہے کہ اس کو اپنے ایمان اور طاعت میں کچھ قصور نظر آ رہا ہے یا اس کو کہ یہ دعا محض تعبدی اور انحصار بخیر کے لئے ہے، ورنہ وہ گواہی جو اللہ کو منظور ہے، وہ پورا ہوتا ہے کہ تاب اور عید منانی ہے۔ یہ بھی کو کہا گیا ہے کہ الفاظ دعا کے ہیں مگر معنی خیر کے مراد ہیں یعنی اسے سب بلاشبہ جو تو نے پیغمبروں کی معرفت ہم سے فضل و رحمت کا وعدہ کیا وہ ہم کو ضرور دے گا۔ بعض علماء نے کہا دعا سے مراد ہے ایسا وعدہ کی جھیل معنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا اس کے خلاف نہیں کرے گا لیکن ہم کو تیرے حکم کی بروہت نہیں سب جلد ان کو رسالہ ہم کو ان پر سب فرمادے۔

وَلَا تُخْلِفْنَا
 اور ہم کو سوک کر یعنی ہم کو دوزخ میں داخل نہ کر۔
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ
 کہ ایسے اعمال کے کرنا کتاب سے بچنا جن کے نتیجہ میں قیامت کے دن ہم کو رسوائی ہو اور ہم کو بخش دے اور ہمارے قصوروں پر پردہ ڈال دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندہ کو اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور مخلوق سے چھپا کر اس کے سامنے اس کا اعلان نامہ لے کر فرمائے گا اپنا اعلان نامہ پڑھ۔ حسب الحکم بندہ پڑھے گا اور نیکی کو نکھائے گی کہ اس کا چہرہ چمک جائے گا اور دل خوش ہو گا اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے بندہ عرض کرے گا ہاں پروردگار پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں نے تیری نیکی قبول کی بندہ فوراً سجدہ میں گر پڑے گا اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھا اور اپنے اعمال نامہ کو (پورے آگے) پڑھ۔ حسب الحکم بندہ پڑھے گا اور بدنی نیکی دیکھ کر اس کا چہرہ سیاہ اور دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا میں تجھ سے زیادہ اس کو جانتا ہوں مگر میں نے تجھے یہ گناہ معاف کیا۔ اسی طرح بندہ پڑھتا جائے گا نیکی کو پڑے گا اور اللہ کی طرف سے قبول دے گا فرماں سن کر سجدہ کرے گا اور بدی کو پڑھے گا اور معافی کا حکم سن کر سجدہ کرے گا مگر مخلوق کو (بیکہ معلوم نہ ہو گا کہ اللہ کیا گناہ دے رہا ہے فقط) اس کا سجدہ کرنا دکھائی دے گا اس لئے بعض لوگ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے بشارت ہو اس بندہ کو جس نے بھی اللہ کی بفرمانی نہیں کی کسی کو

۱۔ القیامت کی تسمیہ بیکہ اندھ کھڑے ہونے سے کر لے جس میں اس طرح اشارہ ہے کہ القیامت میں جادو دہشت کی ہے یعنی ایک قیام کاروں اور دونوں مقرر رہے ہوں جو ہر شخص کا کارہ بھی اس کے لئے قیامت ہے اور اس کی قیامت کی قعدہ اس وقت کے مطابق ہے مگر یہاں ایک مخصوص دن مراد ہے جو سب لوگوں لئے ایک ہی ہو گا یعنی قبروں کے نکلنے سے حسب کتاب اور فیصلہ کے بعد جنت اور دوزخ میں داخل تک کا وقت ۱۲۰۔

معلوم نہ ہو گا کہ اللہ کا اور اس کا کیا معاملہ کر دے۔ اور وہ عبد اللہ بن احمد فی الزوائد و اخراج التبیانی عن ابی موسیٰ خود حضرت ابن عمرؓ روایت سے یحییٰ میں بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے۔

اِنَّكَ لَا تُقْبَلُ اِلَّا بِعَدَاۤءٍ ﴿۱﴾ اس میں شہر خیم کے خلاف خیم کے کاتبی مومن کو ثواب دے گا اور دعا کرنے والے کی دعا قبول فرمائے گا۔ گذشتہ دنا میں اتنا ملو وعدتنا سے چونکہ وہیم ہو سکتا ہے کہ شاید دعا کرنے والے کے نزدیک اللہ کی وعدہ خالی کا احتمال ہے اس لئے انک لا یخفف البعدا کہ کہ اس وہیم کو دور کر دیا۔

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴿۲﴾ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ استجاب اور اجاب بعض علماء کے نزدیک ہم معنی ہیں لیکن رشیدی نے تصابہ استجاب، اجاب سے خاص ہے استجاب کا معنی ہے دعا کو قبول کیا۔ یہ بغیر حریف ہار کے مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور لام کے ذریعہ سے بھی (پس استجاب لهم اور استجابهم دونوں طرح ممتاز سے ہے۔)

اَلَمْ يَجِدْ يَوْمَ يُفْعَلُ فَعْلًا مِّنْهُمْ قِيَمًا ذٰكِرًا اَوْ نَاسِيًا ﴿۳﴾ یس طور یہ یہ کہتے ہوئے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل اکارت خیم کر دیا، کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ حضرت ام سلمہؓ میں سن رہی تھیں کہ ہجرت میں اللہ مردوں کا ذکر فرماتا ہے عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس پر یہ آیت منقول ہوئی۔ آخر حرج الحاکم و صحیحہ و اقربہ فی ما بین ابی قاتم عبد الرزاق و سعید بن منصور۔

بَعْضُهُمْ قِيَمٌ لِّبَعْضٍ ﴿۴﴾ تمہارے بعض بعض سے ہیں۔ کلیتی نے کہا یعنی دین میں باہم مدد کرنے میں اور آپس کی دوستی میں، بعض نے کہا نسب اور ارفاقیت میں ایک کا دوسرے سے ہو نامر لو ہے کیونکہ سب آدم و حوا کی نواواں ہر مرد بھی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے (یا با شفاء آدم و حوا) اور ہر عورت بھی مرد کی پشت سے پیدا ہوئی ہے۔ پس عورتوں کو بھی اعمال کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح مردوں کو عام عمل کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی شرکت ظاہر کرنے کے لئے یہ جملہ معترضہ بیان کیا، اس سے آگے بعض عمل کرنے والوں کے بعض اعمال کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے مستقل طور پر فرماتا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ سَابِقَةً ﴿۵﴾ اَلَّذِينَ هُمْ يَرْجُوْنَ كَرَّمًا مِّنْ ذٰلِكَ مَا يَرْجُوْنَ ﴿۶﴾ پھر جن لوگوں نے دین چھوڑے اور اپنی بہتوں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ان کو دکھ دیئے گئے۔ میری راہ سے مراد ہے میری طاعت اور میرے دین کی راہ میں یا مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور میرے سب سے۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَرْجُوْنَ ﴿۷﴾ اور لڑے اور مارے گئے۔ میں ضرور ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کے گناہ یعنی ان کے گناہ و عبادوں کا اور مغفرت کر دوں گا۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَرْجُوْنَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ ﴿۸﴾ اور ان کو ضرور ضرور ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ﴿۹﴾ اللہ کی طرف سے ثواب کے طور پر۔ مہر وے کما تو اب مفعول مطلق تاکید یہ ہے فعل محذوف ہے یعنی لا ینہم۔ تو ابابا میں ان کو ضرور بالضرور یقیناً ثواب عطا کروں گا۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ثواب جنت سے حال قرار دیا جائے یعنی جنت بطور ثواب دی جائے گی۔ شاید من عند اللہ ثواب کہنے سے یہ مراد ہو کہ جنت سے بڑھ کر کوئی اور ثواب شخص خدا و ان کو ملے گا (اس وقت ثوابا حال نہ ہو گا بلکہ فعل محذوف کا مفعول ہو گا کیونکہ یہ ثواب جنت سے غیر ہو گا یہ ثواب

سے تم میں سے یعنی اسے اہل ایمان تمام کوئی عمل صالح میں کروں گا۔ یہ فیہ اس لئے نکالی کہ کافروں کا کوئی عمل قبول نہیں تمام عینک اہل ایمان کی طہر ایمان کے ہر عمل کا ہے۔ ۱۰۔

جنت کے علاوہ اللہ کی طرف سے بخش عطا ہوگی اور یہ قراب ان کے اہل کی جزا ہوگا مگر ہو گا اللہ کی ہر بات ہے۔
 وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ
 اور اللہ کی قدرت میں ہے اللہ کے ساتھ قسموں ہے۔

حُشْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۰﴾ اچھا ثواب۔ حُشْن سے مراد خوشی ہے (اور صفت کی انصافت) موصوف کی جانب ہے (اور) سب سے اچھا ثواب مراد ہے جس پر کوئی قدرت نہ رکھتا ہو یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے قرب کے بکثرت درجات ہیں اور اس کا قرب تمام جنت اور جنت کی نعمتوں سے بتر ہے۔

بغری نے لکھا ہے کہ مشرک بڑی راحت و آسائش میں تھے قہوت کرتے اور تمام سے دہتے تھے بعض مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن کیسے اچھے حال میں ہیں اور نوحہ مہم ہیں کہ (باجور مؤمن ہونے کے باوجود اور تنگ حالی میں جلا ہیں اس پر آیت نازل ہوئی۔

لَا يَخْشَوْنَ كَثْرَةَ قَوْمِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ أَلَّا يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ بِرِزْقِهِ وَبِأَمْرِهُ عَمَلَهُمْ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۱﴾ تم کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ غلطیہ رسول اللہ ﷺ کو ہے اور مراد امت ہے (کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو لو کافروں کا ہمیشہ فریب دے دینے لگے تھا یا طالب عام ہے کوئی ہو۔

تَقَاتِبُ الْيَتِيمَ الْكَلْبَ الْيَتِيمَ ﴿۱۲﴾ ان کافروں کا ملک میں گھومنا، پھر ان شرلوں شرلوں میں گھومنا یعنی قہوت اور کمال کے لئے ملک میں چلنا پھرنا (اور کمال کر کے مرے لاکھ کافروں کا گھومنا پھرنا مسلمانوں کی فریب خوردگی کا سبب تھا اس فریب خوردگی کی ممانعت فرمائی مراد یہ ہے کہ کافروں کی فرار حالی پر نظرت کرو اور ان کی غباری دست ساشی سے فریب خوردہ نہ ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی غار (کی راحت اور انجمنی حالت دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو تم کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد اس کے سامنے کیا آئے گا اللہ کے نزدیک اس کے لئے ایک ایسا ڈالنے والا شخص ہے جو (خود) کسی نہیں مرے گا یعنی روز قہوت دہلا ابغوی فی شرح مسند۔

مَتَاعُ قَبْلِهِ ﴿۱۳﴾ تم کو ڈالو قہیر مسلمان ہے یا اس کے لئے تم کو ڈالو ہے قہوت مسلمان ہے کیونکہ اس پیش کی مدت کم ہے پھر اس کی قہوت تم کو ڈالی تھی ہے اور قہیر بھی حضرت مسود میں شہور وادی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان شاء فرمایا آخرت کے مقابلہ میں دنیا کیسے جیسے تم میں سے کوئی باقی انگلی مسود میں ڈال کر نکال لے پھر اپنی انگلی کو دیکھے کہ اس پر کتنی (تڑی لگ) کہ کوئی ہے نہ وہ اسلم۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ ﴿۱۴﴾ پھر آخر میں ان کا نکالنا جہنم ہے اور جہنم بری تو کم کا ہے یعنی جہر آخرتوں نے اسے لئے تیار کی ہے وہ جہنم ہے اور جہنم بری چیز ہے۔

لَكِنَّ الْكَافِرِينَ الْغَافِلِينَ ﴿۱۵﴾ لیکن کافروں کو اللہ نے غفلت میں رکھا ہے اور ان کو اللہ نے غفلت میں رکھا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرے انہی کے لئے ہوں گی جہنم میں کے درختوں کے نیچے سرسختی ہوں گی ان جنتوں میں وہ پیش رہیں گے قل تو کے نزدیک لیکن کا استعمال استدراک کے لئے ہوتا ہے یعنی گزشتہ کلام سے جہر قصود کے خلاف وہم پیدا ہو سکتا ہے اس کو دفع کرنے کے لئے لیکن سے دو مراد کام شروع کیا جاتا ہے پہلی یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ جب دنیا میں تمام کس کے ساتھ رہنے والوں کی صلاح قبیل ہے تو قل تقویٰ کی صلاح اس سے بھی قبیل ہوگی کیونکہ وہ تو یہی علی الذل توں سے دست کش ہو چکے ہیں اس باہم کو دور کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ جن متقیوں نے دنیا میں ایسی کمائی کر لی جو آخرت کی نعمتوں کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ ہے تو حقیقت میں انہوں نے ہی نہ نیلے ہیں ان میں بقاء نہ دیا تھا کیا کہ اس سے زیادہ وہی نہیں سکتا غلام معافی کے نزدیک لیکن کا استعمال طالب کے خیال کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے اس صورت میں کافروں کے اس خیال کا رد ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں لذت اندوز اور ہر باب ہیں اور مسلمان ہر امر گھائے میں ہیں۔

یہ اللہ کی طرف سے (خصوصی) ممانعت ہوگی کہ یمن عَزَّوَجَلَّ لَوْ لَا اِذَا مَلَاحَتْ سِجَاتُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶﴾

نزولِ سماوی کا وہ سالانہ جو کسی آسمانی صفت کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ نیز لا کا لفظ اہلِ تشریف کے مرتبہ کی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے عن کو اپنا مسکن، بظاہر کرم میزبان اپنی استعداد و قدرت کے مطابق بہترین ضیائی سالانہ مسکن کے لئے مہیا کر رہا ہے۔ (پس اللہ اپنے مسکنوں کے لئے اپنی لامحدود قدرت اور عبادِ کل کرم کے موافق سالانہ ضیافت پیش فرمائے گا نیز لا جنت سے حال ہے یا مفعول مطلق تاکیدی اور فعل مجزوف ہے یا مفعول ب دوئم اور فعل مع مفعول اول کے مجزوف ہے یعنی جعل ذلک نزلاً یا غیر ہے۔

اور جو چیز اللہ کے پاس ہے یعنی ثواب اور قرب کے درجات اور مشاہدات۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ

مَحْجُوظٌ

وہ دنیا کے مال و متاع سے محروم ہے یا محروم ہے

لِذَٰلِكَ

تینوں کے لئے لہذا میں فرمایا بلکہ لفظ اہل اور کی صراحت کی۔ من لوگوں کی تعریف اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے (کہ وہ نیک ہیں)۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بالافغانہ پر خدمت گراہی میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ایک گھڑی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں۔ میرے بچے بچے کے کانچے تھامیں میں پوست مجھ کے ریشے مجھ کے ہوتے تھے قدموں کے پاس کچھ پتھر تھے کیا رکھا تھا سر ہانے یعنی کھال لکھ رہی تھی اور چٹائی کے نشان پہلو مبارک پر پڑ گئے تھے میں یہ دیکھ کر رونے لگا فرمایا کس وجہ سے رونے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کسری اور قیصر اس (چٹائی) کی حالت میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں (اور اس ننگ حالی میں ہیں) فرمایا کیا تم اس پر مضامند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت کو کثرتِ فضل فرمادے کیونکہ اللہ نے فارس و روم والوں کو کثرتِ فضل عطا فرمادی ہے حالانکہ وہ (خالص) اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے فرمایا اے ابنِ خطاب کیا تم اس خیال میں تھے کہ اس قوم کو تو اللہ نے دنیاوی زندگی میں ہی ان کی پسند کی چیزیں خودی طور پر دیدی ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو (بن عباس) کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا و آخرت کے لئے قید خانہ اور کال (کاٹنا) ہے جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو قید خانہ اور کال (کے زندان) سے چھوٹتا ہے۔ دوسرا لغوی فی شرح السنہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو بچاتا ہے جیسے تم اپنے بہادر کابلیاں سے پرہیز کرتے ہو۔ احمد و الترمذی۔

قَوَائِمُ أَهْلِ الْكِتَابِ

نہائی نے حضرت انسؓ اور ابن جریرؓ نے حضرت جابرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کی نماز دو سو کیسے نے کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم ایک حبشی غلام کی نماز پڑھیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے فرمایا یہ آیت نجاشی کے متعلق نازل ہوئی، ورواہ الحاکم فی المستدرک۔

بخاری نے لکھا ہے کہ جس روز نجاشی کی وفات ہوئی اسی روز حضرت جبریلؓ نے رسول اللہ ﷺ کو وفات کی اطلاع دے دی تب آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا (شہر سے) باہر نکل کر اپنے بھائی نجاشی کی نماز دو سو اس کا انتقال دوسرے ملک میں ہو گیا ہے چنانچہ کچھ کو تشریف لے گئے آپ کے سامنے سے ہر زمین میں تک پر وہ بنایا گیا اور نجاشی کا جنازہ آپ نے خود (آنکھوں سے) دیکھا کہ جنازہ چلا گیا (میں میں) عبادِ کعبہ میں کہیں اور دعا مغفرت کی۔ منافق کہنے لگے کہ ان کو تو دیکھو ایک حبشی یہ سب کافر کی نماز پڑھ رہے ہیں جو ان کے دین پر نہیں قائل اس کو کبھی انہوں نے دیکھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عطاء نے کہا یہ آیت چالیس ہزار انیس کے متعلق نازل ہوئی جن میں ۳۲ حبش کے رہنے والے تھے اور آٹھ روٹی تھے یہ سب پہلے حضرت یحییٰ کے مذہب پر تھے پھر رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئے تھے۔ ابن جریرؓ نے ابن جریرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبداللہ بن سلامؓ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ہوا عبادت کے کہان تمام اہل کتاب کے متعلق اس آیت کا نزول

چونکہ کمالی میں دشمن سے بڑھ چاہا، یعنی تم سے لڑنے کے لئے مستعد ہو، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ مگر تم کو ان سے زیادہ مستعد رہنا چاہئے۔

حضرت سہیل بن سعد سماعی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں سرحد پر ایک دن کی چوکسائی و نیاورد نیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور جنت کے اندر ایک کوڑے کی برابر تم میں سے کسی کی جگہ و نیاورد و نیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور جو مرد ایک شاہساز ایک صبح کو روانہ ہو ایں اٹھتا ہے وہ اس کیلئے و نیاورد و نیا کی ہر چیز سے بہتر ہے اور وہاں ہندوی من طریق انجاری کی اس حدیث کا پہلا حصہ جن میں حضرت سہیل کی روایت سے اور تیسرا انکو از حضرت انس کی روایت سے بھی آیا ہے۔

حضرت سلمانؓ کا ذکر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک سال کی چو کھائی کر دی تو اس کا اجر پندرہ سال کا ہے۔ اس حدیث میں حضرت سلمانؓ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک سال کی چو کھائی کر دی تو اس کا اجر پندرہ سال کا ہے۔ اس حدیث میں حضرت سلمانؓ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک سال کی چو کھائی کر دی تو اس کا اجر پندرہ سال کا ہے۔

مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں ایک دن درات کی سرحد پر چو کسانئ مہینہ بھر کے روزوں سات اور مہینہ بھر اتوں کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے اگر اسی حالت میں سر جائے گا تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہ (قیامت تک) جاری رہے گا اور اس کا رزق جاری رہے گا۔ ابھی کہلا رہا تھا کہ یہ الفاظ سن کر ایک دن ایک راست اللہ کی راویں سرحد پر چو کسانئ کی اس کے لئے یہ عمل ایسا ہو گا جیسے رمضان بھر کے روزے اور ات بھر کی نمازیں کہ کوئی روزہ نہ پڑھے اور ات قضاء حاجت کے علاوہ (کسی اور کام کے لئے) نماز کو ترک نہ کرے۔

حضرت فضالہ بن جیدہؓ کو فہمی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر میت اپنے عمل پر ختم ہو جاتی ہے۔ (یعنی ہر شخص کا عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے) اس کے بعد جو روئے خدا میں سرحد پر چوکسائی کرتا ہوا مرے گا اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ قبر کے تختہ سے محفوظ رہے گا۔ روایۃ الترمذی و ابوداؤد و دارمی نے یہ حدیث حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت سے نقل کی ہے۔ حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو روئے خدا میں سرحد پر ایک دن کی چوکسائی دوسرے مقامات پر چرلہ انوس (کی چوکیدہ لوی) سے بہتر ہے۔ روایۃ الترمذی و التیسانی

یعنی ہے ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کبھی کوئی جملہ ایسا نہیں ہوا کہ اس میں مرتبہ پر جو کسائی کی گئی وہ جگہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہی نہ کسائی تھا اور یہی آیت میں مرلے ہے اس تفسیر کا ثبوت حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث سے ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جس سے اللہ تو تم کو اپنی رحمت سے نوازے گا اور تمہاری حالت اچھے کرے گا یہ وہ ہے پورا پورا لوصو کہ تاہم جو مکرویات کے (یعنی سخت سردی، بیماری اور دیگر بوجہ وقت یا بار پور لوصو کرنا) سبھ دل تک جاننے کے لئے اپنے قدموں سے دنیا و مافیاء طے کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا جسی تمہارا رابطہ ہے یہی تمہارا رابطہ ہے یہی تمہارا رابطہ ہے۔ رواہ ابوالغویٰ لا مستطاع والترغی فی نحوہ من ابی ہریرہ۔

— ۱۰۰ —

کامیاب ہونے کی امید رکھتے ہوئے علاج کا نتیجہ ہے ہمارے غیبی چیز سے علاص ہونے کے بعد محبوب چیز کو پالینا۔ لعل (شاہد امید رکھو) کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ آل تو پوشیدہ ہے۔ ہمیں لوگ بغیر اعمال کے امیدوں کے سمارے رہ کر مرنے لگیں۔

..... سورۂ آل عمران کی تلاوت کے فضائل ﴿

حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا جو شخص آل عمر بن کا آخر حصہ کسی رات کو تلاوت کرے گا اس کے لئے قیام شب کا

ثواب لکھا جائے گا۔ (رواہ الدلیری) حضرت ابولہامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ذہرا وین یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھو قیامت کے دن یہ دونوں (پڑھنے والے کے سر پر) لٹکی ہوں گی جیسے دو بدلیاں یا دو ساتیان یا چمائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ۔ اپنے پڑھنے والوں کی یہ دونوں سورتیں حمایت کریں گی۔ (رواہ مسلم) حضرت نوہ بن شعبان کی روایت ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرمایا ہے جسے قیامت کے دن قرآن اور ان قرآنوں کو پیش کیا جائے گا جو قرآن پر عمل کرتے تھے سب سے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی یہ دونوں لٹکی ہوں گی جیسے دو بدلیاں یا دو سیاہ ساتیان جن کے اندر روشنی کی چمک ہو یا جیسے چمائے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ۔ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کی حمایت کریں گی۔ (رواہ مسلم) انکوں کا قول ہے حمد کے دن آخر شخص سورت آل عمران پڑھتا ہے رات تک اس کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ (رواہ الدلیری)۔

الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
سورہ آل عمران کی تفسیر ۹ ذیقعد بروز دو شنبہ ۱۹۷۷ھ کو ختم ہوئی اس سے آگے سورہ نساء کی تفسیر انشاء اللہ مقرب آئے گی۔

الحمد لله والحمد له کہ سورہ آل عمران کی تفسیر مقرر کی کا ترجمہ ۲۹ ربیع الاول ۱۴۸۲ھ کو مبع تین۔ ۶ ختم ہوا۔
والحمد لله والحمد لله۔

یہ طبعی نے ضعیف مند کے ساتھ امن ملکہ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص حمد کے دن ۱۱ سورت تلاوت کرے گا جس میں آل عمران کا ذکر ہے
بے غروب آفتاب تک اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے گا اور فرشتے اس کے لئے دعا و رحمت کریں گے۔ (عاشی از مولف قدس سرہ)

اے اللہ! اے مالک ملک ہم تیری شاکر کرتے ہیں تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک نکال لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے الت دیتا ہے۔ تو سب ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے۔ درحقیقت تو ہر چیز پر قادر رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب بھر ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو دور کر دے اور نیکیوں کے گرنہ میں شامل کر کے ہم کو موت دے اور اپنی رحمت ملاحتی اور برکت بزل فرما دے حبیب، پیغمبر ہمارے آقا اور شفیع اور سردار پر جن کا نام محمد ﷺ تھا اور وہ الٰہی ہے لیکن تمام لوگوں کے لئے رحمت و ہدایت بنا کر جن کو بھیجا کیا تھا۔ اللہ کی رحمت و ملاحتی ہون پر ہر طرف کی نواہد پر اور ان کے ساتھیوں پر سب پر۔ آمین

..... سورة النساء ﴿﴾

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں ایک سو چھیالیس آیات ہیں۔ پہلی نے ولما نکل میں مختلف طریقیوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ سورۃ النساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ ابن منذر نے قزو کا قول بھی لکھی نقل کیا ہے اور بخاری نے قزو کی روایت سے یہی یہ منقول بیان کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	وَبَشِّرِ الصَّالِحِیْنَ

اے لوگو! جو لوگ نازل آیت کے وقت موجود تھے ان کو برہم راست خطاب ہے اور آئندہ تمام آنے والے ان کے ذیل میں مخاطب ہیں۔

اے نبی! آپ سے اور یعنی اسکے خطاب سے اور جسکی (ظاہر) صورت یہ ہے کہ اس کے احکام پر چلو۔

جس نے تم کو پیدا کیا یعنی آغاز تخلیق کے زمانہ میں

ایک شخص سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے

اور اسی سے پیدا کیا اس کے جوڑے کو یعنی حضرت حوا کو بائیں پہلی سے۔ حضرت

ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتیں آدم کی پہلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ ہیٹ نکلتا۔

ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حوا کو آدم کی سب سے چھوٹی پہلی سے پیدا کیا گیا۔ ابن ابی شیبہ،

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ آدم جب سو رہے تھے تو حوا کو ان سے پیدا کیا گیا پھر وہ پیدا ہوئے۔ دوسرا اہل خلقی منسبا اپنے جملہ خلقکم من نفس واحدہ کے مضمون کو چلتے کر کے کیلئے ذکر فرمایا۔

وَبَشِّرِ الصَّالِحِیْنَ بِمَا آلَکُمْ ذُرِّیَّۃُکُمْ قَوْسًا طَوَّیًّا

اور آدم و حوا سے بھلائی، بہت مردوں اور بہت عورتوں کو یعنی

جن کو خطاب کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی بہت مرد اور عورتیں حضرت آدم و حوا کی نسل سے اللہ نے بھلائی میں کنشیر ارجالا کی صفت ہے اور جو نیک رجالا سے مجموعہ مراد ہے اس لئے کنشیر ارجالا ذکر کیا۔ مردوں کی کثرت کا ذکر کر کے عورتوں کی

اور (ماشیہ از موائف) نہ سہ ۹۷ ابن ابی حاتم اور ابن مساکر نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ آدم کے چالیس بچے ہوئے جس کے

اور جس لڑکیاں ۲۰

کثرت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی مگر مراد عورتوں کی کثرت بھی ہے کیونکہ عنکبوت کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو اسی عنکبوت کا تقاضا ہے کہ ایک مرد کے لئے چار مرد عورتیں حلال کر دیں۔
تمام لوگوں کو ایک شخص کی نسل سے پیدا کرنا جگہ اس کی بیوی کو بھی اسی سے تخلیق فرماتا اللہ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتا ہے اور یہ اس کی عظیم الشان نعمت بھی ہے قدرت و احسان کا تقاضا ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے اس لئے آئندہ عزم تقویٰ کو اس آیت پر بھی کیا اور فرمایا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
اور اللہ سے ڈر (یعنی اس سے ڈرو) اس لئے کہ وہ رب ہے اور اس لئے کہ اس نے تم کو عجیب طریقہ سے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں اور اس لئے کہ اس کی قدرت واجب الخشوعہ اور مستحق الطاعت ہے۔
اللّٰہُ شَهِيدٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ یہ جس کا واسطہ ہے مجرم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یہ تمہید ہے آئندہ عورتوں حکموں کی ایک رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے کے حکم کی اور دوسرے حقوق العباد کو لہ کر کے کے حکم کی۔

وَالَّذِي يَتَّبِعُكُمْ
اور رشتہ داریاں قطع کرنے سے ڈرو، الارحام کا عطف اللہ پر ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم عرش سے اٹھتے ہو کہ وہ رب ہے آگاہ ہو جو مجھے جوڑے رکھے اللہ اس کو (اپنے سے) جوڑے رکھے اور جو مجھے کاٹ دے اللہ اس کو (اپنے سے) کاٹ دے (یا کلام خبری ہے اس صورت میں ترجمہ اس طرح ہو گا کہ جو مجھے جوڑے رکھے گا اللہ اس کو جوڑے رکھے گا اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا، حقیقی علیہ۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مخلوق کو پیدا کر چکا تو وہ تم نے کھڑے ہو کر اللہ کا واسن پکڑ لیا اللہ نے فرمایا، ہاں، تم نے عرش کیا یہ مقام اس کا ہے جو کالے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کو جو تجھے جوڑے رکھے، میں اس (سے علق) کو جوڑے رکھوں اور جو تجھے کاٹ دے میں اس (سے علق) کو کاٹ دوں، تم نے کہا، بیشک میرے رب (میں اس پر راضی ہوں) اللہ نے فرمایا تو یہی ہو گا، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (تم کو) جوڑے والا وہ نہیں جو برابر بدلہ کرنے والا ہو جبکہ جوڑے والا وہ ہے کہ اگر اس سے رشتہ منقطع کیا جائے تب بھی وہ جوڑے رکھے، ردو ابوالخاری، حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو پسند کرنا ہو کہ اس کے رشتہ میں کشائش کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہئے، حقیقی علیہ، حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان سے منسلک کرتا ہوں وہ مجھ سے کاٹ کرتے ہیں میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان کی بدولت کہتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو کیا تو ان پر خاک ڈال رہا ہے اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے نیک (کبھی) مددگار تیرے ساتھ ان کے مقابلہ میں رہے گا، ردو ابوالخاری و صحیح مسلم۔

رَبِّیُّ اللّٰہُ کَانَ عَلَیْکُمْ قَبِيْلًا
بیشک اللہ تمہارے احوال سے پورا پورا باخبر اور نگرانی ہے لہذا تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو متاعل اور غفلت نے بیان کیا کہ ایک غلط فہمی آدمی کے پاس اس کے خیم خیمتے کا بہت مال تھا جب خیم خیم خیم ہو گیا تو اس نے پچھتاہٹا مال طلب کیا بچانے دینے سے انکار کر دیا دونوں مقدمہ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

یہ اس حدیث میں اللہ حقوق کا ہے جس کا معنی ہے کہ وہ ہم نے کر چکے ۱۲۰۰ کی عمارتوں کی تعمیر کیا ہے و اس کی پڑائی، حضرت امیر نے لکھا حقوق کا معنی یہ نہیں سنی ہے، حقوق نہیں دینے کی بلکہ جہاد اچھاد کو بھی کہہ لیتے ہیں، تم نے جب دشمن سے اپنا شکوہ کیا تو بطور مستدار وہ اس کو خیمہ بنا لیتے تھے تمہارا بھیجے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو اور ایک عورت دوسرے عورت کو بڑا لیتا ہے، حقوق کا استعمال اس جگہ مجاز و تشبیہ کے طور پر ہے، بلکہ انی الصلیت (ماشیہ لا مفسر قدس سرہ)۔

یہ ان پر اور ان کو اور ان کی حاکم نے اس آیت کی تشریح میں مابعد کا قول نقل کیا ہے کہ لوگ بات کہتے ہیں میں اللہ سے اللہ اور تم کا واسطہ کہہ کر سوال کرتا ہوں، ایہ اہم طور میں کا سوال بھی اسی طرح منقول ہے، (لا مفسر قدس سرہ)۔

محسوس کرتے تھے مگر زبانیں ان کے لئے کچھ دشواری نہ تھی اس پر حکم دیا گیا کہ جب قیموں کے معاملہ میں عدل نہ کرنے سے تم ڈرتے ہو تو زنا سے بھی باز رہو اور حسب پسند نکاح کر لو۔ یہ تجاہد کا قول ہے ماطابط لکم میں، بجائے من کے ماذکر کیا گیا کہ چونکہ ماکا استعمال ذی عقل کے لوصاف کے لئے ہوتا ہے (اور من کا استعمال ذی عقل کی ذات کے لئے) اور یہاں صفت ہی کا بیان مقصود ہے گویا یوں کیا گیا کہ جن پسندیدہ اوصاف کی غور توں سے چاہو نکاح کر لو نہ یوں کیا جائے کہ غور نہیں چونکہ کم عقل ہوئی ہیں اس لئے ان کو بے عقل قرار دیتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کیا جو بے عقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ماسککت ایضا انکم مرد۔ بعض علماء نے ماضیات لکم من النساء کا مطلب بیان کیا ہے کہ جو یتیم عورتیں بلوغ کو پہنچ جائیں ان سے نکاح کر سکتے ہو بخلاف میں طابعت النسر کا معنی ہوتا ہے خرماتوڑنے کے قابل ہو گیا۔

یہ مطلب اس تفسیر کے مناسب ہے جو بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت سے نقل کی ہے کہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ
 یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو اور بالغ عورتوں سے نکاح کرو مگر اس تفسیر کے لحاظ کا لفظ نامناسب ہو گا۔ فاتحہ کو اسطرح من
 النساء کہنا ہی مناسب ہے (یعنی جو عورتیں بالغ ہو جائیں ان سے نکاح کر سکتے ہو جب یہ مطلب ہے تو پھر لکم کا اضافہ
 کیوں کیا گیا اور نہ یوں مطلب ہو جائے گا کہ جو عورتیں تمہارے لئے بالغ ہو جائیں ان سے نکاح کرو۔ اور یہ مطلب بظاہر غلط
 ہے۔)

بعض علماء نے طلاق کا ترجمہ حلیٰ کیا ہے یعنی جو عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں ان سے نکاح کرو کیونکہ بعض عورتوں سے نکاح حرام بھی ہے جن کی تفصیل آیت تحریم میں آگئی ہے ان سے نکاح کی اجازت نہیں، یہ مطلب مجاہد کی تفسیر کے مناسب ہے کہ زنانہ اور دوسرے عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں ان سے نکاح کرو، لیکن اس تفسیر پر آیت کا عمل ہونا لازم آئے گا اور ابتدائی علم خلاف اصل ہے، لہذا اس سے بھرتیہ ہے کہ وہی ترجمہ کیا جائے جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ جو عورتیں دل کو پسند ہوں اور تمہاری طبیعت جن کی طرف مائل ہوں ان سے نکاح کر لو یہ مطلب تمام تفسیری اقوال کے مناسب ہے، حضرت باقرؑ کے قول کے موافق اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ چونکہ یتیم لڑکیاں بے بس ہوتی ہیں ان کا کوئی حلالی نہیں ہوتا پس اگر تم کو ان کی حق تلفی کا اندیشہ ہو اور عدل نہ کر سکتے کا خوف ہو تو جو پسند خاطر ہو اس سے نکاح کر لو خواہ وہ چھ ماہ یا زیادہ کیونکہ تمہارا طبیعتی میلان ان کے حقوق کا محافظ ہو جائے گا اور منکوحہ کی طرف میلان اور تعلق رہتا ہے بھی روک دے گا، چونکہ مرغوبات کا جو زیادہ نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ چار سے زیادہ کے ساتھ نکاح نہ کرو (اور نہ محبوبات بھی مرغوبات نہیں رہیں گے اور رغبت طبیعت بھی باہر اس سے بدل جائے گی) واللہ اعلم۔

اسی لئے پیام نکاح صحیحہ والے کے لئے نکاح سے پہلے خطوبہ کے چہرے اور دونوں کھ کھ کو دیکھ لینا بالاجملہ مستنون ہے۔
 وادو ظاہر ہے تو خطوبہ کے تمام ہون کو سوائے عورت غلطی کے نکاح سے پہلے دیکھنے کو جائز کہا ہے، حضرت جابر کی روایت ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیام بھجوائے تو اگر ایسی چیزوں کو دیکھ لینا ممکن ہو جو نکاح
 کی رقیبت و لاری ہوں تو ایسا کرے (یعنی دیکھ لے) رواہ ابو داؤد، حضرت مشیر بن شعبہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کو
 نکاح کا پیام بھجوا کر حضور ﷺ نے فرمایا کیا تو اس کو دیکھ لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اس کو دیکھ لے یہ دیکھ لینا تم دونوں
 کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کے لئے بہت مناسب ہے، رواہ احمد و الترمذی و الترمذی و ابن ماجہ و الدارقانی۔

مَثْنٰی وَ ثَلَاثٌ وَ سَبْعُونَ (۱۰۰ اور مثنیٰ تین اور چار چار یہ تینوں الفاظ اعداد مکررہ سے بنائے گئے، مثنیٰ تینوں
تثنیین (۲۰۰) اور ثلث ثلاث (تین تین) اور رباع اربع (چار چار) سے معدول ہے۔ یہ تینوں لفظ نحوی اعتبار
سے غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ معدول بھی ہیں اور فن کے معنوم میں معنی بھی ہے۔ ان الفاظ کی بناء علی ماضی معنی ہے
ہاں ان کے اصول یعنی تثنیین اور ثلاث اور اربع کی بناء وصیغہ پر نہیں ہے۔ (بلکہ ان کی وصیغہ عارضی ہے) بعض لوگوں نے
ان الفاظ کے غیر منصرف ہونے کی علت حکم لہ عدل کو قرار دیا ہے کیونکہ یہ الفاظ باعتبار لفظ بھی معدول ہیں اور باعتبار معنی بھی

لفظ ثنی لفظ ثنیتین سے معدول ہے اور ثنی کا معنی ثنیتین کے معنی سے۔

لن الفاظ کا نصب حال ہونے کی بناء پر ہے اور اذیاء بصرہ کے نزدیک تینوں نکرہ ہیں لیکن علماء کوئی لن کو مصرف قرار دیتے ہیں کیونکہ حرف تعریف لن پر اذیاء نہیں ہوتا اس صورت میں لن کا نصب بدل ہونے کی بناء پر ہوگا۔

مسئلہ

روافض نے نو عور قول سے (ایک وقت میں) نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور استدلال اسی آیت سے کیا ہے، یعنی اور ابن ابی لیلیٰ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔ کہ وہ مطلق جمعیت کے معنی کو بتا دے پس آیت کا معنی یہ ہوا کہ نکاح کرو، دو عور قول سے اور تین سے اور چار سے اس کا مجموعہ نو ہو گیا، بخاری، الترمذی، عورتوں سے (ایک وقت) نکاح کے جواز کے قائل ہیں کیونکہ لفظ اگرچہ مصرف ہے لیکن معنی میں نکرہ ہے اس لئے نو کا اور تین کا اذیاء ہو گیا یہ دونوں قول غلط ہیں۔

خوارج کا قولی اس لئے غلط ہے کہ یہ الفاظ اعداد اکثرہ سے معدول ہیں مگر نکرہ عدد کی کوئی خاص حد نہیں، مگر اگر اس معنی صرف دو چار یا دو عدد ہی نہیں بلکہ دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو، دو کو لفظ نکرہ شامل ہے، جس جو شخص کسی جماعت سے کہے ان در اہم میں سے دو دو لے لو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص دو دو لے لے، یہ مفہود نہیں ہوتا کہ تم سب چار دو ہم لے لو، آیت میں اگر بھی حلو ہو گا تو آیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا دو یا تین یا چار یا نو یا اذیاء عور قول سے نکاح ممکن ہی نہیں، اسی لئے صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ اگر ان الفاظ کو مفرد ذکر کیا جائے (یعنی معدول نہ کیا جائے) اور معنوی نکرہ (کا مفہوم نہ پیدا ہو) تو کوئی معنی ہی نہ ہو گا یعنی اگر فانی کھو انشتین و زلاتنا اور بعدا کما جائے تو معنی بچ نہ ہوگا۔

روافض کا قول اس لئے غلط ہے کہ لفظ یا غت نو عدد کو بیان کرنے کے لئے دو اور تین اور چار نہیں بولتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے دو سے بھی نکاح جائز ہے اور ہر ایک کے لئے تین سے بھی نکاح جائز ہے اور ہر ایک کے لئے چار سے بھی نکاح جائز ہے۔

بیضاوی نے بیان کیا ہے کہ وہ الفاظ لے لے کا یہ فائدہ بتایا ہے کہ اگر قول یا جائے تو جواز اختلاف عدد ختم ہو جاتا لیکن اس پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے جواز اتفاق عدد جائز بنا دیا، حق بات یہ ہے کہ وہ ان کو یا تو اس جگہ فہم مقصود دونوں سے برابر قرار دیا ہے یا یہاں نہ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ تمام امت کا ان تینوں اقسام میں سے کسی ایک قسم پر اجتماع ضروری ہے نہ اس طرف نہ ہی التفات ہو تا ہے کہ مختلف اقسام پر ہونا لازم ہے وہ ان کے ان کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب مجموعہ کا مجموعہ سے تقاضا ہوتا ہے تو وہ ان کی وجہ سے افراد کی تقسیم افراد پر زیادہ قابل فہم ہو جاتی ہے (جس جب مجموعہ امت کو اس مجموعہ کا حکم دیا گیا تو آسانی سے معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص دو نکاح کر لے کوئی تین کوئی چار)۔

مسئلہ :- اگر نو عور اور مجموعہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ چار عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علت نکاح کی کوئی تعداد مقرر نہیں، یعنی عورتوں کو چاہے نکاح میں رکھ سکتا ہے کیونکہ آیت فانکحوا ما طاب لکم مفید عموم ہے ثنی و ثلث و رباع قید نہیں بلکہ عرفی تعدد کا اظہار ہے جیسے کہتے ہیں اس اور یا میں سے بتنا پانی چاہو لے لو ایک مفک، دو مفک، اور تین مفک اگر اس تعدد کو قید مان لیں بھی لیا جائے تب بھی چار کا جواز ثابت ہوتا ہے اور چار سے زیادہ کے عدم جواز پر کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا تاہم ذکر عدد سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس عدد سے زائد جائز نہیں مگر مفہوم کا اعتبار نہیں، مجموعہ امت جاعل انصلا لکھ و سلا اولی الحجة مشنی و ثلث و رباع میں زائد تک تعدد کو ذکر کرتے ہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ چار سے زائد مرسل ملائکہ کے بازو نہیں پیدا کئے جگہ جگہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیل کے چہرہ پر دو عوریں دیکھیں۔ پھر نکاح میں اصل نموی علت ہے (یعنی اگر ختم صی مانست نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ نکاح میں کسی حد دو تعدد کی قید نہ لگائی جائے) و مجموعہ اللہ نے فرمایا ہے اھل لکم ماووا، فلکم دوسری آیت ہے

والمحسنات المؤمنات۔ والمجسنات من الذین اوتوا الکتاب یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کے نکاح میں جو عورتیں تھیں اس میں رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت کی کوئی دلیل ہونی چاہئے ورنہ عدم خصوصیت اصل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت کا نزول قیس بن عداوت کے متعلق ہوا، بخوبی نے لکھا ہے کہ قیس بن عداوت کی آنکھ پریاں تھیں اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا چار کو طلاق دے دو اور چار کو رکھ لو، قیس کا بیان ہے کہ میں نے ان بیویوں سے جن کے لولہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ باقی چاروں جن بیویوں کے لولہ ہوتی تھی ان سے کہہ دیا تم آؤ، پس رسول اللہ ﷺ کا فرمان آیت کا بیان ہو گیا، آپ علی اللہ کی مراد کو خوب سمجھتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں اصل حلت نہیں بلکہ حرمت اور عدم عقلی اصل ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت فَاَنْتُمْ هُنَّ مِمَّنْ حَبِطَ لَكُمْ مِنْهُنَّ مَا فَسَخَ اللَّهُ کی تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں، نکاح میں اصل حلت کو قرار دینا ناقابل تسلیم ہے، یہی آیت و احل لکم مملوکاً ذلکما تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں مذکورہ کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں ان کی کوئی خاص تعداد ہے باہر عورت حلال ہے اس پر کوئی ولایت نہیں (انہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر کات کے علاوہ تعداد عورتوں سے نکاح حلال ہے نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف چار سے حلال ہے) ابائی دوسری آیت و المحسنات من المؤمنات اس میں جمع کا مقابلہ بھی ہے جس کا لفظ سنا ہے کہ انہیوں کی تقسیم انہیوں پر ہو۔

نتیجہ کام یہ ہے کہ آیت زیر بحث فقط حلت نکاح کے لئے نہیں اتار دی گئی بلکہ حلال تعداد کی تعیین کے لئے اتاری گئی، نفس نکاح کی حلت تو اس سے پہلے دوسری آیات و احادیث سے معلوم ہی ہو گئی تھی، اس آیت میں حلت کو تعداد کے ساتھ متعین کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ صرف حد تعداد کا بیان مقصود ہے یا یوں کہو کہ آیت میں حلت نکاح کا بیان ہی مقصود ہے مگر مطلق حلت کا نہیں بلکہ حلت متعینہ کا۔

چار سے زیادہ عورتوں سے (ایک زمانہ میں) نکاح جائز نہ ہوا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت گروہ حدیث سے بھی ثابت ہو تا ہے کہ غیاث بن مسلم نے قیس بن عداوت کے ساتھ ان کی وجہ بیان کی، یہی مسلمان ہو گئیں جو زمانہ جاہلیت میں ان کے نکاح میں نہیں حضور ﷺ نے فرمایا چار کو رہنے دو باقی کو چھوڑ دو اور ابوالشامی و احمد و الترمذی و ابن ماجہ۔

حضرت نوئل بن مہدی کا بیان ہے کہ میں جب مسلمان ہوا تو اس وقت میرے پاس پانچ بیویاں تھیں میں نے حضور ﷺ سے عہد دریافت کیا فرمایا ایک کو چھوڑ دو، چار کو رکھ لو میں نے اس عہد کو چھوڑ دیا جو سب سے پرانی سا عہد اس سے میری رہنمائی تھی مگر اب مجھ تھی اور ابوالشامی و ابوہدی نے شرح اہل سنت۔ صرف چار عورتوں کو نکاح میں رکھنے پر اجماع ہو چکا ہے، اجماع کے مقابلہ میں بعض لوگوں کا قول باطل ہے غیر محدود تعداد سے نکاح کے جواز کا تو کوئی بدعتی بھی قائل نہیں، محدثوں اور ائمہوں کے نزدیک بھی تعداد متعین ہے (ابوہدی و نوئل)۔

مسئلہ :- اگر کوئی شخص اسلام لایا اور اس کے نکاح میں چار سے زیادہ عورتیں تھیں یا یاد میں تھیں یا یاد میں نہ تھیں تو انوں کو نکاح میں تھیں اور یہ عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں یا کفار بن گئیں تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام محمد کا فیصلہ ہے کہ وہ جو کسی چار چار سے رکھ لے زیادہ کو چھوڑ دے اور وہ جنوں میں سے جس ایک کو چاہے رکھ لے اور باقی میں سے جس کو چاہے رکھ لے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک ہی عقد میں سب سے نکاح کیا ہے (بہ نیکہ کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے اس لئے) سب کو چھوڑ دینا چاہئے، کلاور اگر ایک کے بعد دوسری سے نکاح کیا ہے تو جس عورت کی نکاح میں تقدیم ہو اس کا نکاح قائم رہے کلاور جس کی وہ سے چار کی تعداد سے بیش یا (دوسری) بہن کے ساتھ نکاح میں آئی، بہن کا اجتماع ہو رہا ہے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا یاں ماں لوری اگر کسی کے نکاح میں جمع ہوں تو اسلام کے بعد وہوں کا نکاح باقی رہے گا بجز فلیک وہوں سے قربت نہ ملے گی ورنہ ایک اس وقت وہوں میں سے کسی ایک سے بھی نکاح درست نہیں۔

احادیث مذکورہ (جن میں رسول اللہ ﷺ نے زیادہ بیویاں رکھنے والے یاد میں جنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع رکھنے

والے شوہروں کو انتخاب کا اختیار دیا تھا، مگر مندرجہ ذیل حدیث امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ثبوت ہم پہنچا رہی ہیں، و شحاک بن فیروز دہلی کی روایت اپنے باپ کے حوالہ سے ہے، شحاکہ کے والد نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے نکاح میں دو عورتیں ہیں، فرمایا دونوں میں سے جو کسی کو چاہئے اختیار کر لے۔

مسئلہ :- میں اماموں کے نزدیک غلام کو صرف دو عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے، امام مالک کے نزدیک غلام کیلئے چار کو نکاح میں رکھنا جائز ہے کیونکہ آیت مذکورہ عام ہے، آزلو اور غلام سب اس کے حکم میں داخل ہیں، اولاد و باہر کی اولاد و بیچہ کا بھی یہی قول ہے۔

ہم کہتے ہیں آیت مذکورہ میں دو سے خطاب صرف اتر کی طرف ہے غلام مخاطب ہی نہیں، میں کیونکہ آیت کے آخر میں ہے فان خفتهم الا تعدلوا فواحدة او مائتة انکم اگر تم کو عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو (اللہ نے تمہارے لئے) صرف ایک حلال کی ہے (ایک سے نکاح کر دیا) یا باندیوں کو اپنے پاس رکھو جن کے حق مالک ہو، باندیوں کی ملکیت غلاموں کو تو حاصل ہو نہیں سکتی، معلوم ہوا کہ آیت میں غلام مخاطب نہیں ہیں۔ ابن جوزی نے تحقیق میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلام دو عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے اور (صرف) دو عورتیں دے سکتا ہے اور باندی کی عدت دو حیض ہیں، بخاری نے معاملہ میں بھی یہ روایت لکھی ہے، بلکہ روایت کے آخر میں اتنا زائد ہے کہ اگر اس کو حیض نہ آتا ہو تو دوبارہ یا تیرہ ماہ عدت کر لے، ابن جوزی نے امام کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کا ابراہیم ہے کہ غلام دو عورتوں سے زائد نکاح میں نہ رکھے، رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی۔

فان خفتهم الا تعدلوا
پس اسے نکاح کا لڑوہ کرنے والا اگر تم کو عورتوں کے درمیان عدل نہ رکھ سکتے کا اندیشہ ہو۔

فواحدة
پس ایک نکاح کر دو (یا نکاح میں رکھو) اور (دو بار سے زائد کو نکاح میں) جمع کرنا نہ ہو۔
او مائتة انکم یا باندیاں ہوں، مساوات حقوق جو محکومہ (آزاد) عورتوں کے لئے لازم ہے وہ باندیوں کے لئے لازم نہیں نہ ان کی تعداد کی کوئی خاص حد مقرر ہے۔

مسئلہ :- حق علی کے ذریعے صرف ایک بیوی یا باندیوں پر اختیار کرنے کی ہدایت بتا رہی ہے کہ اگر یہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو اور ان میں عدل کر سکتا ہو تو تعدد نکاح افضل ہے، اور مطلوب العیوبت ہے تو بالاجتماع نکاح فرض ہے بشرطیکہ بیوی کا خرچ ادا کرنے کی طاقت ہو اور مطلوب العیوبت نہ ہونے کی صورت میں نکاح مستحب ہے بشرطیکہ غوائے حقوق میں کوتاہی کا اندیشہ نہ ہو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ وہ جو باندی تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے اور استطاعت نہ ہو تو روزہ کا التزام کرے روزہ اس کے لئے فرضی ہوتا ہے (یعنی مطلوب العیوبت غیر مستطیع کے لئے فرضی) نہ تو جائز ہی نہیں ہے اگر شہوت کا زور تو زیادہ قوت میں جتا ہونے سے محفوظ رہتا مگر وہ تو روزہ رکھنا چاہئے، روزہ شہوت کے زور کو توڑ دے گا، متفق علیہ، صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو شخص میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے متعلق نہیں۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نکاح کرنے کا حکم دیتے تھے اور ترک نکاح کی سخت ممانعت کرتے تھے اور فرماتے تھے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ پیچ پیدا کرنے والی سے نکاح کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کا (دوسرے) انبیاء (کی امتوں) سے مقابلہ کروں گا، (روایات) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عکاف بن خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تمہاری بی بی ہے عکاف نے عرض کیا نہیں فرمایا اور نہ باندی ہے عکاف نے کہا نہیں فرمایا

[illegible]

ذَٰلِكَ كَذٰبِيْٓ اَلَّا تَعْلَمُوْا ﴿٦٠﴾ یہ فعل یعنی صرف ایک عورت سے نکاح اور باندہیوں پر قناعت ایک طرف مڑ نہ جانے کے قریب تر ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے اپنی تصحیح میں حضرت عائشہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ (اَلَّا تَعْلَمُوْا) کی تفسیر میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یعنی حق غلطی نہ کرنے کے قریب تر ہے۔ اَلَّا تَعْلَمُوْا سے مراد ہے ایک کی طرف بہ نہ جانا مڑ نہ جانا۔ علل الحیزاب پر تائد ہم گمیا مگیا۔ علل الحاکم۔ حاکم عدل سے پھر گیا۔ علول الغریضہ، مقرر کردہ میراں ہسام کی حد سے مڑ جانا مجاہد نے اس کا ترجمہ کیا ہے مگر او نہ ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا اللہ کے فرض کی حد سے تھیلاؤ نہ کر جاؤ۔ علول کا لغوی ترجمہ ہے تھیلاؤ۔ مگر نہ علول الذرائع (علم الغرض میں مخرج تقسیم کو وسیع کرنا) اسی سے بنا ہے۔

لہام شافعی نے ترجمہ کیا کہ حمد ہے بچے زیادہ نہ ہو جائیں۔ بنوئی نے کہا لا تعولوا کا یہ معنی کسی نے نہیں کہا۔ عیال کی کثرت جو تو (باب افعال) تعال (ماضی) بعید (مضارع) تعال (مصدر) آتا ہے۔ ابو حاتم نے کہا شافعی بہت زیادہ عربی زبان سے واقف تھے ممکن ہے یہ بھی لغت ہو۔ بعض علماء نے کہا یہ قابل حیر (یعنی اہل یمن) کی لغت ہے۔ بینہ لی نے کہا تعال الرجل مثلاً اس شخص نے بیوی بچوں کا بار اٹھایا (یعنی اس کے بیوی بچے بہت ہیں) کثرت عیال کی دور پردہ تعبیر کثرت مصادف سے کی گویا بطور کنایہ کثرت عیال مراد ہے پس شافعی کا ترجمہ صحیح ہو گیا (عیال سے مراد ہیں بیویاں اور اگر بچے مراد ہوں تب بھی دور مست ہے کیونکہ منکوحہ عورتوں کے مقابلہ میں بائندوں سے بچے ہونے کا احتمال کم ہے باندی سے بچے عیال سے جیسے ایک بیوی سے چار بیویوں کے مقابلہ میں کثرت اولاد کا احتمال کم ہے۔

وَأَنذِرُكَ أَنَّهَا قَدْ فَتِنَتْ
اور غمروں کو ان کے مردود، صدق اور صداقت مر گئے ہیں۔ کئی اور
علماء کی ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ اس آیت میں خطاب عورت کے سر پرستوں کو ہے۔ امین ابلی حاتم نے ابو ساریح کا قول نقل کیا
ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکی کا نکاح کرانے کے بعد مرد خود لے لیتے تھے لڑکی کو نہیں دیتے تھے اللہ نے اس کی ممانعت میں یہ آیت
جزل فرمادی۔

بنجی نے لکھا ہے کہ عورت کا دل جب اس کا نکاح کر لو تا اور نکاح کے بعد عورت خاندان میں ایسا ہی تو ولی مہر خود لے لیتا تھا اس کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا اور اگر کوئی انجینی آدمی عورت سے نکاح کر کے خاندان سے باہر لے جاتا تو ولی مہر پر خود قبضہ کرنے کے بعد عورت کو ایک لونٹ پر سوار کر کے روانہ کر دیتا پس یہ لونٹ اس کو مہر میں جاتا اور کچھ نہ ملتا۔

حضرتی نے بیان کیا کہ لوگ کھاج شہاد (قور کا کھاج) کرتے تھے جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کسی عورت کا دلی اس عورت کا کھاج کسی شخص سے کروچا اور وہ شخص اپنی بہن بیٹی کا کھاج چلاؤ میں بول شخص سے کروچا اور اس طرح عورتوں کا چالو ہو جاتا ہے کسی کا کچھ نہ ہو چلاں کی ممانعت کر دی گئی اور مرد مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔

مسئلہ :- امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک کناح شغلہ باطل ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا اگر تمس عقد میں یہ الفاظ کہے کہ ہر ایک کا جمیع (گوشت کا نظیر امر) اور فرج (مرد سر یا کاسر) ہے تو ہر ایک کا کناح باطل ہے اور اگر یہ الفاظ کہے بلکہ اس طرح کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا کناح تجھ سے اس شرط پر کیا کہ تو اپنی لڑکی کا کناح مجھ سے بغیر مہر کے کر دے اور دوسرے شخص نے جواب میں کہا میں نے (اپنی لڑکی کا کناح) تجھ سے کر دیا تو دونوں کناح صحیح ہو گئے اور دونوں میں مہر مثل لازم ہو گا۔ امام مالکؒ و امام احمدؒ کے نزدیک اس صورت میں بھی کناح باطل ہو گا۔ حقیقت میں یہ اختلاف شغلہ کی تعریف میں ہے۔ امام مالکؒ و احمدؒ کے نزدیک مؤخر الذکر صورت میں بھی شغلہ کی ہے اور امام شافعیؒ اس کو شغلہ نہیں کہتے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا دونوں صورتوں میں کناح صحیح ہو گا اور مہر مثل

لازم ہوگا۔

اگر ایک شخص نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فقہ سے اس شرط پر کیا تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اور سر
 کلا کر نہیں کیا تب غیر ہر کاغذ کلا۔ تو بعض دویات میں کیا ہے کہ باطلاق آئندہ نکاح مجھے ہو گا یہ شفاعت ہو گا اور اگر یوں کیا کہ
 میری بیٹی کا طبع تیری بیٹی کا سر ہو گا اور دوسرے نے (ذہن سے) قبول نہیں کیا بلکہ اپنی لڑکی کا نکاح کر لیا اور اس کا سر
 پر مقرر نہیں کیا تو دوسرا نکاح باطلاق آئندہ صحیح ہو گا اور سر مثل لازم ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہلا نکاح صحیح ہو گا اور
 اور اس میں بھی سر مثل لازم ہوگا (نکاح شفعہ کے باطل ہونے پر حضرت ابن عمر کی حدیث دلائل کر رہی ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ نے نکاح شفعہ کی ممانعت فرمائی ہے اور شفعہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی (یا بہن) کا نکاح کسی شخص سے کر دے کہ وہ
 شخص اپنی بیٹی (یا بہن) کا نکاح اس سے کر دے اور کسی کا سر نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اور
 اصحاب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے اسلام میں شفعہ (نکاح کا نکاح) نہیں ہے حدیث شفعہ کے
 شرعی وجود کی نفی کر رہی ہے اور قول الذکر حدیث میں شفعہ کی ممانعت نہ کر رہے اور ممانعت کا قاضی ہے کہ شعی ممتنع (کا)
 اگر نہ نکاح کیا جائے تو صحیح ہو اور غیر صحیح نکاح منہی ملک بالافتقار نہیں ہو بلکہ دوسرا مثل لا کرنے کے بعد شفعہ صحیح ہوگا
 شفعہ کے باطل ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شفعہ میں ہر شخص چاہے خود متکبر بھی ہو تا ہے اور دوسرے شخص کا سر بھی پس
 منکوح ہونے کے اعتبار سے شخصی سر ہو گا اور سر ہونے کے اعتبار سے دوسرے کے نکاح کا بدلہ گیا اس کی حیثیت مشترک
 ہو گی اور یہ باطل ہے۔

اسلاف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ احادیث نہ کر وہ میں فہم یا نالی کا تعلق شفعہ کے مفہوم سے ہے یعنی جس کو شفعہ کہا
 جاتا ہے وہ ممنوع اور حقیقی ہے شفعہ کے مفہوم کے دو جز ہیں (۱) سر سے خالی ہونا۔ (۲) صحیح کو سر قرار دینا اگر اس مفہوم کا شفعہ
 ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ صحیح کو سر قرار دینا باطل ہے۔ حقیقت شفعہ شرعاً خفیہ ہونا ممنوع ہے لیکن ماہیت شفعہ کی نفی سے نکاح نکلتا
 ہوتا لازم نہیں بلکہ نکاح ہو جائے گا اور (بہود شفعہ جس چیز کو سر قرار دیا ہے وہ سر نہ ہو گا بلکہ سر مثل لازم ہوگا۔ جیسے وہ نکاح
 جس میں شراب یا خمر کو سر قرار دیا گیا ہو باطل نہیں ہے بلکہ سر مثل کا موجب ہے اور جس (سر شفعہ کی یعنی صحیح) سے شرعی
 نفی کا تعلق ہے اس کو ہم جہت نہیں کرتے اور جس (سر شفعہ) کو ہم جہت کرتے ہیں اس سے نفی غیر متعلق ہے بلکہ شرع کی
 عمومی عبادت میں تو اس کے صحیح ہونے کی متقاضی ہیں لہذا صحیح کو سر قرار دینا باطل ہے اور نکاح ہر طرح درست ہے بعض علماء کے
 نزدیک (نکاح) زوج کو خطاب نہیں ہے بلکہ (نکاح) کرنے والے مردوں کو خطاب ہے کہ اپنی بیویوں کا سر لا کر۔

بعض باطلہ (ابو عبیدہ) کہ انہوں کا مفعول مطلق ہے انہوں کو ان کا نفی نہیں ہے حال ہے یعنی غیب خاطر
 رکھتے ہوئے دو خاصہ تخلک سے حال ہے یعنی عورتوں کے سر اس میں میں سے درجہ اللہ نے اپنی عنایت سے تم کو دیے ہیں سر لا
 یہ ہے کہ کسی غیر کے مال میں سے نہ دولت مستحبہ مال میں سے ابو عبیدہ نے کہا نہ جملہ محدود ممکن ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے
 نعلہ کا ترجمہ عطیہ اور بخشش کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے عورتوں کے لئے سر (خمر و بی قراد دینا) ایک مہربانی اور عطیہ ہے اور
 یہ تک حق سر عورتوں کو اللہ کی طرف سے عنایت کیا ہوا ہے اس لئے مردوں کے لئے وہ دوسری چیزیں اور لازم ہو گیا۔ اسی کا لفظ کر کے
 قادر نے نعلہ کا ترجمہ فریضہ کیا ہے اور ابن جریر نے مقرر فریضہ لیکن بدل جانے سے نعلہ کا ترجمہ نہ کیا گیا ہے یعنی سر کا تعلق
 اللہ کی طرف سے جلدی کیا ہوا ہے پس رہی نہ پایہ ہونے کی وجہ سے تمہارا سر لا کر۔

فَإِنْ طَلِقَ نِكَاحُ عَنْ شَيْءٍ وَبَقِيَ مَقَامُهَا
 پس اگر وہ بیوی خوش دلی کے ساتھ تم کو سر کا کچھ حصہ بخود
 دیں۔ منہ میں داخل نہ کر کی ضمیر صدان کی طرف رائج ہے کہ کہ کلام ساقی سے یہ سمجھا جاوے کہ ہر ایک کو اس کا سر دے
 (جب تمام عورتوں کو ان کے سر دے گا کلام یا تو ہر ایک کو اس کا سر دے گا کلام سمجھ میں آئی گا) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقات
 کے اندر جو صدان شفعہ کر رہے ہیں اس کی طرف ضمیر رائج ہو۔ بعض کے نزدیک اپنا (دینا) کی طرف ضمیر رائج ہے (اس پر)

انکوائی (دلائل کر رہا ہے) لہذا تمیز ہے طبعی معنی و تجلہ کو متضمن ہے یعنی اگر عورتیں خوش دلی کے ساتھ کچھ مہر چھوڑ دیں کچھ مہر سے ورگزر کر دیں۔ مہر میں اس سے تعصیب ہے اس سے مردوں کو اس بات پر تامل نہ کرنا ہے کہ مہر کا جو کچھ حصہ عورتیں تم کو معاف کر دیں تم اسی پر بس کر دیکھنا یا نہ مہر کی معافی کی عینت کر دو۔

فَلَمَّا وَفَّقَ اللَّهُ أُمُورَهُمْ ۖ ﴿۵﴾ تو اس کو کمال یعنی نے اور جے پہنچے۔ مہرے اور خوشگوار کی کے ساتھ۔ یعنی بطور حلال بلا اعتراض۔ یعنی پاکیزہ خوشگوار جس میں کوئی تکرور نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ وہ مہر میری بیٹی کا معنی ہے خوش انجام کامل الحکم غیر مضرب یعنی (مضرب مضرب) اور مضرب یعنی (مضرب مضرب) سے تھپتا اور میری شرافت حید کے سینے میں اور بجائے مصدر کے مستعمل ہیں۔ یا محذوف مصدر کی صفت ہیں۔ ابو جعفر نے دونوں الفاظ بغیر ہمزہ کے یا کی تشدید کے ساتھ پڑھے ہیں۔ باقی قرآن ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو جعفر اور دوسرے قاریوں کا یہی اختلاف جوئی توفیق نہ پاتا اور تفسیر میں ہے۔

وَلَا تَتْلُوا الشُّفْهَاءُ أَمْوَالَكُمْ ۖ اور وہ اپنے مال پر تو قوں کو یعنی اپنی عورتوں اور بچوں کو لے عورتوں اور بچوں کو لے اس لیے اس لئے فرمایا کہ (شرح کے نزدیک) یہ سبک عقل ہوتے ہیں شحاک مجاہد زہری اور کلثبی وغیرہ نے یہی بیان کیا اور آئندہ آیت کے بھی یہی مناسب ہے۔

الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ جن کو اللہ نے تمہارے لئے مایہ زندگانی بنایا ہے یعنی مال سے تمہاری زندگی کا بقاء اور گزران ہوتا ہے شحاک نے کہا (مال کے مایہ زندگانی ہو لے کا یہ مطلب ہے کہ مال ہی سے حج، جہاد اور نیکی کے کام ہوتے اور اسی کے ذریعہ سے دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے (آیت کے مطلب کی توضیح میں) فرمایا جو مال اللہ نے تم کو عینیت فرمایا ہے اور ذریعہ معاش بنایا ہے اس پر اپنی عورتوں اور بچوں کو تسلط نہ دو اور نہ وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں بلکہ تم ان کے ہاتھوں کو تختہ رو کے بلکہ اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کو قرتی دو اور خود مال و عیال کی پرورش اور تربیت میں صرف کرو جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

وَأَمْزُقُوهُمْ ذُرِّيًّا ۖ اور اس میں سے اہل و عیال کو کھانے کو
وَأَكْسُوهُمْ ۖ اور پہننے کو دینے کو۔

وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ اور ان سے نرم گفتگو کرتے رہو کہ ان کے دل خوش رہیں۔ سعید بن جبیر اور عکرمہ نے فرمایا اس آیت میں دو تنہم مراد ہیں جو تمہارے زیر پرورش ہوں کہ ان کے قبضہ میں ان کا مال نہ دو۔ بلکہ خود ان کے صرف میں لاؤ۔ اموالکم میں خطاب کو لیا کہ جو یہ قیوں کے مال کو سر پرستوں کا مال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ سر پرست ہی اس مال کے مستقیم اور جو عمر تا ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر آیت کے سابق اور اول و آخر حصوں کے مناسب ہے کیونکہ گذشتہ اور پوسٹ آیت میں روئے خطاب سر پرستوں ہی کی طرف ہے۔ وَاِذَا قُلُوْهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ سے یہ مقصود ہے کہ اصل مال میں سے ان کے مصارف نہ کرو اور نہ مال مال خرچ ہو جائے بلکہ اس مال کو تجارت میں لگا کر اس کے فتنے سے قیوں کے مصارف کر دو۔

وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِالْمَالِ ۖ اور قیوں کی جانچ کر لو۔ یعنی بالغ ہونے سے پہلے قیوں کی عقل کی جانچ کر لو قصور اس مال و عیال کے قبضہ میں دے کر دیکھو کہ وہ کس طرح اس میں تصرف کرتے ہیں اگر وہ سید ہوں گے تو شروع میں ہی ان کی ہوشیاری ظاہر ہو جائے گی۔ ہوشیار بچہ کو تجارت کی لین و دین کی اجازت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بچہ کو تجارت کی اجازت نہیں اور آیت میں جانچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نکاح کے مہدی ان کے سپرد

رہے۔ شافعی نے شعب میں اور حاکم نے صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں شخص میں ہوا ہے۔ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی (ایک بار) شخص جس کی پرانی بد نفس ہو اور اس نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور (دوسرا) شخص جس کا کسی پر کچھ مال ہو (یعنی مالی کا دعویٰ کرے) اور شہادت چلی نہ کرے اور (تیسرا) وہ شخص جو سید کر اس کا مال دے دے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُولُوا السُّفْهَانَ ۖ اموالکم ہاں مضرب و شہادہ۔

کر دیئے جائیں۔ امام ابو حنیفہ کا قول زیادہ ظاہر ہے۔

حَتَّىٰ يَذْهَبَ الْفُلُكَاتُ
پہلے تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں یعنی اس عمر کو پہنچ جائیں کہ نکاح اور نسل
آخر میں ان میں ملاہیت پیدا ہو جائے، ذر کے میں اس کی علامت احتام، رجوع کے وقت ازلی اور صلاحیت قلیلہ ہے اور لڑکی
میں حیض، احتام اور طہ ہے۔ اس کی ملاہیت ہے اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پید ہو تو امام، نکاح، امام احمد، امام شافعی،
امام ابو یوسف کو امام محمد کے نزدیک لڑکے اور لڑکی کے پورے عمر پر سے چند روز سال ہیں۔ ایک روایت میں امام ابو حنیفہ کا قول
ابھی تک آج ہے اور ای پر لڑکی بھی ہے مگر امام صاحب کا مشہور قول یہ ہے کہ لڑکی کے لئے پورے ستر اور لڑکے کے لئے پورے
اٹھارہ سال اور ایک روایت کے بموجب پورے انیس سال ہو چکے ہیں۔

جسور نے اپنے مسلک کی دلیل میں حضرت انسؓ کی روایت کو پیش کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب سولو (بچہ) اور
بچی کی عمر پورے چند روزوں کی ہو جاتی ہے تو اس کے مفید عمر اذان لکھے جانے میں اور اس پر حدود قائم کی جائیں۔ دونوں کو بھی فی
الافلیات اس حد تک کی سند ضعیف ہے۔ فقہین میں حضرت ابن عمر کا قول تک ہے کہ حد کے دن جب کہ میری عمر چودہ سال
تھی (شرکت جنگ کی اجازت کیلئے) مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے شرکت کی اجازت میں دیکھ کر پھر
خندق کے دن جب کہ میری عمر ۱۵ سال تھی مجھے حضور ﷺ کے معایہ میں پیش کیا گیا یہ وقت آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔
امام احمد کے نزدیک بلوغ کی ایک علامت پوشیدہ بالوں کی روئیدگی بھی ہے دوسرے نمبر کے لئے بھی لازم مسلوں کے لئے
بھی (امام شافعی کے نزدیک شرکین کے لئے بلوغ کی علامت روئیدگی ہے۔ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے۔ یہ دونوں
روایتیں امام شافعی سے منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ پوشیدہ بالوں کی روئیدگی یا بعد مرد روئیدگی کو سچا قرار دیتے ہیں تا کاش: فقیر امام احمد
و امام شافعی کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں و ابن عباسؓ اور عامرؓ اور اصحاب سمن نے بیان کیا ہے اور عمرؓ نے اس کو سچا
کے کہ حلیہ قرعہ نے فرمایا قرعہ (کی گرفتاری و قتل) کے دن مجھے رسول اللہ ﷺ کے معایہ میں پیش کیا گیا یہ نوک
لوگوں کو میرے بالوں اور بالائی ہونے میں شک تھا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ پوشیدہ بالوں کو دیکھو پیدا ہو سکے ہیں یا نہیں۔
لوگوں نے حکم کی تعمیل کی مگر بال نہ پائے اس لئے مجھے (قتل سے) بچھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کر دیا گیا۔

پس اگر بلوغ کے بعد تم قنا سے پوشیدہ ہو چکو (محسوس کرو) یعنی لیکن
قَنَا اَنْتُمْ فَنَكْمُ نَشْكَا
دین میں خرابی محسوس نہ ہو تو معاملات میں درستی نظر آئے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد سے سند کا مطلب یہاں کیا
ہے امام شافعی نے فرمایا: صلاح، دین، حفاظت مال اور مال کو ترقی دینے کی تدبیروں کا علم رشد سے مراد ہے۔

نیکائی نے علی بن طلحہؓ کی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم کو ان کے اندر دینی
صلاح اور حفاظت مال، بلوغ کے بعد نظر آئے تو دینی نے جائز میں منصور کی روایت سے مجاہد کا قول بھی یہی معنی کیا ہے اور بیہوشی
نے یہ یہ بیان بدولت اتر شام میں صحابی کی روایت سے حسن بصریؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ نتیجہ اختلاف یہ ہے کہ
امام شافعی کے نزدیک قنا میں صاحب رشد نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک قنا میں رشد ہے۔

قَنَا اَنْتُمْ فَنَكْمُ نَشْكَا
تو ان کا مال فوراً لاپت ہوئے کی بنا تاخیر ان کو دید۔
ترکیب عبارت :- ادا بقنوا اعرف ہے لیکن اس میں شرط کا معنی ہے اور عطف کا تعلق اذفعوا سے ہے حتی
ابعد ایسے ہے مگر حق متا بعد کا سبب یہ ہے کہ جاہد نہیں ہے کیونکہ انا کے اندر فی (طرفیت) کا معنی ہے اس لئے متا بعد اس پر
داخل نہیں ہو سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی جانچ کرنا تاکہ نکاح کی عمر کو پہنچنے پر جب تم کو ان کی پوشیدگی نظر آجائے تو ان کا مال ان کو
ادعو۔ گویا جانچ کر دینا دینے کا سبب ہے لیکن دید و شرطوں کے ساتھ شرط ہے بلوغ اور احسان رشد۔ اسی لئے امام شافعی، امام
مالک، امام احمد اور صاحبین نے فرمایا کہ جب تک رشد کو نہ لیا جائے ان کا مال ان کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے مگر امام ابو حنیفہ کے

نزدیک احساسِ رشد لازم نہیں۔ مال دینے کے لئے پچیس سال کی عمر چوڑی ہو جانا کافی ہے۔ کیونکہ مال دینے کی مسامتت بچپن کے آخر کی وجہ سے کی گئی ہے اور ابتدائی بلوغ میں بچپن کے آثار باقی رہتے ہیں اور زیادہ وقت گزرنے پر نقصانِ طفولیت ختم ہو جاتا ہے لہذا مسامتت کا علم بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لئے امام صاحبؒ کا قول ہے کہ بلوغ کے وقت اگر کوئی بچہ صاحبِ رشد تھا پھر (کسی بیماری کی وجہ سے منہ سے نکلتا ہو گیا تو مال دینے سے اس کو نہیں روکا جائے گا کیونکہ اس کی یہ سہابت بچپن کے اثر کی وجہ سے نہیں ہے۔ امام صاحبؒ نے خرمیا کے (درشدائی نوین) تفصیل کے لئے یہی اگر تم کو ان کے اندر کسی قسم کا تصورِ اسرار شد بھی نظر آئے تو ان کا مال دیدو۔ تفصیلِ رشد کا انتظار نہ کرو اور چونکہ پچیس سال کی عمر میں کسی نے کسی قسم کا رشد کسی وجہ میں حاصل ہو ہی جاتا ہے لہذا اس کا مال دیدو۔ سال کی روک کا علم قواعدِ آموزی کے لئے تھا اس عمر کے بعد ملوب سیکھ کا بھابھ کوئی امکان نہیں یا یوں کہو کہ غالباً امکانِ اوبِ آموزی ختم ہو جاتا ہے ایسی حالت میں مال روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا قواعدِ بتلازم ہے۔

مسئلہ :- جس مفید کو مال دینے کی مسامتت کی گئی ہے اس کا کوئی مال معاملہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ بیچ کر سکتا ہے نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے۔ یہ مسلک امام شافعیؒ کا ہے۔ لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک مفید کا وہ تصرف تو جاری ہو جائے گا جو حج کر دینے کے قابل بھی نہیں ہے اور وہ تصرف نافذ نہ ہو گا جس کو ولی کی اجازت سے حج کیا جاسکتا ہے جیسے خرید و فروخت لیکن امام ابو یوسفؒ اور اکثر علماء کے نزدیک جب تک قاضی نے روک نہ کر دی ہو۔ مفید کے تمام تصرفات نافذ ہوں گے اور قاضی ہر تصرف سے روک سکتا ہے۔

قاضی روک دے تو مفید کی نہ بیع نافذ ہو گی نہ کوئی ایسا تصرف نافذ ہو گا جس میں مذاق کے طور پر زبان سے کہہ دینا بھی مفید کی کا حکم رکھتا ہے لیکن غلام کی آزادی کا حکم نافذ ہو جائے گا اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک غلام پر لازم ہو گا کہ محنت مزدوری کیا اور کوئی کام کر کے اپنی قیمت (مفید کے ولی کو بلا کر)۔ امام محمدؒ کے شہد و عقلی دو قول آئے ہیں اول قول امام ابو یوسفؒ کے قول کے موافق ہے اور دوسرے قول میں غلام کو اپنی قیمت کا دے دار نہیں قرار دیا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا قاضی کے لئے جائز بھی نہیں کہ کسی عاقل بالغ کو سبکی عقل یا دین یا فسق کی وجہ سے تصرفات سے روک دے۔ اس عقل کا معنی یہ ہو گا کہ آدمیت کے حقوق سلب کر کے چوپایوں میں اس کو پھیلے اور حقوقِ انسانیت کا سلب بر باد ی مال سے زیادہ سخت ہے اور ضرر کو دفع کرنے کے لئے بڑے ضرر کو نہیں اختیار کیا جاسکتا۔

شافعی اور احمدؒ وغیرہ مفید کو تصرفات سے روک دینے کے جواز کے قائل ہیں ان کے اس مسلک کی دلیل یہی آیت ہے۔ آیت دلالت کر رہی ہے کہ مفید سے مال کو روک دیا جائے لیکن اگر اس کے ہاتھ کو تصرف سے روک بھی دیا جائے تب بھی کوئی نتیجہ نہ ہو گا کیونکہ وہ زبان سے (خرید و فروخت وغیرہ) تصرفات کر سکتے گا اس لئے اس کو ہر طرح کی بازداشت قاضی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا مالِ تصرف سے صرف ہاتھ کو روکنا بھی مفید ہو سکتا ہے کیونکہ سب کی عقل کا تصور اکثر بہرہ اور صدقہ وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے اور ایسا تصرف ہاتھ کا محتاج ہے زبانی بہرہ (اور صدقہ) بغیر ہتھ کے نافذ نہیں۔ امام اعظمؒ کی دلیل حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ایک آدمی بیعِ شراہ کے معاملہ میں کزور تھا خرید و فروخت کرنا ضرور تھا اس کے اصرار والوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو خرید و فروخت سے روک دیا جائے حضور ﷺ نے اس کو بلا کر بیع کرنے کی مسامتت فرمادی۔ اس شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ مجھ سے تو بغیر بیع کے مبرا نہیں ہو تا فرمایا تو جب بیع کیا کرو تو یہ کہہ دیا کہ کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے (مجھے) قاضی اختیار ہے اور لا اقرضی و احمدؒ قرضی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے دیکھو رسول اللہ ﷺ نے اس کو بیع سے بالکل بازداشت نہیں کی اور تحریری مسامتت نہیں فرمائی۔

شافعی رحمہ اللہ علیہ کی طرف سے اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ شخص خود قصدِ انہال بر باد نہیں کرتا تھا بلکہ سبک عقلی کی وجہ سے خرید و فروخت میں اس کو نقصان ہو جاتا تھا اس کا مذاق حضور ﷺ کے اس قول سے ہو سکتا تھا کہ کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ (چنانچہ آپؐ نے یہی فرمایا اور ہماری گفتگو اس مفید کے متعلق ہے جو داشت خود اپنا مال بر باد کرتا ہے۔) بنوی

نے لکھا کہ سفیہ کو تمام مالی تصرفات سے روک دیئے گئے جو ذریعہ کمال صحابہ کا تعلق کر رہا ہے۔

حردہ نے دشنام سے دشنام لے کر قاضی ابویوسف سے امام ابویوسف نے امام محمد سے امام محمد نے امام ثانی سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن جعفرؓ نے کچھ بھروسہ میں ساتھ ہر زور و ہم کو خریدی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں حضورؐ کے پاس جا کر تیری خرید کا اقرار بند کرادوں گا۔ عبد اللہ نے جا کر حضرت زبیرؓ سے یہ بات کہہ دی حضرت زبیرؓ نے کہا میں اس بیچ میں تمہارا شریک (مشورہ) ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا ہے: بیچ جاؤ تصرفات سے روک دیجئے (دوسرے یہ کہ حضرت زبیرؓ نے کہا میں (مشورہ میں) ان کا شریک ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا میں کسی کو کہے اس تصرف سے روک دوں جس (کے مشورہ) میں زبیرؓ شریک ہیں۔ ابو عبیدہؓ نے کتاب الاسمال میں اپنی سند سے ابن سیرینؒ کی روایت سے لکھا ہے کہ عثمانؓ نے علیؓ سے کہا: اے

آپ اپنے بیچ جاؤ کاتھ کیوں نہیں پکڑتے اور اس کی خرید و فروخت کی بندش کیوں نہیں کر دیتے اس نے ساتھ ہر زور و ہم کے ایسی شور و گدگد میں خریدی ہے کہ مجھے وہ اپنی جوتی کے بدلہ میں بھی نہیں بھائی۔ بغوی نے کہا اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سفیہ کی بندش غلط ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو حضرت زبیرؓ نے بندش اقرار کر دیا اور کر کے کا حیلہ کیا۔

مسئلہ :- اگر باطل بالغ ہونے کے وقت تو صاحب رشد ہو چر سبک سر بردار کی ہو جائے تو اس کو ممنوع التصرف قرار دینا علماء کے نزدیک جائز ہے جو بطریق کے وقت سفیہ کو ممنوع التصرف قرار دینے کے قائل ہیں جیسا کہ عبد اللہ بن زبیرؓ کے قصہ سے واضح ہو رہا ہے۔ رہا قرض دار تو اس کو بھی ممنوع التصرف قرار دیا جاسکتا ہے جیسا کہ کعب بن مالکؓ نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو مال میں تصرف (خرید و فروخت) کرنے سے قرض دلو ہونے کی وجہ سے روک دیا تھا اور آپ کا مال بکولیا تھا۔ رواہ الدارقطنی والحاکم والبیہقی۔

ابوداؤد نے حراصل میں اور سیوطی نے سنن میں مرسلہ عبد الرزاق کی روایت سے اور ابن جوزی نے ابن مہدک از معمری روایت سے مرسلہ بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ جلی خلی جو ان سے کچھ روک کر نہیں رکھتے تھے اور برادر قرض لینے رچے تھے یہاں تک کہ آپ کا کل مال قرض میں ڈوب گیا پھر آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حضور ﷺ قرض خواہوں سے آپ اس کے متعلق کچھ گفتگو کریں اگر قرض خواہ کسی کو بھروسہ دیتے تو رسول اللہ ﷺ کی سفارش سے حضرت معاذؓ کو بھروسہ دیتے (لیکن انہوں نے کچھ نہیں بھروسہ دیا) رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو مال فروخت کر دیا اور حضرت معاذؓ ساتھ بھروسہ کر کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ یہ حدیث بصورت ارسال متصل سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن صلاح نے احکام میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ واقعہ ۹ھ کا ہے۔ حضور ﷺ نے قرض خواہوں کے مطالبہ کا ۵۱ حصہ دیا۔ قرض خواہوں نے کہا ۲/۱ بھی فروخت کر کے ہم کو دینے بیچنے فرمایا تب تمہارے لئے (باقی مال پر) بقصد کرنا کوئی راستہ نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ قاضی قرض دار کو نہ ممنوع التصرف کر سکتا ہے نہ اس کا مال فروخت کر سکتا ہے کیونکہ اس کے مال کی خود اپنے حکم سے فروختگی بھی ایک قسم کی بندش تصرف ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ بغیر رضامندی کی بی بی ہے جو باجائز ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الا ان نکون نجارة عن زراعت بلکہ قاضی یہ کر سکتا ہے کہ قرض دلو کو قید کر دے یہاں تک کہ وہ تنگ آکر اپنا مال فروخت کر دے اور قرض خواہوں کا قرض پکڑے اور اس پر بھی (قاضی کی طرف سے) ظلم نہ ہو رہا۔ حضرت معاذؓ کا قصہ تو ہم کو یہ تعلیم نہیں ہے کہ حضرت معاذؓ کی مرضی کے خلاف رسول اللہ ﷺ نے ان کا مال فروخت کر دیا تھا یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے معاذؓ راضی ہوتے بلکہ حضور ﷺ نے ان کی مرضی سے ان کا مال فروخت کیا تھا جیسے کسی کی طرف سے وہ کمال فروخت کرتا ہے یا فضولی تو ہی کسی کا مال بچاؤ والا ہے اور بعد کو اصل مالکہ رضامندی دے دیتا ہے۔

یہ قاضی کا ثابت کی جاتی ہے حضرت معاذؓ نے حضرت علیؓ سے یہ بات نہیں کہی بلکہ حضرت علیؓ نے حضرت معاذؓ سے کہی تھی جیسا کہ

روایت میں جو توبہ کہ حجر علی معاذ مبالغہ و اجاعہ یہ صرف دلوئی کا خیال ہے کہ حضرت معاذ کے مالی کی فروخت کو انہوں نے جو پیش معاذ فرما دیا کیونکہ واقعہ کی سلسلہ سے یہی لگتا ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس حدیث کے آخر میں ایجاز آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد حضرت معاذ کی شکستہ دلی دور کرنے کے لئے یمن کا عامل بنا کر بھیج دیا۔ طبری نے کبیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حج کیا تو معاذ کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا آپ ہی سب سے پہلے اللہ کے مالی (وصول کرنے) کے لئے اصرار ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو ممنوع التصرف نہیں کیا تھا۔ مسئلہ :- اگر کوئی دیوالیہ ہو جائے اور حاکم اس کا مالی قرض خواہوں کو تقسیم کر دے اور پھر بھی قرض باقی رہ جائے مگر اس کو پیش دیا آتا ہو جس کی اجرت اس کے ضروری مصارف سے زائد ہو تو امام احمد نے (ایک روایت کے اعتبار سے) لکھا ہے کہ حاکم لو اسے قرض کے لئے اس کو مزدوری کرنے کی اجازت دے سکتا ہے دوسری روایت میں امام احمد کا قول اس کے خلاف ہے باقی ائمہ نقلی اجازت کے قائل ہیں۔

لول قول کے ثبوت میں امام احمد نے اس حدیث کو پیش کیا ہے جو دلو قلعی نے زید بن اسلم کی روایت سے لکھی ہے زید بن اسلم نے کہا میں نے اسکو دہ رے میں ایک یوزعہ شخص دیکھا جس کو سرق کیا جاتا تھا میں نے کہا یہ کیسا نام ہے یوزعہ نے کہا میرا یہ نام رسول اللہ ﷺ نے رکھا تھا وہ میں اس کو ہر گز ترک نہیں کروں گا میں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے تمہارا یہ نام کیوں رکھا تھا یوزعہ نے کہا میں نے (ایک بار) دیکھا کہ یہ لوگ اس کو گھیرا مال آئے والا ہے لوگوں نے میرے ساتھ آئے والے مال کا سودا کر لیا مال برباد ہو گیا (اور میرا مال نہیں آیا) لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے حضور ﷺ نے فرمایا تو چور ہے اور حضور ﷺ نے مجھے چاروں نفلوں کی قیمت میں بیچ دیا (الاجس شخص نے مجھے خرید ا تھا قرض خواہوں نے اس سے پوچھا تم اس کو کیا کرو گے اس نے کہا میں اسے آزاد کروں گا قرض خواہوں نے کہا تو توبہ کی طلب میں ہم تم سے کم نہیں ہیں پچانچے قرض خواہوں نے مجھے آزاد کر دیا میں اپنا دم گیا۔

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی حالت کو تو فروخت کیا تھا کیونکہ آزاد تھا (اور آزاد مملوک نہیں ہو سکتا) بلکہ اس کے منافع (یعنی مزدوری کی آمدنی) کو فروخت کیا تھا جس آزاد کو کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خدمت لینے سے مجھے آزاد کر دیا۔

میں لکھا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ اس حدیث میں اتفاق سے بیع منافع مر لوی جائے کیونکہ یہ تو عمل مجہول کا ٹھیکہ ہو جائے گا لہذا یہ حدیث باطلان علم و متروک ہے کیونکہ آزاد کی بیع بالاجازہ ناجائز ہے لہذا رسول اللہ ﷺ کا عمل تو حضور ﷺ کو لوگوں کی باتوں میں تصرف کرنے کا حق تھا۔ دوسروں کو وہ حق حاصل نہیں۔ حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص نے بھل خریدے اور اس کے بھل مارے گئے اور اس پر قرض بست ہو گیا حضور ﷺ نے فرمایا اس کو خیرات دو حکم کی تعمیل کی گئی مگر چند وقت نہیں ہو کہ اس کا قرض پورا ہو سکا حضور ﷺ نے قرض خواہوں سے فرمایا تم کو مل گیا ہے لو بس اس سے زیادہ تم کو نہیں ملے گا۔ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ وصول قرض کیلئے قرضدار کا فضل مال لیا جاسکتا ہے۔ دیون پر قرض خواہوں کا (اور کوئی حق نہیں) یعنی قرضدار کو نہ ممنوع التصرف کیا جاسکتا ہے نہ مزدوری یا نوکری وغیرہ سے روکا جاسکتا ہے بلکہ اللہ اعلم۔

(یعنی اسے قیموں کے سر پرستہ) یتیم کا مال نہ کھاؤ۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

(حد اعتدال اور ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی۔)

إِسْرَافًا وَكَرْهًا

قاموس میں ہے سرف کہ قسط کی ضد۔ صحاح میں ہے سرف کا معنی ہے ہر فعل میں حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے لَا تَسْرِفْ فِي الْقَتْلِ نَفْسٍ مِّنْهُ عَدْوٌ تَجْعَلُهَا كَرْدٍ۔ دوسری آیت ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اے میرے

ہندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زہریلی کی ہے لیکن مال کے صرف میں حد سے تجاوز کرنے پر صرف کا اخلاق زیادہ ہوتا ہے۔ حد سے تجاوز بھی تو مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی کثرت ہو جاتی ہے واللہ نے فرمایا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کُلُوا لَعَلَّكُمْ تَزْكُرُونَ۔ حد اعتبار سے آگے نہ بڑھو۔ اور کبھی کیفیت کے لحاظ سے حد سے تجاوز ہوتا ہے اسی لئے سفیان ثوری نے فرمایا کہ اللہ کی طاعت سے ہٹ کر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے خواہ اس کی مقدار کھیل ہی ہو واللہ نے فرمایا ہے ان السرفین ہم اصحاب النار (اللہ کی طاعت سے ہٹ کر صرف کرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ آیت کا یہ ترجمہ حضرت مؤلف کے مقصد کی تائید کر رہے ہیں کیونکہ مؤلف قدس سرہ نے اسراف حسب الصیغ کی تفسیر میں یہ آیت ذکر کی ہے لیکن ممکن ہے کہ العسرفین سے مراد وہ لوگ ہوں جو تاخر میں گناہ گار اور حد طاعت سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں یہ ترجمہ ہو گا کہ اللہ کی طاعت سے ہٹنے والے خواہ تجاوز کھلی ہو یا نظری یا مالی دوزخی ہیں۔

میں کہتا ہوں اس صورت میں مالہ اسراف سے مراد اسراف کا مال کھانا خواہ کھیل مقدار میں ہی ہو اسراف ہے اور نادار کے لئے یتیم کا مال اتنا کھالیا ہو دستور کے خلاف ہو (یعنی اجرت تربیت سے زائد ہو) اسراف اور اسراف کا لفظ ہے۔
اَنْ يَكْفُرُوا
 دو توں مصدر بمعنی اسم فاعل میں اور مقام حال میں ہیں یعنی اسراف اور جلدی کرتے ہوئے دونوں منقول لہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی اسراف اور جلدی کرنے کی وجہ سے۔

وَمَنْ كَانَ يَتْلُو فَلْيَسْتَعِظْ
 اور جو مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے بچتا ہے۔ یتیم کا مال بالکل نہ لے تو زائد بہت۔ استعظاف کے معنی میں عذاف سے زیادہ زور ہے عفاۃ بکنا۔ استعظاف بچتا رہتا۔

وَمَنْ كَانَ فَعَلًا قَلِيًّا اَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ
 اور جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ حضرت عمر و بن شعیب کے دوا کی روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا میں محتاج ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے زیر پرورش ایک یتیم ہے (جس کا مال موجود ہے) حضور ﷺ نے فرمایا اپنے یتیم کے مال میں سے کچھ کھاؤ مگر حد استعمال سے باز رہو نہ کہ جتنی جلدی جلدی ہڑپ کرنا۔ (اپنی ضروری کے مال کو بچا کر اس کے مال کو کھانا نہ روادو اور زور و تسلی دینا نہ چاہیے۔)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میری گود میں ایک یتیم ہے کیا میرے مال میں سے کھا سکتا ہوں فرمایا (کھا سکتے ہو) بغیر اس کے کہ اپنے مال کو بچا کر اس کے مال کو کھاؤ اور اپنا مال منع رکھو۔ روایت تفسیر۔ مراد یہ ہے کہ یتیم کی تربیت کے معاملہ کے بقدر کھا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہی مسلک ہے اور ہم بھی اسی مطلب کو لیتے ہیں۔ عطاء اور نکرہ نے باکل ہالہ معروف کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اظہار کے پوروں سے کھانے زیادتی نہ کرے اور (یتیم کے مال میں سے) بکڑے نہ پٹے۔ نسخی نے کہا یتیم کے مال سے کتنا اور صوف خرید کر نہ پٹے صرف بھوک دور کرنے کی بقدر کھالے۔ اور مترپوشی کے بقدر پھل لے اور ان مصارف میں جتنی رقم آتی ہو اس کی ادائیگی لازم نہیں۔ حسن بصری اور ایک جماعت علماء نے کہا یتیم کے ورختوں کے پھل کھا سکتا ہے اس کے جانوروں کا دودھ پی سکتا ہے مگر دستور کے موافق۔ اور اس کا معاوضہ لازم نہیں۔ البتہ چاندی سونے، لے، آٹے، گھوٹاں کا معاوضہ لیا کرنا لازم ہے۔ بکلی نے کہا معروف سے مراد یہ یتیم کی سواری پر سوار ہو جائیں کے قدام سے خدمت لیا یتیم کے مال میں سے کچھ کھا جائز نہیں۔

بخاری نے اپنی سند سے قاسم بن محمد کی روایت نقلی ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر حضرت ابن عباس سے عرض کیا میرے زیر تربیت ایک یتیم ہے اور اس کے لونٹ ہیں کیا میں ان کا دودھ پی سکتا ہوں، فرمایا اگر ایسا ہو کہ تم اس کے کم شدہ دھنوں کو تلاش کرو۔ خادش لوٹوں کی مالش کرو ان کے پناؤ کو درست کر دو اور پانی پانے کے دان ان کو پانی پلاؤ تو ان کا دودھ بھی پی سکتے ہو لیکن اس طرح کہ لونٹوں کے بچوں کو (بھوک کا) ضرر نہ پہنچے لونٹ بالکل ختموں سے دودھ پوڑ لیا جائے۔ بخاری نے کہا ایسا

بجھوری کے بغیر جس میں آدمی مردار کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے یتیم کا مال نہ کھائے۔ چاہے اور سعید بن زہیر نے معروف کا ترجمہ قرض کیا ہے یعنی ضرورت ہو تو یتیم کے مال میں سے قرض لے سکتا ہے جب فراخ دست ہی ہو تو واپس کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے مال (بیت المال) کے معاملہ میں اپنی دولت کو یتیم کے سر پرست کی طرح قرار دے رکھا ہے۔ اگر غنی ہوں گا تو پتھر ہوں گا اور محتاج ہوں گا تو معروف کے ساتھ (یعنی بطور قرض) کھالوں گا اور جب فراخ دست ہوں گا تو نوکر دوں گا۔

قَالَ اَدْعُهُمْ لِيَكْفُلَهُمْ اَوْ اَعْتَقَهُمْ
(یعنی بائع ہونے اور ہو نہ جانے کے بعد بایع ان کا مال تم کو دو۔)
تو دیکھتے وقت شاہد بنو۔ یہ حکم استنباطی ہے واجب نہیں ہے۔ قدرت کو دور کرنے اور آئندہ
بجھڑنے کو کانٹے کے لئے گواہ بنانا ہوا ہے۔ امام شافعی اور امام مالک نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر سر پرست یتیم کے
بائع ہونے کے بعد مال دیا کر دینے کا دعویٰ کرے تو بغیر گواہوں کے اس کا دعویٰ قابل قبول نہ ہو گا۔ امام عظیم نے فرمایا اگر کوئی
ہوں تو اس کا قول قسم کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا کیونکہ وہ اپنے اوپر تہا بن عائد کئے جاتے کا منکر ہے (اور منکر کا قول قسم کے
ساتھ قبول کیا جاتا ہے کسی مضموم پر ولایت کر رہا ہے آئندہ قول۔ فرمایا۔

وَلَقَدْ يَلْقَاكَ رَبُّكَ
اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کانی ہے یعنی حساب غمی کرنے والا بدلہ دینے والا اور شہادت
دینے والا اللہ ہی کانی ہے کسی دوسرے کو کئی کی ضرورت نہیں بلکہ دلی کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے حقیقت معاملہ کو اٹھ کے
سہرہ کر دیا جائے۔ واللہ کفے کفاحل ہے باوجود انکس۔

آئندہ آیت کی شان نزول

ابو الشیخ ابن حبان نے کتاب الفرائض میں بطریق کلی ابو صالح کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اہل
جاہلیت نے نزکیوں کو میراث دیتے تھے نہ بائع ہونے سے پہلے چھوٹے لڑکوں کو۔ ایک انصاری کا جن کا نام بوس بن جہت تھا انتقال
ہو گیا اور انصاری نے دو لڑکیاں اور ایک چھوٹا لڑکا چھوڑا اس کے دو چچاؤ لڑکائی خالد اور حربی تھے دونوں نے اگر سہری میراث پر
قبضہ کر لیا اس کی بیوی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور واقعہ عرض کر دیا اور شاہد فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہوں اس پر
آیت نازل ہوئی۔

لِيَرْثِ الْيَتَامَى الْيَتَامَى وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ الْوَارِثَاتِ الْوَارِثَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ

یعنی والدین اور (باہم وارث ہونے والے) نزدیک ترین رشتہ داروں کے ترکہ میں مردوں کا بھی حصہ ہے
اور عورتوں کا بھی۔ عورتوں کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے مستحان کے لئے والدین اور اقارب کے ترکہ کا ذکر کیا۔
وَمَنْ قَدْ جَاءَهُمْ وَالْوَارِثُونَ تَرَكَ تَرْكًا حَرَامًا لِّأَقْرَبِهِمْ
ترکہ تم کو یا زنا دے یہ فقر و مساکین سے بدلہ دینے و قبیلہ مقدسہ کی جو لوگ پر وائیں کرتے
تھے اس فقر و مساکین کو جو میراث کر دی گئی (کہ ترکہ تم کو یا زنا دے میراث سب میں جاری ہو گی)۔

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
حصہ قطعی۔ یہ مقول مطلق تاکید ہے (نقل محذوف ہے) یا فاعل طرف (المیراث) سے
حال ہے، حال در حقیقت مفروضاً ہے نصیباً اس کی تمہید یا فصل اختصاص محذوف ہے اور نصیباً کا نصب اختصاص کی وجہ
سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے وارثوں کے حصے قطعی اور واجب کر دیے ہیں کسی کے لئے ان کو تبدیل کرنا جائز نہیں، لہذا
مفروضاً یہ ہے کہ وارث اگر اپنے حصہ سے اعراض بھی کر لے یا انکس بجز لڑی کر دے جب بھی اس کا حصہ ساقط نہیں ہوتا یہ
آیت در خلاصہ نقل ہے۔

(۱)..... اس میں حصوں کی تعیین نہیں (۲)..... اقرب سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت نہیں ان دونوں باتوں کا بیان
شریعت (یعنی حدیث) میں آیا ہے۔

والدین بھی اگرچہ اقرین ہیں مگر مستفاد والدین کے ذکر کی دو جہیں ہیں۔ ایک قوالہ بن کی اہمیت و کفایت محصور ہے دوسری یہ کہ والد کے ترکہ کی تقسیم کے متعلق (اصل میں) آیت کا نزول ہوا تھا (اقریاء کا ذکر تو عمومی طور پر کر دیا گیا)۔
 بخونی نے لکھا ہے کہ حضرت لوس بن ثابت انساری کا انتقال ہوا اور پسماندگان میں ایک یہودی ام کی لور تین لڑکیاں،
 ریں، سوید اور عرلی جو میت کے بچا کے بیٹے اور دوسری تھے کھڑے ہو گئے اور کل مال پر قابض ہو گئے نہ یہودی کو کچھ دیندے بیٹوں کو
 کیونکہ جاہلیت کے زمانہ میں وہ لوگ نہ عورتوں کو میراث دیتے تھے نہ چھوٹی لوار کو خواہ لوار میں کوئی لڑکا ہی ہو تا صرف بالغ
 مردوں کو میراث کا حصہ دیتے تھے اور کہتے تھے ہم صرف اسی گود میں گے بود دشمن سے لڑے اور مال قیمت لوٹے۔ ام کے لئے
 خدمت گراہی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ لوس بن ثابت کا انتقال ہو گیا لوس نے تین بیٹیاں بچھے چھوڑیں اور
 میں اس کی یہی دوں اور میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں لڑکیوں کو کھلا سکوں، لڑکیوں کے باپ نے اچھا نام لیا چھوڑا ہے مگر وہ
 مال سوید و عرلی کے ہتھ میں ہے انہوں نے نہ مجھے کچھ دیندے میری بیٹیوں کو، بیٹیاں میرے پاس ہیں نہ ان کے کھانے کو کچھ ہے نہ
 پینے کو۔ رسول اللہ ﷺ نے سوید اور عرلی کو طلب فرمایا وہ بولے یا رسول اللہ ﷺ اس عورت کی لوار اس قابل نہیں کہ گھوڑے پر
 سوار ہو سکے نہ (دیت اور جان و غیرہ کا) بار اٹھا سکی ہے نہ دشمن سے لڑ سکتی ہے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ
 نے سوید اور عرلی کو بلا کر فرمایا ابھی لوس بن ثابت کے مال کو باہل تقسیم نہ کرنا اللہ نے ترکہ میں اسکی لڑکیوں کو حصہ دہا ہوا ہے
 مگر حصہ کی تعیین نہیں کی۔ میں غصہ ہوں کہ لڑکیوں کے بارے میں کیا حکم (تعیین کے ساتھ) نازل ہوتا ہے اس پر اللہ نے
 آیت یوصیکم اللہ الخ نازل فرمائی رسول اللہ ﷺ نے سوید اور عرلی کو حکم دیا کہ اس کے مال میں سے ۸/۱۱ تک کو لور ۲/۳
 لڑکیوں کو دیدہاں تمہارا ہے میں کتابوں کی جب آیت لمرجال نصب کے بعد ہی آیت یوصیکم اللہ نازل ہو گئی تو وقت
 حاجت بہ بیان کی تاخیر لازم نہیں آتی واللہ اعلم۔

سعد نے لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں اور صحیح روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوس بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت کے بھائی تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ مگر
 شیخ جمال الدین سیوطی کی نظر میں یہ قول محل اعتراض ہے کیونکہ بھائی کی موجودگی میں بچا کے بیٹوں کو میراث ملنے کا کوئی
 قانون نہیں (اور حضرت حسان موجود تھے) بخونی کے بیان کردہ دشمن نزول کو این حجر نے اصحاب میں لکھا ہے اور غلط قرار دیا ہے
 کیونکہ حضرت حسان کے کسی بھائی کا نام لوس نہیں تھا اور آپ ﷺ کے بچاڑوں میں کوئی فطہ یا خالد تھا۔ اس کے بعد شیخ
 سیوطی نے لکھا ہے کہ متعدد صحابہ کا نام لوس تھا مگر سب کی ولدیت الگ الگ تھی اس لئے ممکن ہے کہ انہی میں سے کسی کی
 میراث کے سلسلہ میں آیت کا نزول ہوا ہو۔

قَالَ مُصْطَفَى الْقَيْنِيَّةُ اُولُو الْقُرْبَى وَكَانَ فِي الْوَسْطِ
 غیر مستحق (اور ابتداء لور عیلم لور مسکین آجائیں۔ لڑیوا القرطی سے وہ قرابت لور لوہیں جن کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں۔
 قَارَؤُھُمْ مِّنْہُ تہذیب) تو ترکہ سے یا تقسیم سے ان کو بھی بطور خیرات کچھ دیدو۔

حسن نے بیان کیا کہ لوگ جاہل و برحق، پرانے پڑے اور دو سالانہ جس کو آپس میں تقسیم کرنے سے شرم آتی تھی دیدیا
 کرتے تھے سعید بن جبیر اور حاکم نے کہا کہ آیت یوصیکم اللہ سے یہ آیت منسوخ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ شعی، اسی
 زہری، عبادہ اور غلام کی ایک جماعت نے اس آیت کو حکم قرار دیا ہے۔ قتادہ نے یحییٰ بن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ میں مدنی آیات جو
 حکم ہیں لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے ایک یہی آیت اور دوسری طلب اجازت کے متعلق آیت یا ایہا الذین امنوا یاتوا بآثارکم
 الذین ملکتم ایمانکم لور تیسری یا ایہا الناس انا خلقکم من ذکر و انثی۔ آیت کو حکم قرار دینے کی
 صورت میں بعض علماء کے نزدیک قارؤھم کا معنی وجوب کے لئے ہے۔ اور ث چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے مال میں
 متساوی مساکن اور انقلاب بعد کا واجب حق ہے مگر وراثت بڑے ہوں تو خود دیدیں لور تا باغ ہوں تو ان کی طرف سے ان کے ولی

دیدیں۔ محمد بن سیرین کی روایت ہے کہ اسی آیت کی وجہ سے عیدۃ المسلمین نے قیموں کے مال میں سے بابت کرچک حصہ نکال کر ایک بکری خرید کر غزا کے کھانا پکرایا اور اس آیت میں جن کا ذکر ہے ان کو دیا ہے اور فرمایا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ میرے مال سے ہوتا۔ صحیح ہے کہ اس روایت میں (دو جونی نہیں ہے)۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وارث جو ہے ہوں تو نہ کو روایا آیت والوں کو کچھ دیدیں اور اسے دینے کو قلیل سمجھیں اور اس حدیث میں اور اگر دولت چھوٹے ہوں تو قن کا دیو بھی نہ کو روایا مستحقین سے غزو کر کے اور کھدے یہ مال بچوں کا ہے میرا نہیں ہے، اگر میرا ہو تو قن ضرور کچھ دیتا، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو تمہارے حقوق پہنچائیں گے۔ (اس وقت ابن کو تمہارے حقوق کا علم نہیں) آیت میں قن سے یہی قن مراد ہے۔

وَقُولُوا لِلّٰہِ قَوْلًا تَعْقِلُوْنَ ﴿۵﴾ اور ان سے اچھائی کے ساتھ بات کرو۔

اور زمری ۱۰ لوگ
وَلَا تَحْسَبُ الْاَنفُسُ تَوَتَّرًا وَہِیْ خَلْفَہُذِہٖ ذٰلِکَ جَعَلَہَا قَوْلًا عَدَلًا یُّعْرَضُ
جن کو اپنے پیچھے بھجوزے ہوئے چھوٹے بچوں کے چاہ ہو جانے کا اندیشہ لگا رہا ہے، بظاہر ڈرنے کا یہ حکم طاقت والے وارثوں کو ہے اور اس آیت کا یہ آیت ملکہ جالی نصیب اور اذا حضرا لتسحق سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طاقتور وارث اور قول اور کزور وارثوں کا مقصد میراثی حصہ دیدیں، کہیں یہ کزور طبقہ برباد نہ ہو جائے جیسے ان کو اپنے بعد باقی رہنے والی بیوی اور کنس بچوں کے چاہ ہوئے کا اندیشہ لگا رہتا ہے اسی طرح مسورت کے درد اور قریب کزور ورثہ وارثوں کا بھی پاس لانا دیکھنا چاہئے۔

فَلْيَتَّقُوا اللّٰہَ
جس اللہ سے ان کو ڈرنا چاہئے (یعنی جب ان کو اپنے بیوی بچوں کے چاہ ہوئے کا ڈر رہتا ہے تو مسورت کی بیوی اور دوسرے کزور وارثوں اور دوسرے ورثہ وارثوں اور قیموں، فقیروں کے متعلق بھی ان کو ایسا ہی سوچ رہنا چاہئے کہ کہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں اور ان کی بیوی کی باذریں اللہ ہم سے کرے، لیکن ان کو اللہ کی باذریں سے خوف کرنا چاہئے۔) نصیحت کی انتہا تقویٰ ہے اس لئے دو قن کا حکم بالاول منع عفا کی تباہی سے ڈرنے کا اور آخر میں اللہ سے ڈرنے کا۔

قنوں نے کہا حکم نہ کر قیموں کے سر پر ستوں اور وصیت والوں کو دیا گیا ہے کہ قیموں کے معاملہ میں اللہ سے ڈریں اور ان سے سلوک اچھا کریں جیسا ہے ان کزور بچوں کے ساتھ لوگوں سے منوک کرنا پسند کرتے ہیں جو ان کے پیچھے رہ جائیں اس وقت اس آیت کا تعلق و اٰتوا الہنسی سے ہو گا اور ملکہ جالی نصیب سے آخر تک معترضہ کلام ہو گا اور اس کلام کو سچ مشائے کا قافیہ ہو گا کہ جب تک جاہلیت کے دستور کو اختیار کر دیا جائے اور اہل جاہلیت جو کزوروں کو میراث نہ دینے کا صرف اہل حرب کو حصہ دینے کے قائل تھے ان کے قن کو دفع و رفع کر دیا جائے اس وقت تک نہ قیموں کی سر پرستی کا کوئی نتیجہ ہے۔ یہ ان کی جانچ کا نہ ترک کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ وارثوں کو حکم ہو کہ کزور غیر وارث ورثہ وار اور جیمہ و فقیر اگر تقسیم کے وقت موجود ہوں تو قن سے شفقت کا سلوک کریں اور یہ خیال کریں کہ اگر یہ ہماری اولاد ہوتے اور ہمارے بعد وہ جاتے تو ہم کسی طرح ان کو محروم و کھانا کو نہ کرتے۔

فرض علماء نے کہا کہ آیت میں وہ شخص مراد ہے جو مرنے کے قریب ہو اور اس کے گرد و پیش کے قوی اس سے کہیں کہ میرے اور میرے وارث کام نہیں آئیں گے مثلا اطفال غلام کو آزاد کر دے اور کلاں لٹاں شخص کو اتنا اتنا دے دے، غرض کل مال اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دینے کا اس کو مشورہ دیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور میراثی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھیں کوئی ایسا مشورہ دہی کہ ان کو نقصان پہنچے اور تمام مال صرف ہو جائے وصیت کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ کزور وارثوں کے چاہ ہو جانے کا فکر نہیں، وصیت میں حد سے تجاوز نہ کریں ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہ کریں تاکہ وہ نہ غرو نہ رہ جائیں۔

وَلْيَتَّقُوا اللّٰہَ لَسَّیْہِا ﴿۵﴾ اور ان کو ٹھیک بات کہنی چاہئے، یعنی طاقت والے وارث کزور وارثوں سے مرہانی اور حد سے بات کریں میراث قیموں سے شفقت اور مرہانی سے بات کریں جیسے اپنے بچوں سے کرتے ہیں یا مرنے

کے وقت موجود ہونے والے لوگ مرنے والے کو مشورہ دیں کہ وہ تباہی مال سے کم خیرات کرنے اور کسی کو دینے کی وصیت کرے یا تقسیم کے وقت جو فقراء آجائیں ان سے تقسیم کرتے والے معذرت کریں بلا وصیت کرنے والے وصیت میں ابھی بات کہیں، ایک تباہی سے کم کی وصیت کریں اور وصیت میں نیت کو اللہ کے لئے خالص رکھیں۔

إِنَّ الْكَافِرِينَ بَلَّغْتُمْ لَهُمْ آفَاتِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا غَافِلِينَ
اپنے تقیم، تنبیہ کمال کمال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جو لوگ قیاموں کمال بجا طور پر رکھتے ہیں۔ ظلمنا فضول مطلق ہے اس وقت موصوفہ محدود ہو گا یعنی اکلا ظلمنا۔ یا حال ہو گا اس وقت محدود یعنی اسم فاعل ہو گا۔

بہن دو اپنے بیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور
مقرر یہ بھرتی آگ میں داخل ہوں گے یعنی ایسی چیز بیٹ میں بھرتے ہیں جو ان کو کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گی۔ حد بیٹ میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب سراج میں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ لہٹ کے لیوں کی طرح تھے بالائی لب سکڑا ہوا دونوں فصول پر قہار تھا ہونٹ سینہ پر لٹکا ہوا، جنم کے کارندے ان کے من میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیلؑ یہ کون ہیں جبرائیلؑ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قیاموں کمال بجا طور پر رکھتے تھے۔ رواہ ابن جریر وابن ابی حاتم عن احمد بن ابی سعید الخدریؒ۔

ابن ابی شیبہ نے مسند میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے صحیح میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ قبروں سے کچھ لوگوں کو ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے عرض کیا گیا یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ قیاموں کمال ظلم کے ساتھ رکھتے ہیں، بس وہ اپنے بیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور مقرر یہ بھرتی آگ میں داخل ہوں گے۔ سعیر بر وزن فعیل اسم فضول کے معنی میں مستعمل ہے یہ لفظ سعیرت النصار (میں نے آگ دھن کی) سے ماخوذ ہے۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا (مخلف) بنی سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ میری عیادت کو تشریف لائے اور مجھے فشی میں باکر پانی منگو کر وضو کیا پھر مجھ پر پانی کا چھینٹا دیا، فوراً مجھے جوش آیا میں نے عرض کیا حضور ﷺ کا کیا حکم ہے، میں اپنے مال میں کیا (وصیت) کر سکتا ہوں۔ اس پر آیت میں صلیکم اللہ الخ نازل ہوئی۔ اہام احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی بیوی نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سعدؓ آپ کے ہر کام ہو کر اللہ میں شریک ہو گئے اور ان کی یہ دو لڑکیاں ہیں لڑکیوں کے بچانے ان کا مال لے لیا اور ان کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا اور بغیر مال ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ ان کا فیصلہ فرماے گا اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے لڑکیوں کے چچا کو طلب فرما کر حکم دیا کہ ۳ اہل لڑکیوں کو ۸، ۱۱، ۱۲ سعد کی بیوی کو دے دینی تمہارا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے کہا جو لوگ آیت کا نزول سعد کی لڑکیوں کے سلسلہ میں قرار دیتے ہیں اور جابر کے معاملہ میں نزول تسلیم نہیں کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس زمانہ میں حضرت جابرؓ کی ولادت نہ تھی۔ (اور آیت میں میراث لڑکوں کا بیان ہے) اس کا جواب یہ ہے کہ سبب نزول دونوں واقعات ہوئے لڑکیوں کا بھی اور حضرت جابرؓ کا بھی (اور متعدد واقعات کا ایک حکم کے لئے سبب نزول ہوتا ممکن نہیں) یہ بھی احتمال ہے کہ آیات کا ابتدائی حصہ حضرت سعد کی لڑکیوں کے حق میں اور آخری حصہ یعنی وان کان بیوت کلا لہ الخ حضرت جابرؓ کے سلسلہ میں نازل ہوا اور حضرت جابرؓ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ نے آیت یہ صلیکم اللہ الخ نازل فرمائی تو اس سے مراد ہے اس آیت سے بعد آئی آیت (جو کمال کے مفضل ہے)۔

شان نزول کے سلسلہ میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے ابن جریر نے سعدی کی روایت سے لکھا ہے کہ جابرؓ نے اپنے لڑکیوں کو میراث دیتے تھے نہ چھوٹے لڑکوں کو۔ ولاد میں سے میراث اسی کو ملتی تھی جو دشمن سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔

حضرت سلمان فارسی کے بھائی عبدالرحمن کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بی بی ام کہہ کر پانچ لڑکیاں چھوڑیں دوسرے وراثت اگر مال پر قبضہ کرنے گئے ام کہنے اس کی شکایت رسول اللہ ﷺ سے کی تو آیت مان کن نساء فوق اثنتین خلیفین ثلاثا ساتھ رکنازل ہوئی اور ام کہنے کے متعلق نازل ہوا اولیہن الرابع معا فزکتم الخ حضرت سعد بن ریح کے سلسلہ میں ان آیات کا نزول ایک مور سند سے بھی مروی ہے۔ قاضی اسامیل نے انکام القربان میں عبدالملک بن محمد بن حرم کے طریق سے بیان کیا ہے کہ عمرہ بنت حرام، حضرت سعد بن ریح کی بیوی تھیں اور عمرہ کے اہلن سے سعد کی ایک لڑکی تھی۔ عمرہ اپنی لڑکی کی میراث طلب کرنے کے لئے خدمت گر اہی میں حاضر ہوئیں تو ان کے حق میں ہی آیت یو صبیکم اللہ الخ نازل ہوئی۔

یُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ وَالَّذِي لَهُ الْحَقُّ نِصْفٌ مِّمَّا تَرَكَ
 میں فی یعنی لام بھی ہو سکتا ہے یعنی تمہاری اولاد کے لئے اللہ تم کو حکم دیتا ہے جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے دخلت اسراۃ النصار فی حجرۃ ایک بی بی کی اوج سے ایک عورت دوزخ میں گئی یہاں تک حمل عظم ہے آگے اس کی تفصیل ہے۔

لِلَّذِي كَانَ بِحَسْنِ حَقِّهِ الْأَنْثَىٰ بَيْنَ
 ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں حصیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دو یا زیادہ لڑکیاں ہوں اور ایک لڑکا ہو یا ایک سے زیادہ لڑکے اور ایک لڑکی ہو تو ہر لڑکی سے ہر لڑکے کا حصہ دو گنا اور گنا۔ خصوصیت کے ساتھ لڑکے کے حصہ کا لڑکے کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے اور اس امر پر تنبیہ کر رہا ہے کہ لڑکے کا دو گنا حصہ ہونا ہی اس کی فضیلت کے لئے کافی ہے لیکن رشتہ میں چونکہ دونوں اصناف برابر ہیں اس لئے محروم کوئی نہیں ہو گا یہ حکم تو اس وقت ہو گا جب دونوں حصیں موجود ہوں لیکن اگر محض لڑکیاں ہوں تو

فَإِنَّ لِلَّذِي تَرَكَ نِسْفًا لِّوَلَدِهِ نِصْفًا مِّمَّا تَرَكَ
 اگر اولاد دونوں ہو (اور) دو سے زائد (ہو) تو ان کے لئے بہت کے ترکہ کا دو تہائی حصہ ہے۔

وَأَنَّ كَاتِبَتَ وَاجِدًا فَكَاتِبَتَا نِصْفًا
 اور اگر بی بی ایک ہی ہو تو اس کے لئے (کل ترکہ کا) آدھا حصہ ہے۔ اس آیت میں دو لڑکیوں کے حصہ کو بیان نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ لڑکیوں کے لئے بھی وہی ہے جو ایک کے لئے ہے کیونکہ (دو تہائی اور نصف دونوں کا احتمال ہے مگر) کم سے کم لڑکی کا حصہ نصف یعنی ہے (لہذا تعینی کو چھوڑ کر احتمال کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا)۔

مخبر یہ ہے کہ وہ ہوں یا زیادہ سب کے لئے دو تہائی مقرر ہے اسی پر اہل علم متفق ہو چکا ہے لیکن آیت میں تو فقط فوق موجود ہے، تو اس کی تاویل کے لئے بعض علماء نے کہا کہ فقط فوق زائد ہے جیسے آیت فاضر ہوا فوق الاعتاق میں فقط فوق زائد ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت سعد بن ریح کے ترکہ کے سلسلہ میں اوپر ذکر کی جا چکی ہے اور آیت کا نزول بھی سعد کی دو لڑکیوں کے حق میں ہی ہوا ہے۔ بعض علماء نے دو لڑکیوں کے حصہ کو دو حصوں کے حصہ پر قیاس کیا ہے۔ اللہ نے ایک بہن کا حصہ نصف مقرر کیا ہے جیسے ایک لڑکی کا حصہ نصف مقرر کیا ہے اور بھائی بہن اگر مخلوط ہوں تو بہن کا اکہر اور بھائی کا دوہر حصہ قرار دیا ہے جیسے اولاد اگر چھ لڑکے کر دو لڑکیوں کا حصہ بھی دوہر اور اگر دو لڑکیاں اور اگر محض دو بہن ہوں تو ان کیلئے دو تہائی کی صراحت کی ہے پس اگر صرف دو لڑکیاں ہوں تو قیاس کا تقاضا ہے کہ دو بہن کی طرح ان کو بھی دو تہائی دیا جائے پس سنت اور اجتہاد سے ثابت ہے کہ دو بہنوں سے زائد کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا دو بہنوں کا نصف سے ثابت ہے اور دو لڑکیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زائد کا نصف میں آیا ہے۔ دو لڑکیوں کو ایک کی طرح قرار دینے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں۔

پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہو تو لڑکی کا حصہ ایک تہائی سے کم نہیں ہو سکتا (دو تہائی لڑکے کا اور ایک تہائی لڑکی کا ہو گا) لہذا اگر ایک لڑکی کے ساتھ دوسری اس کی بہن ہو جب بھی اس کا حصہ ایک تہائی سے کم نہ ہونا چاہئے (بہن دو لڑکیوں کا دو تہائی ہو گا) آیت میں تھا لڑکے کا حصہ نہیں بتلا۔ یہ سکوت دلالت کر رہا ہے کہ اگر خیریت اولاد خدا ہو تو کل مال اس کا ہے محروم تو ہو نہیں سکتا کیونکہ لڑکی سے بہر حال اس کو فضیلت حاصل ہے اور جب تھا لڑکی محروم نہیں ہوتی تو لڑکے کو محروم

نہ ہونا چاہتے لیکن اس کا حصہ کوئی مقرر نہیں کیا اگر اس کا کل مال نہ ہو تا تو کچھ حصہ مقرر کر بلاور بتانا چاہئے تھا ضرورت کے وقت بیان سے سکوت ناجائز ہے، لڑکے کی موجودگی میں کوئی دوسرا حصہ بھی وارث نہیں ہو سکتا کیونکہ قریب ترین مہربہ لڑکا ہی ہے مال کا کوئی حصہ لڑکے سے بچا ہی نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی وارث ہو۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے لڑکے کا لڑکی سے دو گنا حصہ مقرر کیا ہے اور لڑکی اگر تھا ہو تو اس کے لئے نصف مقرر ہے لہذا لڑکا اگر تھا ہو تو اس کے لئے نصف کا دو گنا یعنی کل ہونا چاہئے۔ چونکہ لڑکے کے لئے کل مال ہے اس لئے لڑکے کی موجودگی میں پوتے اور پوتیاں بلا امتناع محروم ہیں گے۔

مسئلہ :- اجتماع مختلف ہے اگر مسلمی لڑکا نہ ہو تو پوتے اور پوتیاں مسلمی لڑکا کی قائم مقام ہو جائیں گے اگر صرف ایک پوتا یا چند پوتے ہوں تو کل مال ان کو ملے گا اور ایک پوتی ہوتی تو آدھا مال ملے گا اور زیادہ ہوں کی تو دو تہائی اور پوتے پوتیاں مخلوط ہوں تو نہ کر گا دہر اور سوئٹ کا اگر ہوا کہ لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ایک مسلمی لڑکی یا چند لڑکیاں ہوں تو جو لڑکی یا لڑکیوں سے بچے گا وہ پوتے پوتوں کو دہرے اور اگر لڑکے کے حساب سے ملے گا۔ لڑکا کوئی نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دو بیٹیوں کی موجودگی میں پوتوں اور پوتوں کو بقیہ (ایک تہائی) میں (دہرے اور لڑکے کے حساب سے) باہم شریک کر دیا اسی طرح حقیقی بیٹوں کی موجودگی میں غلامی (ایک باپ اور دو ماں کی لڑکا) بیٹوں اور بھائیوں کو باقی مال میں شریک کیا۔

اگر ایک مسلمی لڑکی یا چند لڑکیوں کی موجودگی میں تھا ایک پوتا یا چند پوتے ہوں گے تو لڑکیوں سے جو کچھ باقی رہے گا وہ پوتوں کو دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم نے بھی بیٹوں کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرض فیہ اکل فرائض کو دو اور فرائض ادا کرنے سے بچنا چاہئے وہ قریب ترین مرد کو دے۔ اگر ایک مسلمی بیٹی ہو اور ایک یا زیادہ پوتیاں تو بیٹی کو (نصف) دینے کے بعد پوتوں کو کل ترک کا چھٹا حصہ دیا جائے گا تاکہ دو تہائی ہو جائے (بیٹوں) پوتوں و بیٹوں کا دو تہائی سے زائد نہیں ہے اس لئے دو تہائی پورا کرنے کے لئے پوتوں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔

بخاری نے ہذیل بن شریض کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت سلمان بن ریحہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی میت کی ایک بیٹی اور ایک حقیقی بہن ہو جائے تو ترک کی تقسیم کس طرح کی جائے دونوں صحابیوں نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کو آدھا اور بہن کو آدھا دیا جائے پوتی محروم ہوگی مگر یہ بھی فرمایا کہ تم ابن مسعود سے بھی جا کر پوچھو (اس فیصلہ میں) ہذا اس حدیث میں گے وہ شخص حضرت ابن مسعود کی خدمت میں پہنچا آپ نے فرمایا اگر ایسا فیصلہ میں کر دوں تو تم کو جو جاؤں گا وہ لڑا راست پر نہ ہوں گا میں تو وہی فتویٰ دوں گا جو رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ بیٹی کو آدھا اور پوتی کو چھٹا حصہ اور باقی ایک تہائی (بطور وصیت) بہن کو دیا جائے۔ ہم حضرت ابو موسیٰ کے پاس لوٹ کر گئے اور حضرت ابن مسعود کا فتویٰ ان سے بیان کیا فرمایا جب تک یہ غلام موجود ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو (حضرت ابن مسعود کے فتویٰ کی وجہ یہ تھی کہ میت کی نسل کی موجودگی میں میت کے باپ کی نسل کا رشتہ قریب ترین نہیں ہے اس لئے بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بہن وارث بطور فرض نہیں ہو سکتی ہے پس عصب ہو سکتی ہے لہذا بیٹی اور پوتی کا حصہ دو تہائی دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا۔

دو حقیقی بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیاں وارث نہ ہوں گی کیونکہ بیٹوں کو دو تہائی پورا ملے گا (اور عورتوں کا حصہ بطور فرضیت دو تہائی سے زائد نہیں) بہن اگر پوتوں کے ساتھ مساوی رشتہ کا کوئی پوتا ہو گیا ہو تو بیٹوں سے بچے اور جس میں کوئی پوتا ہو گا تو وہ چونکہ عصب ہو گا تو وہ اپنے ساتھ مساوی درجہ رکھنے والی پوتیوں کو بھی عصب بنائے گا بلکہ لڑکے اور درجہ والی پوتیاں بھی اس کی وجہ سے عصب ہو جائیں گی۔

اور میت کے ماں

وَلَا تَوْرِيْهِمْ اِلٰھُ وَلَا یَحِیْ قَدْ فُتِحَ مَا الشَّامُ وَمَا تَرَفِ اِنْ کَانَ لَہٗ وَلَکُمْ

باپ کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ ترک کا چھنا حصہ ہے بشرطیکہ میت کی کوئی اولاد ہو صرف لایوہ کے لحاظ سے شہر ہو سکتا تھا کہ شاید چھنا حصہ دونوں کو مشترکاً ملے گا یعنی ایک ایک کو ہر حصہ دیا جائے گا اس شہر کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا چھنا حصہ ہو گا۔ ولد کا لفظ عام ہے چنانچہ باپ یا بیٹی یا بیٹے کی اولاد۔ لیکن اگر نہ کر اولاد نہ ہو بیٹی ہو تو باپ کو چھنا حصہ بطور فرض ملے گا اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد چھنا باقی رہے گا وہ بطور حصہ ہونے کے ملے گا کیونکہ بیٹوں اور پوتوں کے بعد باپ کا شہد تمام عصبات سے زیادہ قریب ہے۔

اگر میت کی کوئی صلی اولاد نہ ہو نہ پوتا
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَكَانَ أَبُوُّهَا ذَوِي الْقَرْبَىٰ
 ہو اور مال باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی مال کے لئے ایک تہائی حصہ ہے یعنی اگر مال باپ کے علاوہ کوئی دوسرا صاحب فرض وارث نہ ہو تو مال کو کل ترک کا ایک تہائی حصہ ملے گا اور اگر کوئی دوسرا صاحب فرض یعنی شوہر یا بیوی بھی ہو تو شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کا ایک تہائی حصہ ملے گا اگر اولاد صلی اور پوتا نہ ہو اور مال باپ ہو جو ہو تو اولاد شوہر اور بیوی کے کوئی دوسرا صاحب فرض تو مستحق ہو سکتا ہے نہیں۔ من بھائی اور دادا باپ کی موجودگی میں وارث نہیں۔ اور ذوی قریبی مال کی موجودگی کی وجہ سے محروم ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر صرف مال باپ وارث ہوں تو کل ترک کا ایک تہائی حصہ ملے گا۔ کیونکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں کل ترک کا ایک تہائی حصہ مال کا تھا جیسا کہ شہادت میں بیان کیا تھا۔ رہا یہ بات کہ اگر ذوی قریب میں سے کوئی موجود ہو تو مال کو کیا دیا جائے (اس کی سرحدت آیت میں نہیں ہے البتہ اس کی تعین قیاس سے معلوم ہو جاتی ہے اگر مال باپ کے سوا کوئی وارث نہ ہو تو باپ کے مقابلہ میں مال کو کل ترک کا ایک تہائی دیا جاتا ہے اور دو تہائی باپ کا ہو جاتا ہے جس اگر ذوی قریب میں سے کوئی موجود ہو تو قیاس پر قیاس کر کے زوج یا زوجہ کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا اس کا ایک تہائی حصہ ملے گا۔ حضرت امین مسعودی نے فرمایا جس روستہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے کہ کوہی آسمان نظر آتا تھا اور ہم بھی اسی پر چلے گئے آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی میت کے وارث ایک بیوی اور مال باپ ہوں تو کیا حکم ہے۔ فرمایا عورت کا پو تو تہائی اور باقی ماندہ میں سے مال کا ایک تہائی اور بقیہ (دو تہائی) باپ کا ہو گا۔ یہی قول حضرت زید بن ثابت کا ہے کہ شوہر اور مال باپ یا بیوی اور مال باپ کی صورت میں ذوی قریب کا حصہ دینے کے بعد باقی مال کے تین حصے کر کے ایک مال کا اور دو باپ کے ہوں گے۔

اسی پر اعتراض ہے اور اگر باپ نہ ہو بلکہ اس کی جگہ دواؤں تو مال کو کل مال کا ایک تہائی ملے گا۔ یہی نے عمر سے کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت امین عباس کے نزدیک دونوں مسئلوں میں کل ترک کا ایک تہائی مال کا حصہ ہو گا۔ شرح کا بھی یہی قول ہے لیکن ابن سیرین کے نزدیک بیوی اور مال باپ کے مسئلہ میں تو مال کے لئے کل مال کا ایک تہائی حصہ ہو گا مگر شوہر اور مال باپ کے مسئلہ میں مال کے لئے شوہر کو دینے کے بعد باقی مال کا ایک تہائی ہو گا۔ یہی نے بھی کا قول بیان کیا ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت ابن عباس کا قول تمام علماء فرائض کے خلاف ہے۔ آیت وروہ ابواء میں باپ کا کوئی حصہ نہیں بیان کیا یہ سکتا تھا کہ باپ کا باقی دو تہائی باپ کا ہے کیونکہ مال سے زیادہ باپ مستحق ہے اس کو محروم رکھنا صحیح نہیں اور باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا صاحب وارث بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں باپ ہی قریب ترین حصہ ہے کسی دوسرے کے لئے کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ آیت وروہ ابواء سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر باپ نہ ہو اور مال تھا وارث ہو تو ہر چہ مال اس کو ایک تہائی مال ملے گا۔ زیادہ ملنے کی (آیت میں) کوئی دلیل نہیں ہے۔

فَإِنْ كَانَ لَهَا اخُوَةٌ
 پس اگر میت کے بھائی (بھین) ہوں خواہ حقیقی ہوں یا املاقی یا اختیائی (باپ کی طرف سے یا مال کی طرف سے) اور دونوں یا عورت یا عورت یا عورت۔ اخوة سے مراد بالا جہاں دو اور دو سے زیادہ ہیں۔ باپ فرائض و وصیت میں ہر جگہ جمع کے معنی سے مراد ایک سے زیادہ ہوتا ہے یہ فیعلہ باحق علماء ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ (اخوة سے مراد کم سے کم تین ہیں) عین سے کم بھائی بن میت کی مال کے حصہ کو ایک تہائی سے گھٹا کر چھنا حصہ نہیں بنا سکتے۔ حاکم نے بیان کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت امین عباس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا وہ بھائیوں کی وجہ سے آپ

میں کے حصہ کو ایک ثلثی سے گھٹا کر ۱۰/۱۱ ایسے کرتے ہیں حالانکہ دو بھائی اخوة نہیں دیتے (اخوة جمع کا مسند ہے اور جمع کا اطلاق انجمن سے آتا ہے یا نہ ہوتا ہے)۔

حضرت مہین نے فرمایا جو مسئلہ مجھ سے پہلے ہو چکا ہے اور غلبہ میں چڑی ہو چکا ہے اور لوگ برابر اس پر عمل کرتے رہے ہیں، میں اس کو بیلٹ نہیں سکتا، گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے جواب میں ایسا فرما دیا کہ اس مسئلہ میں سب حضرات زید بن ثابت سے لو گھڑا سنے یہی مسئلہ روایت کیا ہو یعنی اس مسئلہ کو سب نے فرمایا، عرب و بھائیوں کو بھی اخوة کہتے ہیں (گویا حضرت زید بن ثابت نے لغت سے مشتقاق کیا اور اشارہ کیا کہ ہمارا مسلک خلافِ سنت نہیں ہے)۔

فکر و فکر و اشفاق
تو میت کی دماغ کے لئے چھنا حصہ ہے۔ یہ آیت مضموم مختلف، مگر طور پر اور سابق آیت مضموم موافق کے ساتھ دلالت کر رہی ہے اس امر پر کہ اگر ماں اور ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ماں کو بدرجہ اولیٰ ثلثی حصہ ملے گا کیونکہ جب ماں کو باپ کی موجودگی میں ایک ثلثی ملے تو بھائی یا بہن کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ ثلثی ملنا چاہئے۔

مسئلہ :- اگر ماں باپ کو بدرجہ اولیٰ بھائی یا بھائی بہن اگر بہن ہو، گداہ ہے۔ عروم ہوں گے عروم کا حصہ ثلثی کر ثلثی سے چھنا کر دیں گے۔ یہ ثلثی صورت کا ہے لیکن حضرت بن عباسؓ نے فرمایا (باپ کو دو ثلثی اور ماں کو چھنا حصہ دینا چاہئے گا) اور جو باقی رہے گا وہ بہن بھائی کو دینا چاہئے گا۔ بھائی بہن عروم نہیں ہوں گے۔

مسئلہ :- دوا اور دوا سے اور جو دارا و جہاں ملک ہو سب کا حکم باپ کے نہ دینے کی صورت میں باپ کا ہے ہانا کا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ ہونا ثلثی کی جگہ لے سکتا ہے اس لئے کہ ہونا میت سے ورثہ باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہانا کی جگہ لے سکتا ہے کیونکہ دونوں جنسین مختلف ہیں (ایک عورت دوسرا مرد) کسی لئے اس کو بعد فاسد کہتے ہیں۔ نہیں دوا، محض حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو (یعنی صاحب فراغ کو دینے کے بعد جو کچھ بچے ہو جو سب دوا لے لے گا) اور اگر مرید نہ ہو تو دارا کو ۱/۲ اکل ترکہ کا ہے کل دارا اگر میت کی اولاد نہ ہو تو سب دارا کو حصہ حصہ بھی لے گا اور جو کچھ خزانہ کا وہ بھی خزانہ لے گا یعنی حصہ بھی ہو گا۔

باپ سے دارا کے حکم کا اختلاف

دارا اولیٰ وجہ سے ماں کا ایک ثلثی چھٹا کر ۱/۶ انیس دو چہ جب کہ ارث دارا مال اور شوہر ہوں اور اگر دارا کی جگہ باپ ہو تو ماں کا حصہ ۱/۶ اور دارا جانتے۔ صحیح مسئلہ چھ سے دو کی ۳ شوہر کے ہر جاں ہوں گے ایک دارا اور ۲ ماں کے۔ دارا اگر باپ ہو گا تو شوہر کے ۳/۴ باپ کے اور ایک دارا ہو گا۔ نہیں اگر دارا باپ کے ساتھ میت کی ماں اور بی بی ہو تو دارا ان کا حصہ ۱/۳ انیس روپے کا اگر باپ کر دے گا۔ اگر باپ ہو گا تو صحیح مسئلہ ۳ سے ہوتی ایک بی بی کا ایک اکل دارا ۲/۳ کے ہوں گے لیکن باپ کی جگہ اگر دارا ہو گا تو مسئلہ ۱/۶ سے ہو گا بی بی کے حصوں کے اور دارا کے دو ٹکے باپ کی طرح دارا بھی تمام یعنی دارا عدلی اور اخائی بھائیوں اور بہنوں کو اس بار حلیہ کے نزدیک محروم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور صحابہؓ کی کثیر تعداد سے بھی یہی قول متفق ہے باقی تینوں امر اور صحیحین تو کہیں ہیں کہ دارا بی بی بھائی بہن کو محروم کر دیا ہے۔ علانی اور خفی پر کوئی اثر نہیں داتا۔

نہیں جو بی بی نے عروم نہ دینے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ اخوات کی وجہ سے ورثہ (یعنی بھائی بہن کا وارث ہونا) تو قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود ہے لہذا ان کو محروم الدارث قرار دینا۔ کہہ گئے بھی کوئی قرآنی نص ہی نہ دیا چاہئے (دارا یعنی کوئی نص دارا کے مسئلہ میں موجود نہیں ہے)۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو دارا کی وجہ سے اخائی بھائی بھائیوں کے محروم ہونے کے آپ کیوں قائل ہیں۔ اخائی

کے ارث ہونے کی توقع ان میں نہیں موجود ہے بلکہ جب تم پوتے کو ہر قسم کے بھائیوں کے لئے صاحب (مردم کن) کہتے ہو تو کہتے ہو کہ پوتائے کا تمام مقام ہے تو دل کو ہر قسم کے بھائی بنوں کے لئے صاحب (مردم کن) کہیں نہیں ملے تو دل کو بھی تو باپ کی جگہ ہو تا ہے۔ امام صاحب کے قول کی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فراتھیں (مقررہ) ہل شخص کو چھو۔ پھر جو کچھ وہ چاہے وہ میت سے قریب ترین حلقہ رکھے۔ اسے مرد کو زیور ہے اور یہ اسے ہر شخص ہے کہ دل کا تعلق پوتے سے قریب ترین ہے نہ نکندہ پوتے کی جگہ۔ بھائی کو یہ قریب (میں) حاصل نہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ والد اور بھائی بنوں کی جہات قرابت جدا جدا ہیں۔ بھائیوں کی وجہ سے دان کے مردم ہونے کا تو کوئی بھی قائل نہیں اور مقامہ کی کوئی وجہ نہیں لہذا دان کی وجہ سے بھائی بنوں کو ہی مردم کیا جائے گا۔ چنانچہ ابن عمرؓ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس حرف نے کچھ لوگوں کے اقوال ایسے بھی نقل کئے ہیں جو بھائی بنوں کو دان سے مقدم قرار دیتے ہیں (یعنی) دان کو مردم کہتے ہیں (بلکہ دان کے مردم نہ ہونے پر اجماع کہیں ہوا) ہم کہتے ہیں کہ دان کو مردم کر دینے والے تو دنیا سے چلے گئے اور ان کے مسلک کا کوئی قائل بھی نہیں رہا۔ اطلاق مسلک کے بعد امت کا جملہ اس بات پر ہو گیا کہ بھائی یا بن مردم ہوں گے یا مقامہ ہو گا۔ فقہ اجماع جہت ہو گیا۔

مقامہ کا قول حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے حضرت زید بن ثابتؓ (رضی اللہ عنہ) کے نزدیک اگر جتنی علاقائی بھائی بنوں کو اس کے ساتھ ہوں گے تو دان کے سنیہ میں شامل کا فتویٰ حد یا حد سے کیا جائے گا جو دان کے لئے بھر ہو گا وہی اس کو دیا جائے گا۔ ہر طریقہ کوئی دوسرا صاحب فرض موجود نہ ہو مقامہ کی توضیح اس طرح کی گئی ہے کہ تقسیم کے وقت دان کو چھائے ایک بھائی کے مال لیا جائے اور جتنا ایک بھائی کا حصہ ہو اتنا دان کو دیا جائے اس وقت دان کا حصہ کم کرنے کے لئے علاقائی بھائی بنوں حلقہ بھائی بنوں کے ساتھ شریک ہو کر ان کی تعداد بڑھا دیں گے تاکہ دان کا حصہ بحیثیت ایک بھائی ہونے کے کم ہو جائے اور دان کا حصہ ایک حصہ بنائے گا تو علاقائی تقسیم سے باہر نکل جائیں گے صرف حلقہ بھائی بنوں ولایت ہوں گے علاقائی مردم ہیں گے۔ لیکن اگر ایک بن کے سو کوئی اور حلقہ بھائی بنوں نہ ہو اور دان کے ساتھ علاقائی بنوں بن موجود ہوں تو دان کا حصہ اور حلقہ بھائی بنوں کا حصہ جتنی کل مال کا نصف دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا وہ علاقوں کا دہرے اور اکثرے کے حسب حصہ دے دیا جائے گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا تو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ علاقائی بھائی بنوں کو دان کا حصہ حقیقی بنوں کو دان کا حصہ ہو گا۔ دان کو چھائے ایک بھائی کے مال لیا جائے گا اور ایک بھائی دو بنوں کے برابر ہو تا ہے تو حیا کل پانچ بنیں اور گیس اصل مسئلہ دس سے ہو گا۔ دان کو چھائے ایک بھائی کی جگہ ہے اس لئے اس کو چار اور حقیقی بن کو کل ترکہ کا نصف یعنی پانچ دینے کے بعد ایک باقی رہے گا۔ دونوں علاقائی بنوں کا ہوا گا اور ایک کی دو پر تقسیم کچھ نہیں ہوتی اس لئے مسئلہ کی صحیح ۲۰ ہے کی جائے گی ایک دان کو اس حلقہ بن کو دان علاقائی بنوں کو ملیں گے) لیکن اگر اسی مسئلہ میں دو علاقائی بنوں صرف ایک علاقائی بن ہو تو کیا ارث چار بنیں ہوں گی اور انہیں دو بنوں کے ہے اس لئے دس سام بن کے ہوں گے اور حقیقی بن کل بن کا نصف یعنی دس سام بن کے لئے علاقائی بن کے لئے کچھ نہیں ہے۔

اگر والد اور بھائی بنوں کے ساتھ کوئی دوسرا فرضی نفس ولایت بھی موجود ہو تو دان کو کل مال ۶۷ یا ذوی الفرد فرض کو دینے کے بعد باقی مال ۶۸ یا حصہ مقامہ بنوں میں سے جو بھی باقی ہو گا وہ اس کو دیا جائے گا جیسے اگر دان کو ذوی بنی اور ذوی بھائی موجود ہو (تو اصل مسئلہ کی صحیح چھ سے اوکی سبھی کو ایک ذوی ایک دان کو اور ایک ذوی بھائیوں کو دیا جائے گا۔ اس مسئلہ میں دان کو کل مال کا چھ حصہ یعنی ایک دینا زیادہ مفید ہے کیونکہ بصورت مقامہ جتنی بھائی ہو جائیں گے اور دس قسم کو شت بھائیوں پر تقسیم کرنے سے ایک ایک کے حصہ میں ایک سہم کا ۳۳ آئے گا اور اس سہم میں آئے گا اور بقیہ مال کا سہم یعنی چھ حصہ تقاسم سے بھی کم ہو گا۔

صورت مذکور میں کوئی مثل ایسی بھی ہوتی ہے کہ ذوی الفرد فرض کو اپنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور علاحدہ مسئلہ میں

مول کیا جاتا ہے یعنی خرچ میں توسیع کی جاتی ہے اور دلو کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے جیسے اگر دو بیٹیاں ہوں، شوہر اور دلو اسود دلوں
(تو بیٹیوں کا وہ تثنائی شوہر کا چندم لور ہاں کا چھٹا حصہ ہونا چاہیے مگر کچھ خرچ اس کی عبادت میں دیتی مجبوراً ۱۲ کو ۱۵ کی طرف
مول کیا جائے گا لور ۱۵ کی تقسیم اس طرح کی جائے گی بیٹیاں ۸، شوہر ۳، لور ۲، دلو ۲۔

یعنی ۱۵ لور و عرض کو دینے کے بعد کچھ باقی تو رہتا ہے مگر ۱/۶ اسے کم جیسے اگر دو بیٹیاں لور شوہر موجود ہوں (اس صورت
میں اصل صحیح ۱۲ سے ہوگی بیٹیوں کے آٹھ لور شوہر کے تین، دینے کے بعد ایک باقی رہے گا جو ۱۲ اسے ۱/۶ انہیں ہے) لہذا اصل
کر کے ۳ بیٹیوں کی جائے گی لور دلو کو ۲، سام دینے جائیں گے) ابھی پورا چھٹا حصہ باقی رہتا ہے جیسے اگر دو بیٹیاں لور ہاں لور دلو
موجود ہوں تو تقسیم ۶ سے کر کے بیٹیوں کو ۳، لور دلو کو ایک دے دیا جائے گا) ہر حال میں بیٹیوں صورتوں میں اگر بھائی بھی
موجود ہوں گے تو عمر و مہر ہیں گے۔

دوسری صورت کی مثال (یعنی دلو کے لئے کل مال کا چھٹا حصہ دینے یا تقسیم کر کے حصہ دینے سے باقی مال کا چھٹا حصہ
زیادہ مفید ہوتا ہے) جیسے اگر دلو، دواوی دو بیٹیاں اور ایک بہن موجود ہوں (تو اصل صحیح ۶ سے ہوگی چھٹا حصہ دلو کی کو دینے کے بعد
پانچ رہیں گے لور پانچ کا تثنائی بغیر کسر کے کل نہیں سکتا لہذا تثنائی کے خرچ یعنی تین کو اصل صحیح یعنی ۶ میں ضرب دی جائے گی
تو ۱۸ ہو جائیں گے ۱۸ میں سے ۳ دواوی کو دیے جائیں گے لور باقی پندرہ کا ایک تثنائی یعنی ۵ دلو کو لور ہر بیٹائی کو ۳ اور بہن کو ۲
دینے جائیں گے، اگر دلو کو کل مال کا چھٹا دیا جائے تو اصل مسئلہ ۶ سے ہوگا ایک دلو کے حصہ میں آئے گا لور اس ایک سے پندرہ کا
تثنائی یعنی ۵ ہر حال زائد ہے اور متاخر سے بھی دلو کے یہ پانچ زائد ہیں کیونکہ اگر دلو کو ایک بھائی کی جگہ مان لیا جائے تو تین
بھائی اور ایک بہن لور ایک دواوی و لورٹ ہوں گے لور دلو کا حصہ ایک بھائی کے برابر ہوگا یعنی ۵ لور اگر دواوی کا حصہ او کر نے
کے بعد باقی مال کا ایک تثنائی دلو کو دیا جائے تو ۱۲ ہوگا لور یہ ظاہر ہے کہ ۱۲ زائد ہے ۱۲ سے)۔

..... مسئلہ اکر ریہ ﴿﴾

حضرت ذہب بن ثابتؓ کے نزدیک دواوی موجودگی میں حقیقی یا عاقبتی بہن صاحب فرض نہیں ہوتی صرف مندرجہ ذیل
صورت اس سے مستثنیٰ ہے اس میں بہن صاحب فرض ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر، ماں، دلو، بہن (اصل مسئلہ ۶ سے
ہوگا) شوہر کو نصف، ماں کو ایک تثنائی، دلو کو چھٹا حصہ (چھ پورے ہو گئے) بہن کے لئے کچھ نہیں بچا لیکن حضرت ذہب اس
صورت میں بہن کو وارث قرار دیتا ضروری سمجھتے ہیں اور ایک بہن کے لئے نصف ترک ہونا چاہئے لہذا) مول کر کے چھ کو نو قرار
دیا جائے گا لور تین سام بہن کے ہو جائیں گے اس صورت میں دلو کے لئے ایک لور بہن کے لئے ۳ ہوں گے پس دلو کا حصہ
بہن سے کم ہو جائے گا اس لئے دلو کا حصہ بہن کے حصہ سے ملا دیا جائے گا (اور مجموعہ چار ہو جائے گا لور چونکہ دلو ابھائے بھائی
کے ہے لور بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے دلو ابھائے دو بہنوں کے دو گیا اور مسئلہ میں تین بہنیں دو تھیں جن کو
چار سام دیے جائیں گے لور چونکہ عدد دوس یعنی ۳ لور سام یعنی ۳ میں جائیں گے اس لئے ۳ کو عدد مول یعنی ۹ میں ضرب دیا
جائے گا لور حاصل ضرب ۲۷ ہوگا) لور ۲ سے بھی مسئلہ کی جائے گی، شوہر کو ۹، ماں کو ۶، دلو کو ۸، لور بہن کو ۳ دیے جائیں گے
لیکن اگر بھائے ایک بہن کے ایک بھائی یا دو بہنیں ہوں تو نہ مول ہوگا نہ مسئلہ اکر ریہ رہے گا (اصل صحیح ۶ سے ہوگی شوہر
کے ۳، ماں کے ۲، دلو کا ایک۔ بھائی عصبہ ہے مگر اس جگہ کچھ باقی نہ رہنے کے وجہ سے مرد و عورت لور اگر بھائی کی جگہ دو بہنیں ہوں
تو ہاں کا حصہ ایک تثنائی نہ ہوگا بلکہ چھٹا ہوگا شوہر کو ۳، ماں کو ایک، دلو کو ایک، دو بہنوں کو ایک اور چونکہ ایک کی تقسیم دو پر بغیر
کسر کے نہیں ہوتی اس لئے ۲ کو اصل عدد صحیح یعنی ۶ میں ضرب دیں گے لور حاصل ۱۲ ہوگا اب تقسیم اس طرح ہوگی شوہر ۶
ماں ۲، دلو ایک، بہن ۲ دوسری بہن ۲۔

چونکہ مسئلہ اکر ریہ بنی اکر کی ایک عورت کا واقعہ ہے اس لئے اس مسئلہ کو بھی اکر یہ کہا جائے گا۔

فائدہ - اگر دادا کے ساتھ بہن، بھائی ہوں تو صاحب کے درمیان تقسیم حصص میں اختلاف نہ بیعتی نے کھسا ہے کہ جلد نے شخص سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کل ورثہ بیٹا، ایک بہن اور دادا ہو تو تقسیم فراغ کس طرح ہوگی، شخص نے کہا اس کے حلقہ پانچ صاحب گرام کے پانچ خفق اقوال ہیں، حضرت جن نے فرمایا کل مال کے تین حصے کروں گا ہر ایک کا ایک حصہ ہوگا، حضرت علیؑ نے فرمایا میں ترک کو چھ سہام پر تقسیم کروں گا تین بہن کے دہاں کے ایک دوا کا، حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں بھی ترک کے چھ سہام کروں گا مگر ۳ بہن کے دور لدا کے در ایک مال کا ہوگا۔ حضرت ذی بن جہت نے فرمایا میں ترک کے نو سہام ہٹاؤں گا بہن کو تین دواں کا، دادا کو چار دواں کو دو (حضرت ابن عباسؓ کا قول جلد اور شخصی بعضی سے نہیں پوچھا اس لئے شخصی مصلحت نہیں یہاں کیا) تیسری سہ ابراہیمؓ کی اسلند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہؓ بن مسعودؓ یہاں کو دادا پر ترجیح دیتے تھے لیکن ابن حزم نے اپنے طریق روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ بہن کو نصف، مال کو ۶ دادا اور دوا کو چھ (ایک شافعی کہہ چکے تھے) گیا یہاں کو اگرچہ تعلیمات نہیں دیتے تھے مگر بہن کو دادا پر ترجیح دیتے تھے۔

لام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں اور قاضی اور قاضی سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔

مسئلہ - لام ابو حنیفہ کے نزدیک جہاد صحیح وہ ہے کہ میت سے اس کا رشتہ کسی جہاد فاسد کے ذریعہ ہے نہ ہو تاہذا لام صاحب کے نزدیک صحیح جہاد (دادا یا) شخصی ہی ہوں سب وارث ہوں گی بشرطیکہ فاسد نہ ہوں اور ہم راجہ ہوں۔ لام مالکؒ اور ذکا کا ہر ایک کا قول ہے کہ صرف دو جہاد وارث ہوں گی باپ کی ماں یعنی باؤی اور دواؤی کی ماں اور اس کی ماں غرض دواؤی سے لوبر کی تمام ماںیں اور ماں کی ماں اور دواؤی کی ماں اور پرانی کی ماں اور سکر علی کی ماں غرض ماں کی تمام ماںیں، قریب والی جس طرف کی ہو دور والی کو محروم کر دے گی۔

ایک قول شافعی کا بھی یہی ہے لیکن لام شافعی کا دوسرا قول اور لام احمد کا مسلک یہ ہے کہ ماں باپ کے لوبر والی صرف تین عورتیں وارث ہوں گی اس تالی دواؤی اور دواؤی ماں۔

اجائی قول ہے کہ ہم دو جہاد جہاد وارث ہوں یا صرف ایک ہو بہر حال ایک مرد کی یعنی ۶ دادا یا جہاد اگر ایک جہاد کا میت سے ایک رشتہ ہو مثلاً دادا کی ماں کو دور دوسرے ماں کے ورثے ہوں جیسے ماں کی بیٹی ہو اور دواؤی کی ماں بھی ہو تو لام ابو حنیفہ کے نزدیک (دوسری اور اگر یہ رشتہ دواؤی کا کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں کو پچھتاہ برابر برابر بانٹ دیا جائے گا، لیکن لام احمد کے نزدیک رشتہ وار ہوں کا جہاد اور وحدت قائل کیا دے گا جس کا دور ہر ارشتہ ہو گا اس کو دور حصہ اور جس کا رشتہ ہو گا اس کو اگر حصہ دیا جائے گا۔

تقسیم جہاد کے سلسلہ میں فیصلہ بن ذہبؒ کی روایت ذکر کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں ایک جہاد پانی میرات لائے حاضر ہوئی، حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ نہیں، نہ رسول اللہ ﷺ کی سنت میں تیرا کوئی حصہ ہے اب تو انہیں چلی جا، میں لوگوں سے تیرا مسئلہ دریافت کروں گا۔ حسب وعدہ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے کہا کہ ایک جہاد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آپ نے اس کو ترک کر دیا، ابن عباسؓ حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا اس وقت تم اسے ساتھ کوئی اور بھی تھا حضرت مغیرہؓ نے کہا آخر میں مسئلہ بھی تھے چنانچہ محمد بن مسلمہؓ نے بھی پوچھا کہ جو مغیرہؓ نے کہا تھا حضرت ابو بکرؓ نے سالہ عورت کے لئے بھی یکن حکم جاری کر دیا۔

پھر ایک جہاد حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہو کر اپنی میرات کی مطالب ہوئی حضرت عمرؓ نے فرمایا وہی پچھتاہ تیرا بھی ہے تم دونوں اگر موجود ہو تو ترک کر ۶ احمد دونوں کو (برابر برابر) تقسیم کیا جائے گا اور اگر (تم دونوں نہ ہو) صرف ایک ہو تو (پورا) پچھتاہ اس ایک ہی کا ہو گا۔ دواؤں کا حصہ احمدؓ نے دواؤں کا دواؤں کی دواؤں کا حصہ ہے۔ اس وجہ کا بیان ہے کہ جس جہاد کو رسول اللہ ﷺ نے عہدہ باقیہ میت کی ماں کی ماں (دلی) بھی ہو یعنی یہی حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئی تھی اور جو عورت حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی وہ باپ کی ماں (دواؤی) بھی حضرت عمرؓ نے لوگوں سے اس کا مسئلہ پوچھا مگر کسی نے کچھ نہیں بتایا، یہی

حادثہ کے ایک لاکھ نے کہا میرا دوستوں میں اس عورت کو اپنی بیوی کی بجائے کہ اگر یہ عورت مر جاتی تو دنیا بھر کو چھوڑ دیتی تھی یہ مرد اس کا وارث ہوتا (کیونکہ پورا تمام جائیداد اس کا وارث ہوتا ہے) اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو وراثت قرار دے دیا۔

مواظف اور مشفق رہتا ہے کہ دو چھ سات (یعنی پور واری) اخراجات ہو کر کے پاس آجئیں آپ نے غنائی کوڑکے پر بیٹھ حصہ دینا چاہا تو ایک انصاری نے کہ آپ انہی عورت کو کیوں داتے ہیں خرم رو رہتے کہ اگر دوسرا جانی تو یہ عورت نہ دے تو دوسرا تو یہ ضرور دے گا ورنہ تو تا یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے فرما کہ کاہلو دونوں کو (یعنی جانی پور واری کو ہر اسرا) دانت دیا یہ اثر دار غنائی نے ان عیبہ کے طریق سے بیان کیا ہے ورنہ یہ بھی لکھا ہے کہ انصاری عبدالرحمن بن سہل بن حارث تھے۔

حلاء نے بیان کیا ہے کہ مالی ماں کے قائم مقام تھی۔ اس لئے اس کو ماں کا کرسمس کہہ جہ (یعنی مرا) کہے جیہ ورو کوئی کو مالی پر کرسمس کر کے حصہ دیا جاتا تھا۔ یہ حال دوسری میت (کی اصل یعنی باپ کی مالی تھی) (دوسری حقیقت میں نہ تو اس کی قائم مقام ہو سکتی ہے کیونکہ ماں کے ذریعہ سے اس کا میت سے رشتہ نہیں ہو تا نہ باپ کے تو کہہ دیا ہو سکتا ہے کیونکہ باپ کی بیوی جس جہاں ہے وہاں یہ ہے گورث (حضرت ابو حنیفہؒ) کہیں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہن جہاں کو کر کے کہا تھا حصہ دیا تھا وہاں کی طرف سے ہمیں اور ان کے باپ کی طرف سے دوسرے تھے۔ اس پر وہاں سے کوئی مسئلہ نہ ہے۔ ابو داؤد نے فرمایا اس میں دوسری سند ہے اور انہم چچی کی دوسرے سے تھے کیا ہے اور لفظی طور پر بھیجی ہے اس کو سر سبی حسنا (عمری) قرآن میں ہے۔ عائشہ کا بیان ہے کہ محمد بن عمر نے اس پر تو یہ صحابہؓ اور تابعین کا حقیق ہو تا ہیں کہ انھوں نے سعد بن ابی وقاصؓ اس کے منکر تھے کہ سعد کا یہ انکار صحابہؓ سے مروی نہیں۔

مسئلہ :- ماں تمام جذبات کو (بیب کی طرف سے) ہواں پام کی طرف سے (مرد و سر کر دیتی ہے) کیونکہ حضرت پر یہ روایت ہے کہ وہ سحر نشہ پہنچانے کے لئے ترکہ کا بیج اصرار مقرر کر لیا ہے، مگر اس کو روک دینے والی سادہ ہو اور ایا اور دیکھو کہ انہی کے اس حدیث کی اس میں ایک راوی حمید بن عبد اللہ ہے جس کے متعلق علماء نقد کا اختلاف ہے۔ بہترین اس کے اس کو صحیح کہنا ہے۔

بعد اس وصیت کے جو مرنے والا کرے، اس شخص کا تعلق پڑوسی
 الشہدہ سے ہے، یعنی ماں کا بھنا احمد وصیت پوری کرنے کے بعد (باقی ذکر میں ہے) ہے۔ یہ تو افطیٰ تعلق ہے لیکن معنوی
 تعلق تمام گندہ شہدہوں سے ہے یعنی مرد کا دو ہزار اور عورت کا کرا احمد ہر دو ہزار دو بیٹوں کے لئے کر کر کا دو تھائی ہونا اور ایک
 بیٹی جو تو اس کے لئے نصف ہو تا اور صاحبہ کسی سے ہر ایک کے لئے چھ حصہ ہو تا اور ماں کا ایک تہائی حصہ ہو تا یہ تمام
 احکام اجرا وصیت کے بعد جاری ہوں گے بشرطیکہ کوئی وصیت نہ ہو۔

خود بخیر
 اور ان کے قرض کے بعد اگر بہت پرچم قرض ہو، اور اگر ایک استعمال نہ ہوتا ہے کہ وہیت جو قرض یا
 دو تول، صرحاں، تحسین ترکہ، راجہ، وصیت ورنہ ان کے بعد ہوگی، وصیت کی کویت چونکہ سب کو دینی تھی ہے اس لئے باوجود
 یہ کہ دین ناکر نے کاعلم اجراء وصیت سے پہلے سے ذکر میں وصیت کو مقدم کر دیا تھی اور دین چونکہ سنت اسلام سے کفر ایک
 معصیت سے بھی مانع ہے اس لئے تقاضا سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت پر ہو پس دین کو وصیت سے چھوڑ کر کہاں

حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ ﷺ! اگر میں ثواب کی امید میں صبر کے ساتھ کافروں کے مقابلہ نہ کرے اور ان کے خلاف ہر وقت پہنچے نہ دوں تو کیا اللہ میرے گناہوں

درمانہ کی ہوئی ہے پھر کمالہ کو ذی کمالہ کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کی تہاصل ہو۔
نسل کو اس کی دولت ہو یا اس کا وارث ہو کذا قال البیضاوی۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ کمالہ وہ شخص ہے جس کی تہلولاد ہو والد، حضرت علیؑ اور حضرت ابن مسعودؓ نے یہی فرمایا تو یا
وہوں طرف اس کے نسبی ستون کمزور ہیں مسجد میں چہرے نے کمالہ وارث ہے جو بیت کاندہ (ہاں) زائید و ولادہ وغیرہ ہوتا
اولاد ایستہ وارث میت کو اپنے گھر سے میں لے لیجئے جس لیکن بیچ میں کوئی نسبی ستون ہوتا ہے جیسے سر پرستی پر جگہ کی ہوئی شری
پتی کو سر کو چاروں طرف سے عینہ ہوتی ہے مگر سر کا درمیانی حصہ خالی ہوتا ہے، حضرت جابرؓ دال حدیث میں کمالہ کا یہی مطلب
ہے آپ ﷺ نے کہا تھا کہ میرے وارث کمالہ ہیں، یعنی نہ میری نریت مراد ہے نہ والد۔

حضرت ابو بکرؓ سے کمالہ کے حلقہ در پاشت کیا گیا، فرمایا میں اپنی دہائے سے کن نہوں اگر صحیح ہو کا تو اللہ کی طرف سے اور
غلط ہو کا تو میری طرف سے ہو گا اور شیطان کی طرف سے، میرے خیال میں کمالہ وہ ہے جو نہ (کسی کا) والد نہ اور نہ اولاد جب
حضرت عمرؓ غلطہ ہوئے تو فرمایا ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا سمجھو ان کی تردید کرنے سے بچک آتی ہے (یعنی ٹھیک ہے کہ وہ
البتہ عنی عن النبیؐ) ابن ابی حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ حاکم نے صحیح بخاری کے ساتھ حضرت عمرؓ رضی
اللہ عنہ کے یہ قول کو حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ کی سر فرج حدیث ہے کہ کمالہ کی
تشریح میں آپ ﷺ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے جو نہ (میت کا) والد نہ اولاد ہو۔

ابو اسحاق نے حضرت براءؓ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے کمالہ کے حلقہ در پاشت کیا فرمایا (میت
کے والد اور اولاد کے سوا) جو وارث ہو وہ کمالہ ہے۔ ابو داؤد نے مراسیل میں ابو سلمہ بن عبدالرحمن کے روایت سے بیان کیا ہے
کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو والد کو چھوڑ دے نہ اولاد کو اس کے وارث کمالہ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کمالہ کی تشریح میں والد اور
ولد سے مراد ہیں مگر اصول و خرج۔ پس اگر میت کی بی بی یا بیٹی موجود ہو اور بہن یا بھتیجہ ہو تو وہ کمالہ ہے اس قول کا
مبوت حضرت جابرؓ کی حدیث سے متاہ ہے جو نمکہ نزد آیت کے وقت حضرت جابرؓ کی ایک لڑکی موجود تھی، والد نے تجھے آپ کے
والد عبد اللہؓ بن حرام کا انتقال احد کے دن ہو چکا تھا اور بہن بھائی ماں اور بیٹی کی موجودگی میں بالافریق وارث ہوتے ہیں والد کا
لفظ بھی عام ہے پورا بھی اس میں داخل ہے، یہاں تک کہ ہونے کے ساتھ بھائی بھی بالاجماع وارث ہوتے ہیں اس طرح والد
سے مراد بھی عام ہے، یعنی والد ہونے کو کہ کمالہ کی تشریح میں جو والد کا مضموم ہو وہی والد کا دونوں میں فرق نہیں (یعنی جس
طرح لفظ والد ہوتے کو شامل ہے اسی طرح والد بھی لفظ والد کے تحت داخل ہے)۔

أولادہم
وہ عورت ہو اس کا مضاف محل پر ہے یعنی بالکمالہ عورت ہو۔
ضمیر مذکر جن کی طرف راجع ہے، جس سے کلام کا آغاز کیا گیا ہے بالحد حد کی طرف راجع ہے مراد یا
عورت۔

ابن ابی اسحاق
اور اس میت کا کوئی بھائی یا بہن ہو۔ بالاجماع میں تفسیر اس جگہ بھائی بہن سے مراد ہیں اختیالی بھائی
بہن، حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی قرأت میں تو یہ صریح، آگے چلے تفسیر کو بیان ہے کہ سعد (ارلوی کے
گمان کے مطابق سعد ہے مراد ہیں سعد بن ابی وقاصؓ) پڑھتے تھے وَلَاحَکْ اَبُو اَسْحَدُ رَجُلًا مِمَّنْ مَرَدُوْا عَنْ نِسْوَتِہِمْ یعنی حضرت سعد کی
طرف اس قرأت کی نسبت کی ہے نہ تفسیری نے حضرت سعد اور حضرت ابی بن کعبؓ دونوں کی یہی قرأت بیان کی ہے بعض
علماء نے حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت بھی اسی طرح نقل کی ہے لیکن ابن جریرؓ نے لکھا ہے میں نے ابن مسعودؓ سے کوئی روایت نہیں
نہیں دیکھی، یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ غیر متواتر قرأت پر بھی عمل کرنا جو نہ شرط علیہ کی سند صحیح ہو۔ امام
ابو حنیفہؒ کا یہی مسلک ہے، شافعی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے اپنے
خلفہ میں فرمایا تھا۔

سواء اللہ تعالیٰ نے جو آیت سورہ النساء کے شروع میں بیان میراث کے سلسلہ میں نازل فرمائی وہ والد اور والدہ کے متعلق ہے اور دوسری آیت شوہر بیوی اور اخیانی بھائی اور بہن کے متعلق ہے اور جس آیت پر صورت کو قسم کیا وہ حقیقی بھائیوں اور بہنوں کے متعلق ہے اور جس پر سورہ انفال کو قسم کیا وہ اقرب رشتہ داروں کے متعلق ہے جو اصحاب فرائض نہیں ہیں اللہ کی کتاب میں جن کا تعلق بعض کے ساتھ بعض کا یاد ہے۔

فَلْيُكْفَى الْيَتِيمَ وَالْمُتَّعَمَّ وَالْمُسْتَضَرَّ
اگر ایک اخیانی بھائی یا بہن ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک ہو ہر ایک کے لئے ترک کا چھاندا ہے۔

وَلَا يَكْفِيكَ الْيَتِيمَ ذَٰلِكَ قُلْ هُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمُنَافِقِ
لو اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تھائی
میں (برابر کے) شریک ہوں گے یعنی اخیانی بھائی یا بہن اگر دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کا کل حصہ ترک کا ایک تھائی ہے اس کی تھائی میں مرد و عورت سب برابر کے شریک ہوں گے استحقاق اور حصہ میں سب صلائی ہیں۔

..... مسئلہ حاربیہ

شوہر، ماں، دو اخیانی بھائی، ایک حقیقی بھائی، صحیح مسئلہ ۶ سے نہو کی نصف یعنی ۳ شوہر کے چھاندا یعنی ۶/۱۱ اس کا ایک تھائی یعنی ۱۱ اخیانی بھائیوں کے ہوں گے۔ حقیقی بھائی چونکہ عصبہ ہے اور اصحاب فرائض سے کچھ نہیں ہوں اس لئے حقیقی بھائی کو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ نہیں ملے گا خود حقیقی بھائی ایک ہو یا متعدد امام مالک اور امام شافعی حقیقی بھائی کو اخیانی بھائیوں کے ساتھ تھائی میں شریک کر دیتے ہیں۔

طحاوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حقیقی بھائی کو اخیانی بھائیوں کے ساتھ میراث میں شریک نہیں کرتے تھے آخر ایک سوال سے لاجواب ہو گئے ایک حقیقی بھائی نے کہا میرا مومنین فرض کر لیجئے کہ ہمارا باپ گدھا تھا تو کیا کم سے کم ہم سب ایک ماں کی لولاؤ نہیں چاہیں اس سوال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حقیقی بھائیوں کو بھی اخیانیوں کے ساتھ شریک کر دیا ای وجہ سے اس مسئلہ کو حل دیتے ہیں، اس مسئلہ کو حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے سنن میں حضرت زید بن ثابت کی طرف بھی نسبت کر کے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح بھی کہا ہے مگر اس کی اسناد میں ایک شخص ابو امیہ بن یحییٰ ثقفی ہے جو ضعیف ہے، حاکم نے بطریق ضعیفی حضرت علی اور حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت کا بھی یہ قول نقل کیا ہے اس روایت میں انکار ائمہ ہے کہ باپ نے حقیقی بھائیوں کے قرب کو میت سے اور بیواؤں (یعنی اخیانی بھائیوں) کو میت سے صرف قرب یعنی حاصل ہوتا ہے اور حقیقی بھائیوں کو قرب یعنی بھی اور شرکت صلی بھی۔

دار قطنی نے بطریق وہب بن جبہ مسعود بن حکم ثقفی کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور شوہر ماں چھ اخیانی بھائی اور چھ حقیقی بھائی چھوڑ جائے تو کیا حضرت عمر نے حقیقی بھائیوں کو اخیانی بھائیوں کیساتھ (تھائی میں) شریک کر دیا ایک شخص نے عرض کیا آپ نے فلاں سال تو حقیقی بھائیوں کو اخیانیوں کی میراث میں شریک نہیں کیا تھا فرمایا وہ دیکھا تھا کہ جب وہ مرے کر دیا تھا تو یہ ایسا ہی تھا وہ گویا ہم نے فیصلہ کر دیا۔

عبد الرزاق نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور بیہقی نے بطریق ابن مہدک، معرکی روایت سے بھی لکھا ہے لیکن اس روایت میں مسعود بن حکم کا نام نہیں ہے بلکہ عظم ابن مہدک کی روایت ہے نسائی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، بیہقی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے سب (اخانی اور حقیقی) بھائیوں کو شریک کیا تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے (حقیقی بھائیوں کو اخیانیوں کے حصہ میں) شریک نہیں کیا۔

مسئلہ :- اگر میت کا بیٹا یا بیٹا یا بیٹا یا بیٹا ہو تو اخیانی بھائی یا بہن با اتفاق اور نہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ اختلاف اس مسئلہ

میں ہے کہ اگر دلو اس وجود ہو تو عالمی یا حقیقی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں یا نہیں، قیاس کا تقاضا ہے کہ وہاں موجود ہو تو اخائی بھائی بہن ساقط ہو جائیں گی کیونکہ جس شخص کا رشتہ میت سے کسی ذریعہ سے ہو جب دوزخ لید خود موجود ہو تو وہ شخص ساقط ہیں ہو جاتا ہے لیکن اجتماع سلف اس کے خلاف ہے، اجتماع کے خلاف ہم نے قیاس کو ترک کر دیا۔ ترک کی ایک قیاسی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پورے ترک کی وارث نہیں ہوتی (لہذا اخائی بھائی بہن کے عروم ہونے کی کوئی وجہ نہیں)۔

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ ذِينَ عَلَيْهِ مَضَاجِلُ
اور دلوہ قرض کے بغیر اس کے کہ ضرر پہنچائے یعنی تہائی سے زیادہ کی وصیت کر کے یا کسی کے قرض کا حصہ انفرادی کے وارثوں کو ضرر نہ پہنچائے، وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو کہ اللہ کا قریب حاصل کرنا تو مقصود نہ ہو صرف وارثوں کو دکھ پہنچانے کی غرض ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بعض مرد اور عورتیں ساتھ برہنہ اللہ کی طاعت کے کام کرتے ہیں پھر موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں (وارثوں کی) ضرر پہنچاتے ہیں اسی وجہ سے دوزخ ان کے لئے واجب ہو جاتی ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابوہریرہؓ نے آیت من بعد وصیہ یوصی بہا او ذین علیہ مضار..... ذلک الفلز العظیم تک تلاوت کی، رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو وارثوں کی میراث کھائے گا اللہ قیامت کے دن اس کا جنت کا حصہ کاٹ دے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ شیخی نے شعب الایمان میں یہ حدیث حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

حضرت علیؓ کی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر میں یا آپ میں حصہ کی وصیت کر دوں تو چو تعالیٰ مال کی وصیت کرنے سے میرے نزدیک زیادہ اچھا ہے اور تعالیٰ مال کی وصیت کر دوں تو چو تعالیٰ مال کی وصیت کرنے سے میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، درو لوہا قیمتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ۵ مال کی وصیت کرنے والا چارہم مال کی وصیت کرنے والے سے افضل ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

تکلیف :- اس آیت میں اللہ نے وصیت اور قرض کو عدم ضرر کے ساتھ مشروط کیا اور پہلی آیت میں یہ قید نہیں لگائی حالانکہ وہاں بھی یہ قید ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قربت تو الدیالہ کا ذوقیت کا خود تقاضا ہے کہ وصیت یا اقرار دین سے اس کو ضرر نہ پہنچایا جائے ہاں انسانی رشتہ دار چونکہ قریبی قربت نہیں رکھتے اس لئے ان کے معاملہ میں احتمال ہو سکتا تھا کہ کہیں وصیت کرنے اور اقرار قرض کرنے میں ان کو ضرر پہنچانے کا جذبہ کار فرما ہو اس لئے اس جگہ قید لگائی۔

فصل :- وصیت کی مختلف قسمیں ہیں۔ واجب، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ۔ اگر میت قرض دلو ہو یا اس پر ذکوہ یا میت یا چ قرض یا فوت شدہ نماز یا روزہ واجب الادا ہو تو اس وقت قرض اور ذکوہ وغیرہ کو ادا کرنے اور نماز روزہ وغیرہ کا فہم دینے کی وصیت کرنا واجب ہے پس اس کے کل ترک سے قرض لو اکیا جائے اور قرض میں بھی اس قرض کی لواجلی مقدم ہے جس کا سبب مقنین معلوم ہو یہ قول امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک ہر قسم کا قرض براہرے معلوم اسبب ہو یا بحول اسبب و قرض کے علاوہ ہر قسم کی وصیت تہائی ترک سے پوری کی جائے گی (زیادہ کی وصیت ناقابل تحیل ہے) اس قسم کی (واجب) وصیت کی طرف سے حلفت کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس سلطان آدمی پر کوئی حق ہو جس کی اس کو وصیت کرنا ہے اس کے لئے درست نہیں کہ دوزخ میں بھی بغیر خیر وصیت کے گزارے، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ مسلم کہ روایت میں دوزخوں کی جگہ خیر اور اقوال کا لفظ بھی آیا ہے۔

جس پر کوئی حق واجب نہ ہو اس کے لئے ۱۰ اسے ۳۱ ترک تک خیرات کرنے کی وصیت کرنا مستحب ہے بشرطیکہ اس کے وارث مٹی ہوں اس کا ثبوت گذشتہ احادیث سے ملتا ہے اور اگر وارث دلو ہوں تو ایسی حالت میں وصیت اور خیرات کرنا مکروہ تنزیہی ہے ترک وصیت لوئی ہے ترک وصیت میں اقداب کے لئے اس کا مال میراث ہو گا اور خیرات بھی رسول اللہ ﷺ

تہ کہ صرف چھ روپیہ ہو لیکن دو مہینے ہوں ایک تین روپیہ کا طلب گار ہو اور دوسرا چار روپیہ کا تو کیا کل مال کے ساتھ جسے کر کے تقسیم نہیں کی جائے گی، صحابہؓ نے اس کی تائید کی اور آپ کے قول کے موافق عمل کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے بعد حضرت ابن عباسؓ نے اس کی مخالفت کی کسی نے پوچھا آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیوں نہیں کیا فرمایا ان کی ہیبت کی وجہ سے ۲۰ روپیہ تقسیم نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا جو رائے آپ کی جماعت کے ساتھ تھی ہم کو آپ کی اس نظر اوی سے وہی زیادہ پسند ہے۔ نبیؐ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو شخص (صحرا و عجان کے) زوروں کو گن سکتا ہے وہ مال کو آدھا آدھا کرنے کے بعد پھر ہی میں سے ایک تہائی بھی نکالتا ہے (یہ کیا حساب ہے نصف اور نصف کرنے سے پورا مال ختم ہو جاتا ہے پھر تہائی مزید نکالنے کی کیا شخص ہی کہلا رہی تھی ہے۔ دریافت کیا کیا حساب سے پہلے میراث کے مقررہ حصوں میں مول کس نے کیا تھا فرمایا حضرت عمرؓ نے اس کے بعد پورا قصہ نقل کر دیا پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس کو حصہ میراث میں مقدم رکھا جائے جس کو اللہ نے مقدم رکھا ہے اور اس کو پیچھے رکھا جائے جس کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے تو فرائض میں مول کرنے کی ضرورت قیام نہ پڑے گی۔ حاکم نے بھی حضرت ابن عباسؓ کا یہی مقلد نقل کیا ہے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا کیا فرائض میں مقدم کو ان سے اور مؤخر کو ان سے ہے۔ فرمایا اللہ نے مقدم اس کو رکھا ہے کہ جب اس کا مقررہ حصہ کروہ حصہ کچھ گرا لیا گیا تو بدلے ہوئے حصہ کی بھی مقدمہ مقرر کر دی اور پیچھے اس کو رکھا ہے کہ جب اس کے مقررہ حصہ کو بدلا تو پھر اس کے لئے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا بلکہ اگر کچھ بچا رہے تو اس کو دیا جائے گا ورنہ کچھ نہیں۔ مقدم فریشہ والے تو شوہر بیوی اور ماں سے (کہ شوہر کا اصل حصہ نصف اور بیوی کا چارم اور ماں کا تہائی ہے لیکن اگر میت کی اولاد ہو تو نصف بدل کر چارم اور چارم بدل کر انھوں اور تہائی بدل کر چھٹا ہو جاتا ہے اور مؤخر فریشہ والی بیٹیاں اور بہنیں ہیں لہذا کہ عطا کا اصل حصہ تو ایک بیٹی کے لئے یا ایک بہن کے لئے نصف ہے اور دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں تو دو تہائی ہے اور ایک بیٹی ایک بہن کے ساتھ ہو تو بیٹی کا نصف اور بہن کا چھٹا حصہ ہے لیکن جب بیٹیاں یا بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں تو ان کا حصہ مقرر نہیں ہوتا بلکہ یہ حصہ ہو جاتی ہیں اب اگر دو وارث بھی ہوں جن کو اللہ نے مقدمہ رکھا اور دو وارث بھی جن کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے تو مقدمہ وارثوں کا پورا حصہ دیا جائے گا اور اگر کچھ باقی رہے گا تو بیٹوں اور بہنوں کو دیا جائے گا ورنہ کچھ نہیں۔ محمد بن حنفیہ کا قول بھی اس مسئلہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موافق ہے۔

مسئلہ :- اجماع صحابہؓ ہے کہ اہل فرائض کے مقررہ حصہ دینے کے بعد بقیہ مال باقی رہے گا وہ اس مرد کو دیا جائے گا جس کی قرابت میت سے سب سے زیادہ ہو گی جیسا کہ حدیث مذکورہ بالا میں آچکا ہے ایسے شخص کو حصہ کہتے ہیں اگر اہل فرض نہ ہو تو حصہ کل مال کا وارث ہو جاتا ہے۔ میت کا قریب ترین قرابت دار اس کا بیٹا ہو تا بے بیٹے کے بعد پوتا، اسی طرح بچے تک تمام نرینہ نسل کا ورنہ ہے۔ نرینہ نسل کے بعد قریب ترین شخص باپ ہے، پھر دوا، پھر والدہ، اسی طرح نرینہ سلسلہ کی اصل کا حسب ترتیب مرتبہ ہے۔ پھر حقیقی بھائی کا پھر ملائی بھائی پھر حقیقی بھائی کے بیٹے کا، پھر علاقائی بھائی کے بیٹے کا، اسی طرح باپ کی نرینہ نسل کی ترتیب بچے تک دی جائے گی۔ پھر دوا کے حقیقی بھائی کا پھر اس کے ملائی بھائی کا پھر دوا کے حقیقی بھائی کے بیٹے کا پھر دوا کے ملائی بھائی کے بیٹے کا اسی طرح ہر دوا کی نسل بچے تک جائے گی وغیرہ وغیرہ۔

حضرت علیؓ کی رسم اللہ وجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حقیقی بھائی یا ہم وارث ہوتے ہیں (یعنی عصبہ ہوتے ہیں) ان کی موجودگی میں علاقائی بھائی وارث نہیں ہوتے۔ رد المحتار مذکورہ ابن ماجہ والی نامہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں صرف مقامات لحد کے مسئلہ میں اختلاف ہے۔

مسئلہ :- علماء کا اجماعی قول ہے کہ جن مردوں کے لئے ایک بونے کی حالت میں نصف اور دو بونے کی حالت میں دو تہائی مقرر ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حصہ ہو جاتی ہیں اہل فرض نہیں رہتیں۔ کیونکہ اولاد (مذکورہ مومنہ اگر مخلوق ہوں) اور بھائیوں بہنوں کے لئے اللہ نے فرمایا ہے لہذا کہ مسئلہ حفظ الاقربین اور جو مرد تین اہل فرض نہیں ہیں اور ان کا

بھائی عصب ہے تو ایسی صورتیں بھائی کے ساتھ مل کر بھی عصب نہیں ہوتیں جیسے چھو بھی اور بھینٹی

مسئلہ :- باجس اہل فرائض آخری عصب مولیٰ عتاق ہے (اگر کسی آقا نے غلام کو آزاد کر دیا تو اس آقا کو مولیٰ عتاق کہا جاتا ہے۔ آزاد شدہ غلام اگر مر جائے تو سب سے پہلے اس کے وارث اس کے اہل فرائض ہوں گے پھر دور شدہ وارث ہوں گے جو رشتہ میں عصب ہیں پھر نسبی عصبات ہوں گے تو مسئلہ سبب یعنی مولیٰ عتاق وارث ہوگا۔)

تیسری اور عبد الرزاق نے لکھا ہے کہ ایک آدمی دوسرے شخص کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا اس کی میراث کا کیا حکم ہے فرمایا کہ یہ (نسبی) عصب چھوڑے گا تو (اہل فرائض کے بعد) عصب سب سے زیادہ مستحق ہو گا ورنہ حق آقا کی (یعنی آزاد شدہ غلام کی میراث) تجھے ملے گا۔ صحیحین میں ہے کہ حق آقا کی اس کا ہے جس نے آزاد کیا ہو پھر مولیٰ عتاق کے عصبات کو حق آقا کی حاصل ہے اور صورتوں کے لئے صرف انہی غلاموں کا حق آقا کی ہے جن کو انہوں نے آزاد کیا ہو یا ان کے آزاد کردہ غلاموں نے آزاد کیا ہو۔

نسانی اور ابن ماجہ نے بنت حرزہ کی حدیث کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ بنت حرزہ نے کسی غلام کو آزاد کیا۔ آزادی کے بعد وہ غلام مر گیا، اور اس کی ایک بیٹی اور آزاد کرنے والی بنی رہ گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا آدھا مال اس کی بیٹی کو اور آدھا بنت حرزہ کو دلوایا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس حدیث کو مر سلان بیان کیا ہے۔ یہی نقلی ہے کہ تمام روایوں کا محتق قول ہے کہ آزاد کرنے والی بنت حرزہ تھی بنت حرزہ کا باپ نہ تھا اس بحث کی ایک روایت حضرت ابن عباسؓ کی بھی آئی ہے جس کو دار قطنی نے ذکر کیا ہے۔

مسئلہ :- اہل فرائض کے حصے دینے کے بعد اگر کچھ مال بچ رہے اور عصبات نہ ہوں تو لوہا کر پھر اہل فرائض کو ان کے حصوں کے تناسب سے بٹت دیا جائے گا مگر شوہر اور بیوی کو لوہا کر دو بارہ کچھ نہیں دیا جائے گا یہ قول امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کا ہے۔ امام مالکؒ اور شافعیؒ کے نزدیک بقیہ مال اہل فرائض کو دو بارہ نہیں دیا جائے گا بلکہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا۔ متاخرین شافعیہ نے امام ابو حنیفہؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے کیونکہ بیت المال کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بقول قاضی عبدالوہابؒ مالکی، ابو الحسن نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن مسعودؓ بقیہ مال کا وارث نہ تھے بلکہ دار حامی (دور شدہ وارث نہ اہل فرائض ہیں نہ عصب) کو قرار دیتے تھے نہ اہل فرائض کو دو بارہ تقسیم کر دیتے تھے۔ ابو الحسن نے کہا یہ روایت صحیح ہے مملوای نے اپنی سند سے ابراہیم (عقی) کا مقلول نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہؓ ذی اللہ دار حامی کو وارث قرار دیتے تھے۔ روای کا بیان ہے میں نے کہا کہ کیا حضرت علیؓ بھی ایسا کرتے تھے ابراہیم نے کہا حضرت علیؓ کر م اللہ جب تو اس امر میں بہت سخت تھے۔

مملوای نے دو طریقوں سے سوید بن علفہ کا بیان نقل کیا ہے، سوید نے کہا ایک شخص مر گیا اس کی ایک لڑکی ایک بیوی اور اس کو آزاد کرنے والا ایک مرد پسماندہ چنان کی قبرست میں رہے جس میں تھا اور تھا کہ یہ مسئلہ حضرت علیؓ کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے لڑکی کو نصف ترکہ اور بیوی کو ۸/۱۰ دیا اور جراثی روایہ بھی لڑکی کو دو بارہ دیا یہ مولیٰ (آزاد کرنے والے آقا) کو کچھ نہیں دیا۔ ابو جعفر کا مقلول دو سلسلوں سے مقلول ہے کہ حضرت علیؓ کر م اللہ وجہ۔ (عطاء فرائض کے بعد) باقی مال بھی ان خزانہ داروں کو دلوایا تھے جو اہل فرائض ہوتے تھے۔

مملوای نے اپنی سند سے سروق کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہؓ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر چند اختیانی بھائی ہوں اور مال ہو تو تقسیم میراث کس طرح کی جائے تب نے بھائیوں کو ایک تہائی ہر مال کو باقی مال دلوایا۔ اور فرمایا جس کا کوئی عصب نہ ہو تو مال اس کی عصب ہے۔ آپ مال کی موجودگی میں اختیانی بھائیوں کو لوہا کر باقی مال میں سے کچھ نہیں دیتے تھے نہ حقیقی بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو دو بارہ کچھ دیتے تھے نہ حقیقی بہن کے ساتھ عاتی بہنوں پر مال کو رد کرتے تھے اور نہ بیوی اور شوہر اور دوا کو فرائض مقررہ سے زائد (یا طور د) کچھ دیتے تھے۔ مملوای نے لکھا ہے کہ ہماری نظر میں حضرت علیؓ کا مسلک صحیح ہے حضرت ابن

مسودہ کا قول ہمارے ہمارے لئے جالب نہیں یعنی ذوی الفروض کو بقیہ میراث ان کے حصوں کے مطابق لوہا کر دی جائے اور دور کے رشتہ والے پر قریب کے رشتہ دار کو ترجیح نہ دی جائے بلکہ سب کو ان کے حصوں کے موافق دیا جائے کیونکہ قرابت واروں کے جو حصہ مقرر کئے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ سب اپنی مختلف قرائتوں کے لحاظ سے وارث ہیں اور کوئی بھی اپنے قریب قرابت کی وجہ سے دور کی قرابت والے سے استحقاق میراث میں اولیت کا حامل نہیں ہے یہی مسلک امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا ہے۔

مسئلہ :- اجماع علماء ہے کہ جب کسی شخص میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، اہل فرض بھی ہو اور عصب بھی تو دونوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ مثلاً ایک عورت سرنگی اس کے تین بچوں کے بیٹے رہے (تینوں کا شلہ مصبات میں ہے) لیکن اس کا اخیانی بھائی بھی ہے اور دوسرا اس کا شوہر ہے، تو اخیانی بھائی کو اس کا فریضہ یعنی ۶/۱۰ دیا جائے گا شوہر کو نصف ملے گا اور باقی مال تینوں کو عصب ہونے کی وجہ سے برابر برابر دیا جائے گا۔ مسئلہ کے ابتدائی سام ۶ ہوں گے اور صحیح ۱۸ سے کی جائے گی جن میں ۵ اخیانی کے ۱۱ شوہر کے اور ۲ صرف عصب کے ہوں گے (کیونکہ شوہر کا فریضہ ۱۸ میں سے نو ہے اور ۲ عصب ہونے کی جہت سے ملا کر کل ۱۰ ہو گئے اور اخیانی کے فریضہ کے ۳ ہیں اور دو عصب ہونے کی جہت سے ملا کر ۵ ہو گئے اور تیسرے کی بہت صرف عصب ہونے کی ہے اس لئے اس کو صرف ۲ ملیں گے)۔

اگر کسی شخص کو دو طرف سے فریضہ کا استحقاق ہو تو یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تو قوی ترین قرابت کا لحاظ کیا جائے گا اور ضعیف قرابت قابل ترک ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک دونوں استحقاق معتبر ہیں گے اور دونوں قرائتوں کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اس قسم کی صورت صرف دو مسئلوں میں پیش آسکتی ہے، ایک تو صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی محرم عورت سے دہلی شہ میں کر لے اور پھر مر جائے (تو اس عورت کا دوہرا استحقاق ہو جاتا ہے) دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بھوئی کسی محرم عورت سے نکاح کرے پھر مسلمان ہو جائے اور مر جائے مثلاً کسی بھوئی نے اپنی بیٹی (پروین) سے نکاح کیا اور لڑکی (زبدینہ) پیدا ہوئی پھر اس نواسی (زبدینہ) سے بھی نکاح کر لیا اور اس سے لڑکا پیدا ہوا (اسراب) نکاح زبدینہ سراسر اب کی ماں بھی ہے اور باپ کی لڑکی یعنی غلامی بن بھی، اور پروین، سراسر اب کی بیٹی ہے اور غلامی بن بھی۔

مسئلہ :- اس پر علماء کا اجماع ہے کہ شوہر اور بیوی کو چھوڑ کر باقی اہل فراغ میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو گیا مصبات میں سے اگر ایک شخص بھی ہو گا تو ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن (بانتظار ذہن) اگر کوئی اہل فرض بھی ہو اور عصب بھی نہ ہو تو ذوی الارحام کی میراث میں اختلاف رائے ہے۔ ہاں صرف سعید بن مسیب قائل ہیں کہ (بوجود یکہ ماموں ذوی الارحام میں سے ہے اور بیٹی اہل فرض ہے مگر بیٹی کی موجودگی میں ماموں کو بھی میراث ملے گی۔

امام ابو حنیفہ اور امام احمد ذوی الارحام کو وارث قرار دیتے ہیں۔ حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی مسلک منقول ہے۔ امام مالکؓ اور امام شافعیؓ ذوی الارحام کو وارث نہیں مانتے اور (عقبہ نہ ہونے کی صورت میں بقیہ) کل مال بیت المال میں داخل کر دیتے ہیں۔ علماء کا قول ہے کہ یہی مسلک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، زہریؓ اور لوزائیؓ کا بھی منقول ہے، متاخرین شافعیہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک پر ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ذوی الارحام کو کوثر بنائے کے سلسلہ میں اللہ نے فرمایا ہے والوالو الارحام بعضهم اولیٰ بہ بعض فی کتاب اللہ۔ یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ میں فرمایا یہ آیت ذوی الارحام کے متعلق نازل ہوئی کہ ذوی الارحام میں بعض بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مخالفین نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ تمہارے قول کی کوئی دلیل نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ اہل جاہلیت مذہب نے بچے کو بھی میراث دیتے تھے جیسے رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہؓ کو بیٹا بنایا تھا اسی طرح کچھ لوگ آپس میں مجاہد کر لیتے تھے کہ ایک دوسرے کا وارث ہو گا اس کی تردید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ میراث ذوی الارحام (قرابت داروں) ہی کی طرف لوٹ جائے اور (بنائے ہوئے بیٹوں کے متعلق) فرمایا ادعوہم لاحدہم ہو اخط عند اللہ آیت میں اولوالارحام سے مراد ذوی الفروض اور عصبات۔

زید بن اسلم نے عطاء بن یدار کی روایت سے بیان کیا کہ ایک انصاری رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک شخص مر گیا اور ایک چوہی اور خالہ چھوڑ گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت اپنے کمرے پر چڑھ رہے تھے یہ بات سن کر روگ گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ ایک آدمی مر گیا اور اپنی چوہی اور خالہ کو چھوڑ گیا، اس شخص نے دوبارہ سوال کیا آپ ﷺ نے دوبارہ ایسا ہی کیا، اس نے تیسری بار پوچھا آپ نے تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، پھر فرمایا میں دونوں کے لئے کچھ نہیں ہے اس حدیث کو بخلائی نے چند طریقوں سے بیان کیا ہے اور نسائی اور حنفی نے بھی نقل کیا ہے حدیث مرسل ہے ابو داؤد نے اسرائیل میں اس کو لکھا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں موصلاً بروایت ابو سعید بیان کیا ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے طبرانی نے صغیر میں عمر بن عمارت خود ہی کی سوانح کے ذیل میں اس حدیث کو موصلاً ابو سعید کی روایت سے بیان کیا ہے اس سلسلہ میں بھی کوئی دوسرا شخص سوائے ابو سعید کے قابلِ نظر نہیں۔

احادیث مختلفہ کو یکساں طریق اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ آیت و اولوالا درحام بعضہم اولیٰ بعض فی کتاب اللہ کے نزول سے پہلے جب حضور ﷺ سے پہوئی اور خالہ کی میراث کا مسئلہ پوچھا گیا تو چونکہ اس وقت تک ذوی الارحام کے متعلق کچھ ماذول نہیں ہوا تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے کچھ نہیں ہے پھر جب ذوی الارحام کی میراث کا حکم ماذول ہو گیا تو آپ نے فرمایا مومنوں میں کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو واللہ اعلم۔

مسئلہ :- ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں (۱) میت کی نسل (۲) میت کی اصل (۳) میت کی اصل قریب کی نسل (۴) میت کی اصل بعید کی نسل۔ نمبر اول نمبر دوم کو وارث ہونے سے روک دیتا ہے اور نمبر دوم نمبر سوم کو اور نمبر سوم نمبر چہارم کو (یعنی نمبر چہارم کو اس وقت میراث ملے گی جب نمبر سوم بھی نہ ہو اور نمبر سوم اس وقت وارث ہو گا جب نمبر دوم بھی نہ ہو اور نمبر دوم کا استحقاق اس وقت ہو گا جب نمبر اول نہ ہو پھر مختلف میں جو میت سے زیادہ قریب ہو گا وہ دوسرے کو میراث پانے سے روک دے گا اگر قریب میں سب برابر ہوں تو میت سے جس کا رشتہ کسی وارث کے ذریعہ سے ہو گا وہ دوسرے شخص کو روک دے گا جس کا میت سے رشتہ کسی ذی رحم کے ذریعہ سے ہو گا بھائی بہن چچا بھینچا بھائی اور خالہ کی نسل میں قریب کا لحاظ ہوتا ہے بشرطیکہ دائرہ قریبیت سب کا ایک ہو مثلاً حنفی چچا کی لڑکی باپ کے طائف بھائی کی لڑکی سے ملتی ہوتی ہے اگر دائرہ قریبیت مختلف ہو تو قریب قریب کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا جیسے باپ کی عافی بہن اور ماں کی حنفی بہن کوئی بھی دوسری کے لئے حاجب نہیں ہے۔ ترکہ کے تین حصے کر کے دو عثمانی باپ کی قریبیت والی کو اور ایک عثمانی ماں کی قریبیت والی کو دیا جاتا ہے، علوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسی طرح نقل کیا ہے۔

جس کی قریبیت دو جہت سے ہو اس کا حصہ ایک جہت کی قریبیت والے سے دگنا ہو گا۔
ذوی الارحام میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور حسن بن زید کے نزدیک (تحد و جماعت کا اعتبار نہیں بلکہ) اشخاص کا اعتبار ہے اور امام احمد کے نزدیک اشخاص کے ساتھ ساتھ کیفیت رشتہ بھی قابلِ لحاظ ہے (مثلاً اگر ایک دور رشتہ والی ہو اور ایک کامیت سے رشتہ آکر ابو تو امام صاحب کے نزدیک ترکہ دواحا تقسیم کر دیا جائے گا اور امام احمد کے نزدیک کل ترکہ کے تین حصے کر کے دو حصے دو قریبیت والی کو اور ایک حصہ ایک قریبیت والی کو دیا جائے گا اس جگہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔

مسئلہ :- اہمائی فیصلہ ہے کہ قتل مؤ قاتل کو مقتول کی میراث سے محروم کر دیتا ہے اسی طرح قتل خطاء بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مانع میراث ہے، امام مالک کے نزدیک قتل خطاء کا مرتکب مقتول کے مال کا وارث ہو گا لیکن جو دیت خود لو آکرے گا اس میں بطور ارث قاتل کا کوئی حصہ نہ ہو گا، ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا عام فرمان ہے کہ قاتل وارث نہیں ہوتا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن عبد اللہ ہروی ہے جو مترک اللہ حدیث ہے، نسائی اور دارقطنی نے ایسا ہی حدیث عمرو بن شیبہ عن ابی ہریرہ کی روایت سے بیان کی ہے اور بخاری اور قسطلانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔

امام مالک نے اپنے قول کے ثبوت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث شریف کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا: (مختلف) اُمّہ یوں والے باہم وارث نہیں ہوتے یہودی اپنے شوہر کی ویت کی بھی وارث ہوگی اور اس کے مال کی بھی اور شوہر اپنی بیوی کی ویت کا بھی وارث ہوگا اور اسکے مال کا بھی، بشرطیکہ ایک نے دوسرے کو قتل نہ کیا ہو اگر ایک نے دوسرے کو عمدہ قتل کیا ہو تو قاتل مقتول کی ویت کا وارث نہ ہوگا اور والدہ قاتلہ قطعی اس منہ میں حسن بن صالح بن ربیع نے فرمایا جو دوسری حدیث امام مالک نے یہ بیان کی کہ ہشام بن عروہ نے بروایت عروہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی اپنے ولی (قربانت وارث) کو خطا قتل کرے وہ اس کے مال کا وارث ہوگا اور (اپنی دی ہوئی) ویت کا وارث نہ ہوگا۔ اس منہ میں ایک روایت مسلم بن علی ہے جس کے متعلق بخاری نے کہا کہ وہ کچھ نہیں ہے اور در قطعی نے کہا وہ مشرک اللہ ویت ہے۔ در قطعی نے سر سلا سعید بن مسیب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) قاتل عمد آدمی یا خطا ویت کا وارث نہ ہوگا۔ در ابو داؤد۔

ہم کہتے ہیں ان احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ قتل خطا کا مرتکب مقتول کے ترکہ کا وارث ہوگا اور مفہوم ہمارے نزدیک قاتل بھت نہیں۔ پھر یہ بات اصول کے بھی خلاف ہے کیونکہ قاتل جب مقتول کے ترکہ کا وارث ہوگا تو ویت کا کس طرح وارث نہ ہوگا۔ (ویت بھی ترکہ کا ایک حصہ ہے)۔

مسئلہ :- اجماعی فیصلہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا۔ رسول اللہ ﷺ کا فرما ہے مسلمان کافر کا وارث نہیں اور نہ کافر مسلمان کا اس حدیث کے روایت حضرت اسامہ بن زید ہیں۔ در ابو داؤد۔ اصحاب السنن اور بیہقی حضرت مولانا ابن مسیب اور بخاری کا قول اس طرح روایت میں آیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا جیسے اگر کوئی مسلمان کتابی صورت سے نکاح کر لے تو اس کا وارث ہوگا لیکن وہ اس کی ویت نہ ہوگی۔

امام احمد نے عدم قوت کے قانون سے دو صورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے ایک یہ کہ اگر آزاد شدہ غلام کافر ہو اور مر جائے تو اس کا حق ولایت مسلمان آقا کو مل جائے گا۔ حضرت جابرؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ مسلمان نصرانی کا وارث نہیں ہوتا تاں اگر وہ نصرانی اس کا غلام یا باندی ہو تو وارث ہو جائے گا اور والدہ قاتلہ۔ در قطعی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ باندی غلام سے وہ باندی غلام مر جائے جن کو تجارت کرنے کی آقا کی طرف سے اجازت ہو ایسے باندی غلام کا مال آقا کا ہوتا ہے اسی مال کو حجاز امیر لٹ کھا ہے کیونکہ آزاد کردہ غلام تو غلام ہی نہیں ہوتا (اور حدیث میں لفظ عبد آیا ہے) دوسری استثنائی صورت یہ ہے کہ میت مسلمان ہو اور اس کے قریب وارث کافر ہوں لیکن تقسیم ترکہ سے پہلے مسلمان ہو جائیں اس وقت میراث کے حق ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں امام احمد کے نزدیک بھی میراث کے حق نہیں ہوں گے گویا اس صورت میں امام احمد کا قول بھی جمود کے موافق ہے۔ اول قول کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو حصہ جاہلیت کے زمانہ میں یا نہ دیا گیا وہ سابقہ تقسیم کے موافق رہے گا اور جو حصہ اسلام کے دور میں تقسیم ہو وہ اسلامی تقسیم کے موافق ہوگا۔ در ابو داؤد۔

حضرت ابن عمرؓ کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جو میراث جاہلیت کے زمانہ میں یا نہ دی گئی وہ جاہلیت کی تقسیم پر رہے گی اور جو میراث دور اسلامی میں تقسیم ہوئی وہ اسلامی تقسیم پر رہے گی۔ در ابو داؤد۔ ماجہ۔ لیکن دونوں حدیثوں میں امام احمد کے قول کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حالت میں اللہ کے قائم کردہ حصص کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ جاہلیت کے نظام کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی۔ عروہ بن زبیرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان ہونے کے وقت جو چیز جس کی تھی وہ اسی کی ہے۔ علماء نے اس سے بھی امام احمد کے قول پر استدلال کیا ہے مگر اس سے بھی کسی دلیل کا استنباط نہیں کیا جاسکتا۔ در ابو داؤد۔

مسئلہ :- یہودی نصرانی کا وارث ہوگا اور نصرانی یہودی کا اسی طرح عجمی ملت والے باہم وارث ہوں گے کیونکہ کفر

ایک ہی ملت ہے (خواہ کوئی فرق ہو) اور اصل میراث ہے یہ مسلک امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا ہے۔ امام احمدؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک ایک فرق کا کافر دوسرے فرق کے کافر کلامت نہیں ہو گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے دو مختلف ملتوں والے ایک دوسرے کے وراثت نہیں ہوں گے اور ابو احمد و القسائی ابو داؤد و ابو داؤد ابن ماجہ و الدار قطنی کن حدیث عمر و بن شعیب عن ابن عمر حدیث۔ اس سند میں ایک راوی یحییٰ بن عطاء ہے جو ضعیف ہے ابن حبان نے یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کی ہے اور ترمذی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اس کو لکھا ہے اور بروایت کو غریب کہا ہے اس سند میں ایک ضعیف راوی ابن ابی کحیل ہے۔ ہذا نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کوئی ملت دوسری ملت کی وراثت نہیں ہو گی اسکی سند میں عمر و بن راشد سے جو تیسرے التحدیث ہے۔

نسانی قائم لاؤ دلو قطعی نے حضرت اسماء بنت زیدؓ کی روایت سے انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نکلتا ہے لیکن دلو قطعی نے کہا ہے کہ حضرت اسماءؓ کی حدیث میں یہ الفاظ محفوظ نہیں ہیں عبدالحق کو دویم ہو گیا انہوں نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ مسلم کی طرف منسوب کیا ہے، یہی ہے حضرت اسماءؓ کی روایت کردہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو گا کافر نہ کافر مسلمان کا وارث دو ملتوں والے ہائیم وارث ہوں گے اس شد میں قلیل بن مرہ ضعیف راوی ہے صحیحہ بات بھی ہے کہ دو ملتوں سے مراد اسلام اور کفر ہے واللہ اعلم۔

مسئلہ :- اجرائی فیصلہ ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ انبیاء کا ترکہ خیرات کا مال ہے جو مسلمانوں کے کاموں میں صرف کیا جانا چاہئے۔ اس فیصلہ کے خلاف شیعہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق پر طعن کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کا ترکہ حضرت سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا۔ شیعہ نے اعتراض کیا ہے کہ حدیث نعن معاشر الانبیاء لانورثنا کہہ حصدفہ ہمارا انبیاء کا گروہ ہے ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں کرتے ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ (عمومی) خیرات ہوتی ہے۔ یہ حدیث خبر واحد ہے اور آیت جو صبیحکم اللہ الخ کے خلاف ہے لہذا آیت پر خبر واحد کی ترجیح لازم آتی ہے پھر دوسری آیات کے بھی یہ حدیث خلاف ہے۔ ایک آیت ہے اورث سلیمان دا دا الخ سلیمان واد کے وارث ہوئے۔ دوسری آیت میں حضرت زکریا کا قول نقل کیا اب عیب لی من لدنک و لیا یوتنی ویوت من ال یعقوب۔ یہ لوگ مجیب ہے و قوف ہیں انہا نہیں سمجھتے کہ یہ حدیث ہمارے لئے آحاد میں سے ہے لیکن صدیق اکبرؓ نے جب اپنے کانوں سے رسول اللہ ﷺ کی زبان بہار سے سن لی تو متواتر سے بھی بڑھ گئی محسوس کا رد یہ متواتر سے دہ کر ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس حدیث کو صرف حضرت ابو بکرؓ نے روایت کیا بجائے خود غلط ہے اس کی روایت تو صحابہ کی ایک جماعت ہے جن میں سے حضرت حذیفہ بن یمان حضرت ابو دردا، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ بھی ہیں۔

مخبر نے بیان کیا ہے کہ صحابہ گرامی ایک جماعت کے سامنے جن میں حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بھی تھے، حضرت عمرؓ نے کہا میں آپؐ کو اس اللہ کی جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں قسم دیتا ہوں کیا آپؐ کو علم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا لا نبوت ما بعد کناہ صدقہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ خیرات ہے اس سے مراد حضور ﷺ کی اپنی ذات تھی سب صحابہؓ نے جواب دیا جی ہاں (ایسا فرمایا تھا) پھر حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (خصوصی کراخ موز) کر کہا میں آپؐ دونوں صاحبوں کو اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا آپؐ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا فرمایا تھا دونوں نے جواب دیا جی ہاں بے شک۔ اللہ بہت

ان تمام صحابہ کی روایات حدیث کی کتابوں میں صحت کے ساتھ مذکور ہیں۔ جس یہ حدیث آملے لحاظ سے بھی درجہ شریعت تک پہنچ چکی ہے اور امت اسلامیہ نے بھی اس کو (بالا لفظی) قبول کیا ہے اور سب کا اس کی صحت پر اجماع ہو چکا ہے مگر شیعہ کی کتابوں میں بھی ایسی احادیث آئی ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتی ہیں۔ محمد بن یعقوب دلاوی نے بروایت ابو البختری

حضرت ابو عبد اللہ جعفر بن محمد صادق کا قول محل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ اس طرح کہ انبیاء نے نہ وہ ہم کا کسی کو وارث کیا نہ دینار کا بلکہ صرف اپنی اعلیٰ وارث بنایا ہے جس کو ان اعلیٰ وارث کا کچھ حصہ بھی مل گیا اس کو پورا حصہ مل گیا (یعنی پوری میراث مل گئی) اس حدیث میں لفظ صرف صبر کے لئے ہے (مطلب یہ کہ انبیاء کی میراث مال نہیں ہوتا علم کے سوا ان کو کوئی ترکہ بطور میراث تقسیم نہیں کیا جاسکتا)

دینی آیت و وارث سلیمان داؤد کا جواب تو اس میں علم کی میراث مراد ہے آیت اسی رد و اہل کر رہی ہے کیونکہ حضرت سلیمان نے فرمایا تھا یا ہذا الناس علمنا منطقی الطیر اس آیت میں علمنا سے اسی علمی میراث کو بیان کیا ہے حضرت زکریا کی دعا میں بھی ایسے لئے کیئے دعا ہے جو علمی میراث کا وارث ہو کیونکہ اس کا توہیکان ہی نہیں ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا تمام بنی اسرائیل کے مال کے وارث ہوتے ہیں علم کے وارث ہو سکتے تھے اور ہوئے تھے (اسی علمی میراث کی دعا حضرت زکریا نے کی تھی) واللہ اعلم

وَالَّذِي يَأْتِيهِنَّ أَفْئِدَةٌ تَارَةً يَئُودُهُنَّ وَأَلْفٌ مِّنْهُنَّ قَاتِلَاتٌ فَمَتَّعْنَهُنَّ ذُرِّيَّتَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ

گرمیں الفاحشہ سے مراد ہے زنا وہی علم میں عورت سے عورت کی زنا بھی داخل ہے کیونکہ لفظ عام ہے کسی غیر عورت سے لواطت کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہے

فَأَسْتَفْتِيَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ

سے چار گواہ طلب کرو یعنی ہر مرد جو مؤمن ہوں اور قاسم نہ ہوں عورتوں کی شہادت زنا کے مقدمہ میں بالا تہاں جاتو نہیں۔ مرد شہادت دیں کہ ہم نے اس طرح کیا جیسے مرد دہلی میں سنا۔

فَالَّذِي يَأْتِيهِنَّ أَفْئِدَةٌ تَارَةً يَئُودُهُنَّ وَأَلْفٌ مِّنْهُنَّ قَاتِلَاتٌ فَمَتَّعْنَهُنَّ ذُرِّيَّتَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ

اب اگر دو (چاروں) شہادت دیدیں تو عورتوں کو گھروں کے اندر (قیدی) کے طور پر بند کر دو۔

حَتَّى يَتَوَقَّعَ الْيَوْمُ وَأَوْفَعَلَلَهُ اللَّهُ لَعْنَتِي سَبْعِينَ لَّيْلَةً

یہاں تک کہ ان کو یعنی ان کی جانوں کو موت یعنی موت کے فرشتے لے لیں۔

اللہ ان کے لئے کوئی رستہ نکال دے یعنی کوئی شرعی حکم جاری کر دے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس جگہ لفظ اذ یعنی اپنی کن کے ہے (یعنی اس وقت تک قید رکھو کہ اللہ ان کے لئے کوئی جدید حکم جاری کرے) مسلم نے حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے لو مجھ سے عورتوں کے لئے اللہ نے رستہ نکال دیا وی ناکھنذا ناکھنذا سے کرے تو اس کے لئے سو گوزے اور ایک سال کی جلا وطنی اور شادی شدہ سے کرے تو سو گوزے اور سنگساری۔

فائدہ :- گھر میں بند کرنا کیا ہے طرح کی سزا تھی جو منسوخ ہو گئی یا حوالات تھی کہ حکم سزا ظاہر ہوئے تک کے لئے تھی یہ مسئلہ اختلافی ہے میرے نزدیک صحیح ہے کہ حکم سزا کے نزول تک اللہ نے بند رکھنے کا حکم دیا لیکن حکم سزا کے نزول کے بعد بھی یہ حکم منسوخ نہیں ہو گیا بلکہ باقی ہے تاکہ حوالات کے بعد (جب تحقیقات سے جرم ثابت ہو جائے تو) سزا دی جائے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اصل میں مذکور سے حاکم اس کو بند کر دے تاکہ گواہوں کے عادل یا قاسم ہونے کی انکو آزادی کر لے۔ زنا کی سزا کے مسائل ہم انشاء اللہ سورہ نور میں ذکر کریں گے۔

وَالَّذِي يَأْتِيهِنَّ أَفْئِدَةٌ تَارَةً يَئُودُهُنَّ وَأَلْفٌ مِّنْهُنَّ قَاتِلَاتٌ فَمَتَّعْنَهُنَّ ذُرِّيَّتَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ وَأَفْجَتْهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَمَّا عَلَيْنَهُنَّ

تم میں سے جو دونوں فاحشہ یعنی زنا یا لواطت کا ارتکاب کریں تو دونوں کو دھک پہنچائو اکثر علماء کے نزدیک دونوں سے مراد دونوں زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ اور اذ وہنا کی تشریح میں عطاور قناد نے کہا کہ لفظ اذ کا ہونا یا دھک پہنچانا سخت ست کو کہو کہ تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی تو اس سے نہیں ڈارتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا زبان سے عار دلاؤ اور ہاتھ سے بھی دھک پہنچاؤ جتنے بار دے اگر آیت میں ذہنی اور ذہنیہ مراد ہوں تو اذ وہنا کا صحیح یہ ہونا ہے کہ سابقہ آیت میں تو جس کی سزا تجویز کی تھی اور اس آیت میں اپنے لاء کا حکم دیا (کوئی سزا حکم قابل عمل ہے اور دونوں

میں نصیحت کی کیا شکل ہے؟ اس اشکال کو دور کرنے کے لئے بعض علماء نے کہا کہ پہلی آیت میں کلمہ کی سزا کا بیان ہے، پھر اس آیت میں کلمہ کی سزا کا بعض نے کہا کہ مؤخر الذکر آیت نزول میں مقدم الذکر آیت سے پہلے ہے پسے زول کی سزا ایچہ مقرر کی پھر جس پر تاجرت۔

میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مراد ذاتی اور ذہنی نہیں ہیں بلکہ مادہ و دونوں سرد ہیں جو لوہاء کے بحر میں ہوتے ہیں یعنی قول مجاہد کا ہے اس وقت اشکال وضع ہو جائے گا (کیونکہ ممکن ہے کہ میں ذاتی اور ذہنی کی سزا کا ذکر ہے اور میں آیت میں حال لوہاء کی سزا کا) ایہ اکی شرع میں کوئی حد مقرر نہیں ہے بقدر لوہاء کی کیفیت ایہ نام لایم (حاکم) کی تجویز پر موقوف ہے۔
 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے امام جیسے مناسب سمجھے دونوں کو معزیر کرے یا ہر سزا اپنے کے بعد بھی اگر بحر مہذبہ آئیں تو امام و دونوں کو قتل کر سکتا ہے اس میں شادی شدہ اور نکاح سے کی کوئی تفریق نہیں ہے سیاست کا جیسا اقتضا ہو ویسا کیا جائے۔ امام نے نکھارے کہ امام اعظم کے نزدیک حد مقرر نہیں بلکہ تعزیر ہی جائے اور مرنے دم تک قید رکھا جاسکتا ہے اور اگر کوئی نہ لوہاء کا عادی ہو تو امام اس کو قتل کر لوں۔

لام مالک، لام شافعی، نام، حمزہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک نہایت موجب مدح و ثناء ہے لام احمد کے قوی قول میں لام احمد شافعی سے ایک قول میں اور لام مالک کے کہنے میں بواسطہ کی سزا سنگدہ کر دیا ہے۔ شادی شدہ جو کہ سزا شافعی کے دوسرے قول میں قبلہ ہے کہ تکبر سے اس کو نکل کر دیا جائے۔ صاحبین کا اور امام احمد کا ایک قول اور شافعی کا قوی ترین قول یہ ہے کہ بواسطہ کی سزا زانی طرح ہے ہاتھ کو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ کو سنگدہ کیا جائے حقیقت کے اعتبار سے بواسطہ بھی ایک قسم کا زہ ہے ہتھ کا ٹل شہوت الدہا ہے بلکہ نہ سے بھی زیادہ خست ہے کیونکہ فصل زنا کی حرمت تو نکاح سے ختم ہو جاتی ہے (اور بواسطہ کی حرمت بھی ختم نہیں ہوتی) پس بواسطہ بعض سے بواسطہ حکم زنا میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ بیعت نے حضرات ابو سنان کی سر فوج حدیث بھی بیان کی ہے کہ جب مرد و مرد سے اس فعل کا ارتکاب کرے ہے تو دونوں زانی ہوتے ہیں لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی محمد بن عبد اللہ بن فضالہ ہے جس کو ابو حاتم نے جمود کہا ہے اور ابو الفتح بخاری نے اس کا شمار ضعیف میں کیا ہے۔ طبرانی نے اس حدیث کو ایک اور سند سے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے مگر اس سلسلہ میں ایک شخص بشر بن فضل بن جھول ہے یہ حدیث ابو داؤد نے بھی سند میں بھی نقل کی ہے۔

لہذا اوجہ ضیق کا کہنا ہے کہ لغت الوطیہ زمانہ جاہل سنی نہیں ہے اسی لئے صحابہؓ کا اس کے موجب میں اختلاف ہے اور زمانہ جاہل نہیں ہے اس جرم کا وقوع بھی ممکن ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرف سے اس فعل کے ارتکاب کا جذبہ ہو سکتا تھا اور تاہم (صرف قائل کا اقتضاء ہوتا ہے) لفظ الوطیہ زمانہ کے معنی میں نہیں ہے جو علماء الوطیہ کو موجب حد شرعی کہتے ہیں جن کی دلیل حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کو تم کو قتل لوطا کا یہ عمل کرے یا تو قائل و مشغول دونوں کو قتل کر دو۔ دیکھو احمد ابو داؤد الترمذی و ابن ماجہ والحاکم و المستدرک عن عکرمہ عن ابن عباسؓ و ترمذی نے کہا حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت عکرمہ سے مروی ہے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے، حاکم نے اس روایت کو صحیح المصابیہ کہا ہے، بخاری نے کہا عکرمہ کا شاگرد عمرو بن ابی عمرو ہے تو چونکہ عکرمہ کی طرف نسبت کر کے اس نے بہت سی معکرات نقل کی ہیں انسانی سہ ہے بھی اس کو منکر قرار دیا۔ اور کہا یہ قوی نہیں ہے ابن عباسؓ نے عکرمہ کو شہد کہا ہے مگر جو حدیث اس نے بواسطہ عکرمہ سے ابن عباسؓ سے بیان کی ہے اس کو منکر کہا ہے ایکے متابعت نے اس سے روایت کی ہے حاکم نے دوسرے طریقوں سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور جرم و تعدیل کی طرف سے خاموشی اختیار کی ہے نسبت ذہبی نے گرفت کی ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس حدیث کو نقل کیا ہے مگر اس کی سند ذیل السنہ سے بھی زیادہ کمزور ہے حافظ نے کہا کہ ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

برتنے کاظم بن عمر عمری کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے عمر کا مسموم ہو کر ہے، ابن ماجہ نے اسے طریقی سے من

اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ اگر فوراً چنے والے کو مستحکم کرنے کا حکم دینے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے نہیں ملتا ہوا اس
حضور ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اعلیٰ اور مفسول (دونوں) کو نقل کرو۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہمارے نزدیک شیخ آخر آمد سے بھی کتاب اللہ پر روایتی جائز نہیں اور اس حدیث کی صحت تو محل
تردد میں ہے اس لئے اس حدیث کی وجہ سے نقل کر دینے کا اس بنیاد پر فیصلہ کرنا کہ لوامط کی حد شرعی محل ہے درست نہیں ہے
کتاب اللہ سے صرف ایذا ثابت ہے اور پر ضرر بر لیا ہے۔

ایک شہر :- آیت مذکورہ کا لوامط کے متعلق ہوا قصاص بہت نہیں بلکہ اکثر اہل تفسیر سے اس آیت کو زانی اور دہریہ
کے متعلق قرار دیا ہے۔

ازالہ :- آیت کا رد اگرچہ ذہنی کے سلسلہ میں نہیں ہو اگر لفظ عام ہے کیونکہ کاشحہ کا لفظ جس طرح بنا کو شامل ہے اسی
طرح لوامط پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اللہ نے قوم لوط کے سلسلہ میں فرمایا ہے اناتون انفا حشہ ماسبقکم بہا سن
احمد بن العاصم۔

بجٹ لوامط کے متعلق صحابہ کے مختلف اقوال روایات میں آئے ہیں، پہلی نے شعب الایمان میں ابن ابی اللہ بنیاد کے
طریق سے محمد بن یحییٰ دیکھا دیکھا نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق کو دکھانے کے طرف عرب میں ایک
مرد سے جس سے عورت کی طرح جناح (یا جناح) لایا جاتا ہے حضرت ابو بکر نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیا تمام مشوروں میں
حضرت علیؓ کا قول شدید ترین تھا آپ نے فرمایا ایسا گناہ ہے کہ صرف ایک امت نے اس کا ارتکاب کیا تھا اور اللہ نے جو کچھ اس
کے ساتھ کیا تپ لوگوں کو معلوم کیا ہے اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو آگ سے جلا دیا جائے چنانچہ اس سزا پر سب
صحابہ کا اتفاق رائے ہو گیا۔

ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ایسے مجرم کو پستی کی سب سے گھری
عزت کی چوٹی سے اتھا کر لے پھینک دیا جائے اور فوراً سے متکبدی کی جائے اس قول کا اخذ یہ ہے کہ قوم لوط کو اسی طرح ہلاک
کیا گیا تھا ان کی پستیوں کو اٹھا کر ان کے گرد لپٹا لپٹا دیا گیا تھا جب انکو نیچے کر لیا گیا تھا تو اوپر سے منہ مقلد میں بن کر گری سمجھ
حضرت ابن زبیرؓ کا قول منقول ہے کہ اختانی بد بودار مکان میں دونوں کو بند کیا جائے یہاں تک کہ دونوں مر جائیں۔
یہی نے چند طریقوں سے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ کو م اللہ وجد، نے ایک لوطی کو مستحکم کر لیا تھا حضرت ابن عباسؓ کی
مر فوراً حدیث میں تمام اقوال کی وجہ جاننا یہ صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس فعل کا عادی ہو بار بار اس سے یہ حرکت سرزد
ہوتی ہو اور تحریر سے بھی باز نہ آیا ہو تو اس کو قتل کر دینا جائے غرض کسی طریقہ سے وہ بار بار کرنے کو جاری ہو جائے یہ حدیث کا
لفظ بعملی و لامت کر رہا ہے فرمایا حسن وجہتم بعمل قوم غیوط جس کو تمہارا کہ وہ قوم لوط کا عمل کیا کر رہا ہے جس
عمل عمل قوم لوط میں فرمایا۔ یعنی قول ہم ابو حفیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

فَلَوْ قَاتِلًا وَأَصْلَحًا پھر اگر وہ کاشحہ سے توبہ کر لیں اور اپنے عمل بدست کر لیں یعنی توبہ کے بعد ان کے اعمال
دور سے ہو جائیں۔

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ نَآءً تو پھر تم بھی ان سے کوئی تعرض مت کرو ان کو ایذا نہ دینی چھوڑ دو۔
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا بے شک اللہ بخیر توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹنا دیکھو یہی توبہ کا معنی ہے

گناہ سے لوٹنا اور اللہ کے توبہ ہونے کا معنی ہے کہ وہ لوٹنا سے باز رہتا توبہ قبول کر دیا توبہ کی توفیق عطا کرے۔
توبہ یہ معنی توبہ کرنے والوں پر تم کرتا ہے۔
إِنَّمَا التَّوْبَةُ توبہ فوس کرنا گناہ معاف کر کے دلوامط سے باز رہنا۔
عَلَى اللَّهِ انہ کے ذمہ یعنی اس ذمہ داری کے تحت جس کا اللہ نے خود وعدہ کر لیا ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّوْكَ بِحَقِّكَ
مصرف ان لوگوں کے لئے ہے جو چاہوں گے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ بنوئی
نے لکھا ہے کہ قتادہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں کا اعتقاد اسے ہے اس پر کہ ہر گناہ خواہ قصداً ہو یا بلا قصد جہالت ہے
جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ ابن جریر نے ابو العالیہ کا قول بھی نقل کیا ہے۔ کلبی نے (بِحَقِّكَ) کی تفسیر کرتے
ہوئے (گناہ) گناہ ہونے سے وہ بدوقت نہیں ہے مگر اس کے عذاب سے ناواقف ہے، بغض علماء نے جہالت کی تشریح میں کہا
روائی عیش کو چھوڑ کر عارضی فائدہ پر لذت کو اختیار کرنا جہالت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفس حیوانی کے جوش کے وقت اللہ کے
عذاب سے غافل ہو جانا ہی جہالت ہے۔

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ
پھر قریب وقت میں ہی توبہ کر لیتے ہیں بین قریب میں بین تبعیضہ ہے۔
قریب سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کو گناہ گھر کر جانے کر چلے ہوں یا یہ مراد ہے کہ گناہ کی محبت دل کو چھوٹ گئی ہو اور ہر گناہ کا شیعہ
ت لگ گیا ہو۔ رنگینہ چہرہ گیا ہو، سدا اور کلبی نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ مرض موت میں مبتلا ہونے سے پہلے صحت کی حالت
میں توبہ کی ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ قریب وقت میں توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے سامنے آنے سے پہلے زندگی میں
توبہ کر لی ہو یعنی عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کی ہو۔ مگر وہ اور ضحاک نے یہی تفسیر کی ہے اسی مفہوم پر دلالت
کر رہی ہے آیت اذا حضر احدھم الموت (جس میں حضور موت کے وقت توبہ کو قبول کرنے کی ہمت کی گئی ہے) اور
رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ فرغ ہونے سے پہلے اللہ بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وابن حبان والحاکم
والبیہقی عن ابن عمرؓ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا شیطان نے عرض کیا تیری عزت و جلال کی قسم میں تو میوں کو براہ گمراہ کر جاؤں گا جب تک ان کے اندر جان ہو گی اللہ
نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں بھی ان کو ہمیشہ بخیر رہوں گا جب بھی وہ مجھ سے معافی کے طلب گار ہوں گے۔ رواہ
احمد و ابو یعلیٰ۔

حضرت ابو موسیٰؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گھر توبہ
کر لے (اور اس کی توبہ کو اللہ اپنے ہاتھ سے لے کر قبول فرمائے) اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے
(اور یہ سلسلہ بند نہ ہوگا) یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے برآمد ہو جائے رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورج کے مغرب کی جانب سے برآمد ہونے سے پہلے تک جو شخص توبہ کر لے گا اللہ نے اس کی توبہ
قبول فرمائے گا۔ رواہ مسلم۔

اللہ نے مدت عمر کو قریب اس لئے فرمایا کہ زندگی کے بعد آنے والی مدت بہت زیادہ (اور بعید) ہے اللہ نے خود فرمایا ہے
قُلْ سَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (یعنی آگے مذکور کی کے مقابلہ میں اس دنیا کا سارا سالانہ قلیل ہے)
فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُونَ اِلَيْهِ عَظِيمًا
پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ کے وعدہ کی خلاف
ورزی ناممکن ہے اور اس نے (اپنے وعدہ کے ساتھ) توبہ قبول کرنے کو اپنے لئے فرض قطعی کی طرح کر لیا ہے۔ گویا یہ جملہ کلام
سابق کے نتیجہ کی طرح ہے۔

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
اور اللہ علیم و حکیم ہے یعنی اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے والے کو جانتا ہے توبہ کے
بعد عذاب نہیں دے گا۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيْءَ اَوْ حَقَّ رَاٰهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ التَّوْبَةُ قَالِ اِنِّي بُدِّلْتُ الْقُلُوبَ
اور توبہ قبول ان لوگوں کی نہیں ہے جو بدیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت سامنے آجاتی ہے تو
کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی۔ یعنی جاں کنی کی حالت ہو گئی اور عذاب کے فرشتے دیکھنے لگے اور روح کی روانگی ہونے لگی تو اس
وقت کا فرمایا (اور (مومن) ان کے لئے) توبہ قبول نہیں کی جاتی۔

وَلَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ الْفُجَّارِ

اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مر جائیں۔

یعنی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور نہ ان کے عذاب سے رجوع کرے گا یا یہ مطلب کہ آخرت میں جب وہ توبہ کریں گے اور کہیں گے دینا البصرنا وسمعنا فارجعلنا فاعمل صالحاً انا موقنون (اے ہمارے مالک ہم نے عذاب کو دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے اگر تو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے گا تو ہم اچھے عمل کریں گے یقیناً ہم ایماندار ہو گئے) تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہ ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ اگر بعض گناہوں سے توبہ کر لی ہو مگر خاصہ کفر پر ہو اور تو ان کی توبہ کا کوئی اثر نہ ہو گا بلکہ کفر اور معاصی دونوں کا عذاب ان کو ہو گا۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا

مظہری اور ابوہریرہ اور نسائی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ (دور جاہلیت میں دستور تھا کہ) جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے قریب ترین عزیز اس کی بیوی کے ذریعہ حقدار ہوتے تھے اگر چاہتے تو خود نکاح کر لیتے اور چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیتے عورت کے قریب ترین عزیزوں کو بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا اس پر مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْثَاةُ الْمَالَ فَلْيَسِّرْهُ لَكُمْ فَانكِحُوهُنَّ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

تمہیں کہ ذریعہ سچی عورتوں کے مالک بن جاؤ یعنی یہ چاہو نہیں کہ عورتوں کو مال میراث کی طرح اپنے قبضہ میں لے لو اور ان سے نکاح کر لو مجبور کر کے یا نکاح کا یہ معنی ہے کہ وہ نہ چاہتی ہوں اور تم ان سے نکاح کر لو (اول معنی پر گزر رہا) مصدر مجہول ہو گا اور دوسرے معنی پر مصدر یعنی تسخیر اور کسائی ہے اس جگہ اور سورہ توبہ میں گزر رہا جہم کاف بڑھا ہے۔ دوسرے قرائن ہر جگہ کاف روایت کیا ہے۔ قرآن نے کما جہم کاف کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کو مجبور کیا جائے اور کما جہم کاف کا معنی یہ ہے کہ کوئی خود مال یا خواست کوئی فعل کرے۔ کسائی نے کما دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص بیوی کو چھوڑ کر مر جاتا تھا تو ایسی حالت میں..... اس شخص کا جو (بیو) بیٹا ہو یا قتلہ یا (اس کے نہ ہونے کی صورت میں کوئی اور مرد) کا قرہمی عزیز اگر اپنا کپڑا اس عورت پر یا اس کے خیمہ پر ڈال دیتا تھا اور اس کا حقدار بن جاتا تھا اس عورت کو اپنی ذات پر خود کوئی حق نہ رہتا تھا بلکہ اگر چاہتا تو بغیر کسی حدیدہ مر کے صرف مردہ باپ کے سر پر اس سے نکاح کر لیتا تھا (یعنی خود کچھ مرنے دیتا تھا بلکہ باپ نے جو مردہ یا تو وہی کافی سمجھا جاتا اور خود نکاح کرنا نہ چاہتا تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیتا اور مر خود لے لیتا اور اگر چاہتا تو بالکل ہی نکاح سے روک دیتا کہ عورت مجبور ہو کر وہاں رہا پس کر دے جو مرد کے ترکہ سے اس کو ملا اور اس طرح اپنی جان بچھڑا لے۔

اس آیت میں اس فعل کی ممانعت کر دی گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ہی بیان نقل کیا ہے۔ بنوئی نے اتنا مزید بیان کیا ہے کہ اگر عورت مر جائی تھی تو قیس نے اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا تھا اور اس کا وارث ہوتا تھا اور اگر مردہ شہر کے کسی قریب ترین عزیز کے کپڑا ڈالنے سے پہلے وہ اپنے سیکے میں چلی جاتی تھی تو پھر اس کو اپنا خود اختیار ہوتا تھا۔ ابن ابی جابر کا یہ بھی روایت ہے کہ (دور اسلامی میں) ابو قیس کے بیٹے نے جس کا نام حصین چٹا گیا ہے اور متاع بن مرثان نے قیس بن ابی قیس کو کہا ہے اپنا کپڑا کچھ پر ڈال دیا اور اس کے نکاح کا وارث ہو گیا لیکن اس کو بوجہ بیچوڑے رکھنا قربت کی نہ فرج دیا مقصد یہ ہے کہ تنگ کر کے اس سے (وہ مال وصول کر لے جو ترکہ میں اس کو ملا ہے اور) ذریعہ لے کر بیچوڑا دے، کچھ لے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابو قیس مر گیا اور اس کا بیٹا میرے نکاح کا وارث ہو گیا۔ اب نہ وہ مجھے خرچہ دیتا ہے نہ میرے پاس آتا ہے نہ میرا دست بچھوڑتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا تو اس وقت تک اپنے گھر میں بیٹھ جا کہ اللہ کا حکم تیرے متعلق نازل ہو جائے۔ اس پر آیت لایحل لکم لن ترنوا النساء کراہا النبی نازل ہوئی۔

اور نہ یہ حلال ہے کہ تم ان کو روکے رکھو۔ لفظ لاتا کہید لکھی کے لئے ہے یعنی نہ مال میراث کی

وَلَا تَعْصُوهُنَّ

طرح ان کا مالک بن جانا حال ہے نہ ان کو روکے رکھنا۔ مصلحت کا لغوی معنی ہے تنگ کرنا مگر یہ ہے نکاح سے روک دینا۔

لَيْتَنِي كُنْتُ بِمَنْعِضٍ مِمَّا آتَيْتُمْ مَوْحِقٌ تاکہ جو مہر تمہارے مردہ باپ یا عزیز نے ان عورتوں کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے (واپس) لے لو۔ آیت میں خطاب تمام مسلمانوں کو ہے مگر خطاب کی تعمیر سے بعض افراد مہر لوہیں یا نہ لیں عورتوں سے مردہ کے عزیز مہر لوہیں اور آیت میں سے مردہ شوہر۔ مطلب یہ ہے کہ مردہ شوہر نے جو مہر عورتوں کو اپنی زندگی میں دیا وہ اس کے کچھ حصہ کو بطور مذبیہ ربانی وصول کرنے کے لئے عورتوں کو نکاح سے باز رکھو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ قوراثہ نساء اور مصلحت دونوں کی ممانعت کاوش شوہر کی طرف ہے جو عورتوں کو روک رکھتے تھے نہ تو ان کو ان عورتوں کی کوئی ضرورت ہوتی تھی نہ رغبت خاطر۔ صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے مال کے وارث ہو جائیں (اگر دوسرے جائیں) بلکہ عورتیں مل دے کر اپنے کو رہا کر لیں۔ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ لا یجعل لکم ان نرثوا النساء مگر حاشا میں تو خطاب کا ہر مردہ کے عزیزوں کی طرف ہے اور ان کے بعد دوسرے نکاح شروع ہوتا ہے جس میں خطاب کا ہر شوہر کی طرف ہے اور لا تعضلوا انہی کا مینہ ہے جو حالت جرم میں ہے (یعنی ان کا مصلحت شرطاً نہیں ہے وہ نہ حالت نصب میں ہو گا اور نہ لایا کید نفی کے لئے ہے بلکہ نفی کے لئے ہے)۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو خود بیوی کی طرف راغب نہ ہو اس کی صحبت سے نفرت کرنا ہو لیکن عورت کا مہر ان پر واجب ہو اور اس طرح تنگ کر کے چاہتا ہو کہ جو کچھ مردہ (یا بیٹے والا) دے اس کو بتوں ربانی کے طور پر واپس لے لے اللہ نے لا تعضلوا مصلحت فرما کر اس حرکت سے ممانعت کر دی۔ اس صورت میں جملہ کا مصلحت جملہ پر ہو گا مگر وہ کا مفر د پر نہ ہو گا۔

مسئلہ جملہ مصلحتی خبری ہے اور یہ جملہ مصلحتی انسانی لیکن چونکہ دونوں کا کوئی عمل اعرالی نہیں اس لئے خبر انشاء کا مصلحت جائز ہے اس کے علاوہ جملہ لا یجعل لکم اگرچہ لفظ نفی ہے خبر ہے مگر معنی کے اعتبار سے نفی اور انشاء ہے اس لئے لا تعضلوا مصلحت کا مصلحت اس پر درست ہے۔

وَإِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا جُشَّةٌ قَبِيحَةٌ مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی کسی وقت مذبیہ لینے کے لئے نہ روک کر اس وقت روک سکتے ہو جب وہ ارتکاب فاحشہ کریں (استثناء عمل ظریفیت میں ہے) یا یہ مطلب کہ مذبیہ وصول کرنے کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے ان کو نہ روک کر صرف ارتکاب فاحشہ کی وجہ سے روک سکتے ہو (استثناء مفعول لہ ہے) یا یہ مطلب کہ وصول مذبیہ کی غرض ہو یا کوئی دوسری غرض کسی غرض سے نہ روک کر روکنے کی علت اگر ارتکاب فاحشہ ہو تو روک سکتے ہو (اس صورت میں بھی استثناء مفعول لہ ہو گا) یا یہ مطلب کہ کسی حالت میں سوائے ارتکاب فاحشہ کی حالت کے نہ روک کر حضرت ابن مسعودؓ اور قتادہؓ کے نزدیک فاحشہ سے شوہر کی ذرا فانی مراد ہے اور حسن شہری کے نزدیک زنا یعنی اگر عورت باشرہ ہو جائے یا با ارتکاب زنا کرے تو شوہر کے لئے اس سے عوض طلق کرنا جائز ہے۔ طلق کے مسائل ہم سورہ بقرہ میں ذکر کر چکے ہیں قتادہؓ نے کہا جب کسی شخص کی بیوی فاحشہ کی مرتکب ہو جاتی تھی تو وہ اس کو یا ہلال واپس لے لیتا اور پھر نکاح دیتا تھا اس حکم کو حد زنا سے مشورہ کر دیا گیا۔

وَعَلَا يَشْرَوْا مَوْحِقٌ بِالْمَعْرُوفِ اور مکرور ان کو خوبی کے ساتھ یعنی حسن معاملہ، ادوائے حقوق اور ایسے کام کے ساتھ اس جملہ کا مصلحت لا تعضلوا یا لا یجعل پر ہے۔ حسن یعنی نے کہا اس کلام کا بار آیت اتوا النساء صدق قیتین یجعلن سے ہے (یعنی خوشی خاطر کے ساتھ عورتوں کے مردہ اگر وہ ان سے اچھا رہتا ہو تو ان سے اچھا رہتا ہو)۔

فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ مگر اگر تم ان کو پسند کرتے ہو یعنی یہ صورت یا با اختلافی کی وجہ سے تو پھر بھی مہر کرو نہ ان کو کہ وہ نہ ترک مصلحت کرے۔

فَعَلَىٰ أَنْ تَكُونُوا شَافِعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا كَثِيرًا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز

تم کو پسند نہ ہو اور اللہ اس میں تمہارے لئے بڑا فائدہ کر دے۔ یعنی (آخرت میں) بڑا ثواب یا (دنیا میں) نیک اولاد عطا کر دے۔ عسی کا قائل (صرف اُن تکبر ہووا نہیں ہے بلکہ) معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر جو بڑا جملہ بنتا ہے وہ قائل ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی چیز ناپسند بھی ہو تب بھی (اس کا برا ہو یا ضروری نہیں) ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں بھلائی کر دے پس ناپسندیدگی کے وقت بھی اس چیز کی بھلائی کی امید رکھنی چاہئے۔

اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو یعنی
 وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَذَكَرَ فِيهِ
 بغير تا فرمائی کرنے اور مرتب نہ ہونے کے اگر کسی بیوی کو طلاق دے کر تم دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو۔

اور بیویوں میں سے کسی بیوی کے سر میں تم نے دھروں مال دیدیا ہو۔ مہن کی ضمیر زوج کی طرف راجع ہے کیونکہ زوج کا اطلاق ولہد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی اور چونکہ یہاں مردوں کی جماعت سے خطاب ہے اس لئے زوج سے عورتوں کی جماعت مراد ہے تاکہ اگر وہاں مقابلہ افراد سے صحیح ہو جائے۔ قنطار کا معنی ہے سال کثیر۔ مراد ہے مہر میں دیا ہوا مال کثیر۔ ابن جریر نے حضرت انس کی روایت سے قنطار کی تشریح میں رسول اللہ کا فرما نقل کیا ہے کہ ایک ہزار دو سو (قنطار) ہے اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ (شارع کے نزدیک) کثرت مہر کی کوئی حد بندی نہیں۔ اسی پر اجماع ہے۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ مہر مقرر کرنے کی ممانعت کی تو ایک عورت نے اسی آیت سے کثرت مہر کے جواز را استدلال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دلیل کو منکر فرمایا۔ عمر سے ہر شخص کو دینی سمجھ زیادہ رکھتا ہے یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں بھی۔

اجماعاً مستحب یہ ہے کہ مہر میں زیادتی نہ کی جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا خرد دار عورتوں کے مہر میں کثرت نہ کرنا اگر مہر کی کثرت دنیا میں عزت اور اللہ کے نزدیک تقویٰ کی چیز ہوتی تو رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی کسبانی بی سے یا کسی بیٹی کا بارہ ۱۲ اوقیہ سے زائد مہر پر نکاح کیا ہو۔ ولہذا احمد و اسحاب السنن الاربعہ و الدارقونی۔

خطابی نے اور ابن حبان نے صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بحرین عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے زیادہ سہل (الاداء) ہو۔ ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا بی بی کے امور التفات وغیرہ کا آسان ہونا اور مہر کا کم ہونا اس کی برکت ہے۔ احمد اور بیہقی کی روایت میں ہے سب سے بڑی برکت والدہ عورت ہے جس کا مہر سب سے آسان (یعنی کم) ہو۔ اس روایت کی سند عمدہ ہے۔

ابو سلمہ کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کا (یعنی حضور ﷺ کی بیویوں کا) مہر کتنا تھا فرمایا رسول اللہ ﷺ کی بیویوں کا مہر ۱۲ اوقیہ اور نفقہ تمام جانتے ہو کہ نفقہ کتنا ہوتا ہے میں نے کہا نہیں فرمایا نفقہ کا حوالہ دے دیا ہے۔ رواہ مسلم۔ بدلولقیہ اور ایک نفقہ کے پانچ سو درہم ہوتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کے علاوہ حضور ﷺ کی تمام بیویوں کا مہر یہی تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا مہر چار ہزار درہم تھا کیونکہ حضور ﷺ کی طرف سے نہایتی نے یہ مہر ادا کیا تھا۔ ولہذا ابو داؤد و الترمذی۔ ابن

سہ مدوار حنفی سنی کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے نگہبیا تھا کہ عورتوں کے مہر پیش از پیش نہ کیا کہ ایک عورت نے عرض کیا عمرؓ آپ کو یہ حکم دینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَحَدُ لَعْنٍ فَنَطَرَا مِنْ ذَهَبٍ، ولہذا کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت اس طرح ہے (یعنی من ذہب کا لفظ بھی آیا ہے) حضرت عمرؓ نے فرمایا ایک عورت مناظرہ میں عمرؓ پر غالب آئی کہ میں مہر اللہ عزوجل کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تم کو مہر کی کثرت سے منع کرتے کا کہلو اور کتنا حقان فرماں مجھ کی آیت ایتیم احداھن فتنطوا میرے سامنے آئی۔ یہ دونوں حدیثیں کہ کثرت مہر کی ممانعت سے حضرت عمرؓ نے زوجہ کر لیا تھا مہر سے نزدیک صحیح ہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے کثرت مہر کی ممانعت تحریمی نہیں کی مگر ممانعت فرمائی تھی اور تحریمی حق سے رجوع کیا تھا۔ ۲۲۔ (حاشیہ دوسو لکھ)

اسحق نے ابو جعفر کی روایت سے چار سو بار لکھا ہے۔ خلاصہ اس میں حضرت عذیرؑ کے خلاف کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے آپ کا سر بارہ اوقیہ طلائی مقرر کیا تھا ایک طلائی اوقیہ کے سات مثقال ہوتے ہیں۔ احمد اور ابو داؤد نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ جویریہ ثابت بن قیس بن شمس اور ان کے چچا زید بن حنیف کے دھڑ میں مشترک تھیں مدینہ میں ثابت کے کچھ بھجور کے درخت تھے ثابت نے چچا زید بن حنیف کو درخت دے کر جویریہ کو مقررہ انھوں نے لیا اور مکہ پہنچا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا بدل کتابت اپنے پاس سے اور آٹھ ہزار خود ان سے نکاح کر لیا اور بدل کتابت ہی ان کا سر قرار پایا۔ سبیل الرشاد میں ہے کہ ثابت اور ان کے چچا زید بن حنیف نے مشترکاً جویریہ کو مکہ لایا تھا اور انھوں نے طلائی بدل کتابت مقرر کیا تھا۔

قَالَ كَذَلِكَ وَابْنُ شَيْبَانَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَابْنُ شَيْبَانَ قَالَا

کیا تم اس مال کو باطل طور پر ورکھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کر کے لو گے۔ ابھی ان کو ایسا حال ہے۔ یعنی اسم غافل یا مفعول ہے۔ یہاں کا معنی ہے باطل قول (حمت) باطل فعل میں بھی اس کا استعمال آیا ہے یہاں باطل فعل ہی مراد ہے اسی لئے یہاں کا تفسیری معنی غصہ کیا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص سائیں عورت کی جگہ جدید عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو کئی عورت پر نہ کی حمت لگاتا تھا کہ وہ بھجور ہو کر کچھ مال دے کر اپنی غلو خلاص کر لے (اس صورت میں ابھی غلو سے مراد ہو گا باطل قول کا انا حلو نہ میں استفہام اللہ کی ذرا آگئیں ہے) یعنی ایسا نہ کرنا چاہئے یا ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُ فَرَسًا لَوْ كُنْتَ تَصَدَّقُ فَإِنَّكَ أَكْبَرُ مَنْ دُونِكَ أَوْ كَيْفَ تَأْخُذُ فَرَسًا لَوْ كُنْتَ تَصَدَّقُ فَإِنَّكَ أَكْبَرُ مَنْ دُونِكَ

امام شافعیؒ کے نزدیک انشاء سے کیا ہے جہاں مراد ہے اسی لئے انھوں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے تم جہاں کر چکے ہو۔ امام شافعیؒ کے دو قول ہیں ظاہر ترین قول یہ ہے کہ صرف خلوت سے مراد چھتھ نہیں ہوتا ہے اگر جہاں نہ کیا ہو اسی بنا پر انھوں نے فرمایا کہ اگر خلوت صحیح ہو گئی اور جہاں نہ کیا مگر جہاں سے کوئی غلبہ اور شریعت میں نہ تھا پھر طلاق دیدی تو نصف صریح اور انگلی واجب ہے۔ امام عظیمؒ اور امام احمدؒ نے فرمایا خلوت صحیح سے (پورا) پچھتہ ہو جاتا ہے خواہ جہاں نہ کیا ہو۔ انشاء کا معنی ہے انشاء یعنی صریح میں داخل ہو جانا یہاں انشاء میں داخل ہونے سے مراد ہے خالی مکان میں (جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو) داخل ہو جانا۔ امام مالکؒ کے نزدیک بھی خلوت صحیح بغیر جہاں کے موجب صریح ہو جانی ہے بشرطیکہ خلوت کی مدت طویل ہو۔ ابن قاسم نے طول مدت کی حد ایک سال بیان کی ہے۔

امام شافعیؒ کے قول کی دلیل یہ آیت ہے وَإِنْ طَلَقْتُمْ نِسَاءً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْلٌ لَكُمْ مِنْهُنَّ سَبْعِينَ سَنَةً عُمْرُكُمْ فِيهَا فَتَصَدَّقُوا فِيهَا وَلَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ رِجَالًا لَنَبَّيْنَهُنَّ مِنْكُمْ فَمَا كُنْتُمْ بِمُعْظِمْهُمْ فَصَدَّقُوا فِيهَا

تم کہتے ہیں یہ امر قطعی ہے کہ مس سے مجازاً معنی مراد ہے مس کا حقیقی معنی تو جہاں میں ہے (بلکہ مس کا لفظ عام ہے اور جہاں کا معنی خاص) امام لفظ بول کر شافعیؒ نے خاص معنی مراد لیا ہے اور یہ مجاز ہے لیکن لفظ مس سے خلوت بھی بطور مجاز مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ خلوت مس کا سبب ہے اور مس خلوت کا نتیجہ ہے سبب بول کر سبب مراد لینا مجاز کا عام ضابطہ ہے۔ عام بول کر خاص مراد لینے سے تو سمیہ سبب یا سبب لینی ہے لہذا آیت میں خلوت مراد ہے۔ (درہ الشفا) میں لکھا کہ مراد وجوب تو ہم کل مر کے وجوب کے قائل ہیں کیونکہ آقران لول کا استعمال ہے کہ اگر خلوت صحیح ہو گئی خواہ جہاں نہ ہو اور پھر بھی کل مراد وجوب ہے۔ شیخ ابو بکرؒ نے لای نے الاحکام میں اس کو نقل کیا ہے اور طحاوی نے اس پر صحابہ کا اتباع نہ بیان کیا ہے۔ لیکن مندرجہ کے ناما کہ یہی قول حضرت عمرؓ علیؓ و زید بن ثابتؓ و عبد اللہ بن عمروؓ و جابر و معاذ بن جبلؓ و ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ یہی نے روایت ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت عذیرؑ کا سر تین سو بار لکھا ہے۔ (مرواف)

احسن بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اگر دروازہ بند کر لیا اور پردہ چھوڑ دیا تو عورت کے لئے پورا ہمارا لازم ہو گیا اور عدت بھی ضروری ہو گئی۔ یہ روایت منقطع ہے۔

موطا میں یحییٰ بن سعید کی وساطت سے سعید بن مسیب کی روایت آئی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب پردہ چھوڑ دئے گئے (یعنی کامل خلوت ہو گئی) تو عمر واجب ہو گیا۔ عبد الرزاق نے مصنف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اسی طرح نقل کیا ہے۔

دارقطنی نے حضرت علیؓ کی روایت کا اور شواہد نقل کیا ہے کہ جب دروازہ بند کر دیا اور پردہ چھوڑ دیا اور ستر کو دیکھ لیا تو شوہر پر مہر واجب ہو گیا۔ ابو سعیدؓ نے کتاب النکاح میں زہرہ بنت ابی لوی کا قول نقل کیا ہے کہ خلفاء راشدین کا یہ فیصلہ ہے کہ جب دروازہ بند کر دیا اور پردہ چھوڑ دیا تو عمر واجب ہو گیا اور عدت لازم ہو گئی۔ دارقطنی نے اس بحث کی ایک مرفوع حدیث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کی روایت سے مرسل نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے عورت کا دھوپہ کھول دیا اور اس کی طرف دیکھ لیا تو عمر واجب ہو گیا جہاں کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس حدیث کی سند میں ایک روایت ابن ابیہ ضعیف ہے لیکن ابن جوزی کا بیان ہے کہ علماء نے ابن ابیہ کی روایت کو لیا ہے۔ ابو داؤد نے مراسل میں ابن ثوبان کی اس روایت کو نقل کیا ہے اس سند کے تمام روایتی اللہ ہیں اور مرسل ہمارے نزدیک قابل استدلال ہے۔ مذہب شافعی کی تائید میں حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بعض اقوال بھی روایات میں آئے ہیں لیکن یہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ بیہقی نے روایت شعبی حضرت ابن مسعودؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کے خلوت کر لی اور ہوا میں سے لیا ہو تو عورت کا نصف مہر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ روایت منقطع ہے، شافعی نے حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے مگر وہ سند بھی صحیح نہیں ہے۔

اور عورتیں تم سے پختہ عدل لے چکی ہیں۔ ابن ماجہ کا عطف اقصیٰ پر
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ہے۔ حسن، ابن سیرین، شاک اور قتادہ کے نزدیک پختہ عدل سے مراد عورت کے ولی کا یہ قول ہے کہ میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں ان شرائط و حقوق کے بموجب دیا جو اللہ نے عورتوں کے لئے مردوں پر رکھے ہیں یعنی ضابطہ اور دستور کے مطابق نکاح میں رکھنا خوبی کے ساتھ آڑلو کر دینا۔

شعبی اور عکرمہ نے کہا پختہ عدل سے وہ مضمون مراد ہے جو حدیث مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو تم نے انکو ایمان دیا ہے اور ان کی شرم گاہوں کو بحکم خدا اپنے لئے حلال بنایا ہے۔ رواہ جابر۔ ابن جریر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لئے تم پر کچھ بندھن لگائی ہیں گویا عورتوں نے تم سے عدل لیا ہے (کہ ان بندھنوں کی پابندی کریں گے)۔

ابن سعد نے محمد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ (دور جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کا حقد لڑ اس کا (بڑا) بیٹا ہوتا تھا چاہے وہ خود اس سے نکاح کر لے بشرطیکہ وہ عورت اس کے مالیاں نہ ہو اور چاہے کسی دوسرے سے اس عورت کا نکاح کر لے۔ ابو قیس بن سلمہ کا انتقال ہوا تو (دستور جاہلیت کے مطابق) ابو قیس کا بیٹا یحییٰ بن ابی قیس کی بیوی سے نکاح کا حقد لڑا ہو گیا اور ابو قیس کی بیوی کو ترکہ میں کوئی حصہ اس نے نہیں دیا عورت نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر واثقہ عرض کیا حضور ﷺ نے فرمایا اب تو واثقہ چلی جا امید ہے کہ تیرے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے۔

ابن ابی حاتم، قرظی اور طبرانی نے حضرت عدی بن ثابتؓ کی وساطت سے یہ قصہ ایک انصاری کی روایت سے نقل کیا ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو قیس بن سلمہ کا انتقال ہو گیا ابو قیس بڑا نیک انصاری تھا اس کے بیٹے قیس نے ابو قیس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا عورت نے قیس سے کہا میں تو تجھے اپنا بیٹا جانتی ہوں اور تو قوم کے نیک لوگوں میں سے بھی ہے (پھر نکاح کیا) اس کے بعد عورت نے حاضر ہو کر رسول اللہ ﷺ کو واثقہ کی اطلاع دیدی، حضور ﷺ نے فرمایا اب تو اپنے گھر چلی جا (اور حکم کا انتظار کر) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

سبب ہے حرمت مصاہرت کا موجب ہے تو جائز جماع بدرجہ اولیٰ موجب حرمت مصاہرت ہوگا۔

مسئلہ :- امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک زمانہ سے حرمت مصاہرت نہیں ہوتی (یعنی حزنہ کی ماہ یا بیٹی سے نکاح حرام نہیں ہو جاتا) امام اعظمؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک زمانہ سے حرمت مصاہرت کی موجب ہے امام مالکؒ کا بھی ایک قول اسی طرح مروی ہے۔ امام احمدؒ نے قویہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت یا مرد سے لواطت کرے تو اس مظلوم مرد و عورت کی ماہ اور بیٹی سے اس قائل کا نکاح نہیں ہو سکتا ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس آیت سے حرمت مصاہرت پر استدلال ضعیف ہے قوی استدلال یہ ہے کہ حامل جماع پر نہ ناکو قیاس کیا جائے طلت سے صرف یہ ہے کہ جماع جب اولاد ہے حلال اور حرام جماع کی قید قائل التفات نہیں۔ ویجو مشترک باندی سے یا بیٹے کی باندی سے یا مکاتب باندی سے یا غلامہ والی عورت سے یا مجوسی باندی سے یا حاضرہ عورت سے یا نفاس والی عورت سے یا حالت احرام یا روزہ میں جماع کرنا حرام ہے ان میں سے ہر صورت ممنوع ہے لیکن باجماع علماء اس سے حرمت مصاہرت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل موجب حرمت جماع ہے حرام ہوا یا حلال اس کی کوئی حسیں نہیں، ابن ہمام نے بیان کیا ہے کہ ہمدانی نے اس کی تائید میں چند احادیث ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جاہلیت کے زمانہ میں میں نے ایک عورت سے زنا کیا تھا کیا اس کی لڑکی سے اب نکاح کر سکتا ہوں فرمایا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ مناسب نہیں کہ جن مخفی حصوں پر کسی عورت کے تم مطلع ہو گئے ہو اس کی بیٹی کے بھی ان ہی مخفی حصوں پر مطلع ہو۔ یہ روایت مرسل منقطع ہے اس کی سند میں ایک راوی ابو بکر بن عبد الرحمن بن ہنت مجسم ہے۔

ابن وہب نے بواسطہ ابوب ابن جریج کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جس نے ہاتھ سے کسی عورت کو دبایا ہو اس سے زیادہ کچھ نہ کیا ہو کہ اس کی لڑکی سے نکاح نہ کرے یہ روایت بھی مرسل منقطع ہے مگر ہمدانی نے نزدیک مرسل منقطع کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر تمام راوی ثقہ ہوں (اتنی کلام ابن ہمام) امام شافعیؒ نے اپنی دلیل میں دو حدیثیں بیان کی ہیں ایک حضرت عائشہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حرام حلال کو فاسد نہیں کرتا۔ ہمدانی و الدار قطنی۔

اس سند میں ایک راوی عثمان بن عبد الرحمن و قاصی ہے جس کو یحییٰ بن مصعب نے کہا ہے یہ سچ ہے جسوت کہتا تھا۔ ابن ہمدانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے بخاری، نسائی، دارقطنی اور ابو داؤد نے بھی کہا ہے کہ یہ کچھ نہ تھا دارقطنی نے متروک کہا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے ثقاہ کی طرف نسبت کر کے موضوع احادیث نقل کرنا قاضی کی روایت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہؓ کی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی آئی ہے یہ حدیث دارقطنی اور ابن ماجہ نے نقل کی ہے اس کی سند میں عبید اللہ کا بھائی عبد اللہ بن عمرؓ ہے جس کے متعلق ابن حبان نے کہا اس کی خطا فاحش ہے اس لئے متفق ترک ہے۔ ایک راوی اسحاق بن محمد عربی بھی ہے جس کو یحییٰ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے بڑا جھوٹا ہے۔ بخاری نے کہا ہے علماء روایت نے اس کو ترک کر دیا ہے۔

مسئلہ :- حزنہ کے بیٹے کے لئے زانی باپ کی منکوحہ حرام ہے اسی طرح مزینہ کی بیٹی اپنے زانی باپ کے لئے حرام ہے کیونکہ اول صورت میں وہ زانی کا بیٹا اور دوسری صورت میں زانی کی بیٹی ہے عربی زبان میں دو بیٹائی ہی ہے (خو کا نامی نہیں ہے) اور جب تک نفقہ کے خلاف نقل شرعی نہ ہو اس وقت تک نفوی معنی قیاسی کلام میں معتبر نہیں ہے ہاں اگر نقل شرعی ہو تو شرعی معنی کا اعتبار ہوگا جیسے لفظ سلوۃ (کہ مخصوص بیعت کی عبادت کو شرعاً کہا جاتا ہے اور یہی معنی شرعاً عامر او ہوتا ہے) اگر زید نے اپنی بیوی ہمدہ سے لعان کیا کہ تیرا چنانچہ میرا چنانچہ ہے اور قاضی نے بھی اس دعوے کو حلیم کر لیا اور زید سے عمر کے نسب کی نفی کر دی اس صورت میں عمر کے لئے جائز نہیں کہ زید کی منکوحہ سے نکاح کرے کیونکہ زید کے لئے اس عورت کی بیٹی سے نکاح درست ہے کیونکہ ممکن ہے زید اپنے دعوے کی خود تکذیب کر دے اور اس وقت گذشتہ دعویٰ اور حاکم کی ڈگری لغو قرار

2000

مسئلہ :- اگر کسی مرد نے کسی عورت کو لاد کسی عورت نے کسی مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو اس چھونے کا حکم جناح کی طرح ہے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک اس سے حرمت مصاہرۃ ہو جاتی ہے اس طرح اگر مرد نے عورت کی اندرونی شرم گاہ کو دعویت نے مرد کی شرم گاہ کو شہوت سے دیکھ لیا تو اس سے بھی حرمت مصاہرۃ ہو جاتی ہے۔

یا عورت کے مرد کا سر مٹا کر اور اس کے سر پر حرامت کے برعکس ہونا
اگر مرد نے عورت کو چھو لیا اور انزال ہو گیا یا اندرونی شرمگاہ کو دیکھنے سے انزال ہو گیا یا کسی عورت سے لواطت کی اور
انزال ہو گیا تو ایک روایت میں آیا ہے کہ لام اعظم کے نزدیک اس سے حرمت مصاہرت ہو جاتی ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ
حرمت مصاہرت نہیں ہوتی بانی تینوں لاموں کے نزدیک چھوئے اور دیکھنے سے حرمت مصاہرت نہیں ہوتی۔ لام اعظم کے
قول کی وجہ یہ ہے کہ چھو، اور دیکھنا جماع کے واقعی ہیں لہذا احتیاط کے مقام میں ان کو جماع کے قائم مقام قرار دیا جائے گا لیکن
انزال کے بعد جماع کا شخص ہی مستم ہو جاتا ہے اس لئے انزال کے بعد حرمت مصاہرت کا حکم نہ ہوگا۔ شہوت کے ساتھ چھونے
سے مرد بڑھنے کے قابل میں احتیاط نہ اڑو جائے اور نہ انزال ہو جائے۔

۱۔ اولیاء اور عائلی مذاہب کی طرف سے تمام اصولی امور میں (جیسے ماں، اولوی پر ولایت، عائلی پر عائلی وغیرہ) بعض علماء نے کہا کہ فقہ امام کا
 لغوی معنی ہے اصل۔ چھ موس میں ہے امام کل شئی اصلہ ہر چیز کی ماں اس کی اصل کو کہتے ہیں۔ امام لغوی مکہ امام الکتاب
 سورۃ فاتحہ یا لوح محفوظ اس تحقیق پر لفظ امامت باپ اور ماں کی طرف سے تمام جدت کو خوار کرتا ہے تو چھارہ شیعہ ہو لختا پا ہر جہ علماء
 شامل ہے۔

اور تسماری یہی ہے۔ جنت کا لفظ بھی بطور عموم تمام فروع کو شامل ہے۔ چوتھیں اور نویسویں نیچے تک بالائے حد اس لفظ میں داخل ہیں۔

اور تسماری ہمیں تحقیق ہوں یا علاقائی یا اخیانی۔
 اور تسماری پھوپھیاں اور خالائیں نقطہ عمارت کے اندر باپ کی تحقیق اور علاقائی اور اخیانی
 کے اندر باپ کی تحقیق اور علاقائی اور اخیانی ہمیں مندرجہ ہیں۔ یہ فیصلہ اجماعی ہے۔ انہی کے
 ذیل میں باجوع علماء باپ اور ماں کی پھوپھیاں اور خالائیں اور دادا دلدی یا نانا کی پھوپھیاں اور خالائیں اور اسی طرح تمام ذکور و
 انات اصول کی پھوپھیاں اور خالائیں داخل ہیں گویا بطور عموم جہد اصل بعید کی تمام فرد عقریہ کو عقم حرمت شافعی ہے لیکن
 اصل بعید کی فروع بعید بلا جماع جائز ہے جیسے چچا پھوپھی یا خالہ یا ماموں کی رضایاں۔

وَبَيَّنْتُ الْكَفَّ وَالْجَبَّ وَالْأُخْبَ
 اور بھائی بہن کی بیٹیاں بیٹی بھائی اور بہن کی تمام فرورغ لڑکیوں پوتیاں
 نوایاں مجھے تک۔ بھائی اور بہن کا لفظ عام ہے حقیقی ہوں یا غلامی یا خدائی۔ اللہ نے کبھی محرمات سات بیان فرمایا جن کا خلاصہ یہ
 ہوا کہ چار اعتدال کی عورتیں حرام ہیں۔ نکاح کرنے والے کی اصل، نکاح کرنے والے کی فرورغ، اصل قریب کی فرورغ خواہ
 قریب ہو یا بعید، اصل بعید کی فرورغ قریب۔ اس سے بھی زیادہ مختصر الفاظ میں اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ جن دوسروں عورت کا
 یا ہم نکاح حرام ہے جن میں یا ہم رشتہ ولادت ہو یا ایک دوسرے کے باپ یا ماں کی فرورغ ہو۔

۱۔ اَقْبَلْتُمْ لِقَائِيْ اَرْضَةً نَّكَحًا وَاَخَوَاتُكُمْ قُرْبٰنٌ مِّنَ الرِّضَاةِ

تم کو دودھ پالنا جو اور دودھ شریک نہیں باج ملے، رضایہ بچوں کا نکاح بھی حرام ہے اور قرب کی وجہ سے جس سے نکاح حرام ہے، رضاعت کی وجہ سے بھی اس سے نکاح درست نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے رضاعت سے (بھی) وہی حرام جو نسب سے حرام ہے، دوسری روایت میں نسب کی جگہ ولادت کا فقر آیا ہے، دونو اشعنان، (ابو ہریرہ) کہ اسلام کے بعد حضرت عائشہ کی روایت سے نہ کر رہے تھے حضرت علی کی روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کہ

آپ کو اپنے چچا حمزہ کی لڑائی (سے نکال کر نے) کی خبر میں ہے وہ قریش میں عین ترین عورت ہے فرمایا کہ تم کو علم نہیں ہے کہ حمزہ میرے رضاعی بھائی ہیں اور اللہ نے جس شخص کو شہ میں نکال حرام کیا ہے اسی رضاعی شہ میں بھی حرام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میرا رضاعی چچا تھا اور میرے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دے دی۔ انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ سے دریافت نہ کروں اسے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے میں نے مسئلہ دریافت کیا فرمایا وہ تیرا چچا ہے میں کو اجازت دے دی۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا تھا مرنے نہیں پلایا فرمایا شاید وہ تیرا چچا ہے تیرے پاس اندر آسکتا ہے۔ یہ واقعہ وہی کہ آیت ذیل میں ہے کہ بھڑکے۔ (فصل طہ)۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف فرما تھے کہ میں نے ایک مرد کی آواز سنی جو حضرت حمزہؓ کے گھر میں داخلہ کی اجازت طلب رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کوئی شخص آپ ﷺ کے گھر کے اندر داخلہ کی اجازت کا طلب گار ہے آپ ﷺ نے حضرت حمزہؓ کے رضاعی چچا کے متعلق فرمایا میرے خیال میں ظاہر شخص ہو گا میں نے (یہ سن کر) اپنے رضاعی چچا کا نام لے کر کہ رسول اللہ ﷺ کو تمہارا رضاعی چچا ہے (میرے پاس) اندر آسکتا تھا فرمایا ہاں جو حرمت ولادت (کے رشتہ) سے ہوتی ہے وہی برصاعت (کے رشتہ) سے ہوتی ہے۔ رد الوالد ابو حنیفہ۔

فائدہ: اسلام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک برصاعت تھوڑی ہو یا بہت (چاہے ایک چھل ہو) وہی حرمت پیدا کر دیتی ہے جو نسب سے ہوتی ہے کیونکہ یہ آیت مطلق سے نیز حدیث یحرم من الرضاۃ ما یحرم من النسب بھی مطلق ہے (آیت اور حدیث دونوں میں کی یاد دہانی کی کوئی قید نہیں) ایک روایت میں امام احمد کا قول بھی یہی آیا ہے کہ امام شافعیؒ نے فرمایا برصاعت سے حرمت صرف اس وقت ہو گی جب بھوک کی حالت شراب یا مختلف جاذبات و اوقات میں پانچ مرتبہ بیت بھر کر دودھ پیا ہو۔ ایک روایت میں امام احمد کا قول بھی یہی آیا ہے ایک اور روایت میں امام احمد نے چار مرتبہ کے ضمن مرتبہ کے قائل ہیں ابو ذرؓ، ابن عمرؓ، ابو ذرؓ اور ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے۔ تین مرتبہ کی تعیین کی وجہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک عجمی اور دو چمکیاں حرمت کی موجب نہیں۔ م فضل کی مرفوع روایت میں چمکی اور دو چمکی کی جگہ ایک چمکی اور دو چمکی کا لفظ آیا ہے۔ بعض روایات میں اسلجہ و اسلا جہان کا لفظ آیا ہے مطلب ایک ہی ہے یہ تمام روایتیں مسلم نے نقل کی ہیں۔

احمد ہمسائی، ابن حبان اور ترمذی نے یہ حدیث بحوالہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور حضرت زبیرؓ سے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کی ہے لیکن طبری نے اس کو مضطرب کہا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ نے حضرت زبیرؓ کی وسالت سے رسول اللہ ﷺ کا کفر منکر کیا ہے اور بعض روایات میں عبداللہ بن زبیرؓ اور رسول اللہ ﷺ کے بعض میں بلا واسطہ ابن عبداللہ بن رسول اللہ ﷺ آیا ہے۔ ابن حبان نے بیوں لکھی ہیں جو صحیح بن طرح بیان کی ہے کہ ممکن ہے حضرت ابن زبیرؓ نے اپنے باپ سے بھی سنا اور حضرت عائشہؓ سے بھی اور خود حضور ﷺ کی زبان مبارک سے بھی۔

بخاری نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ابن بن زبیرؓ سے عائشہؓ صحیح ہے بیچ میں حضرت زبیرؓ کی واسطت سے صرف محمد بن زبید کے قول میں ہے اور اس میں ضعف ہے اور اختلاف بھی ہے بعض روایات میں حضرت عائشہؓ کا ذکر نہیں ہے اور سند میں ارسال ہے لیکن ارسال ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نسائی نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کی ہے ابن عبد البر نے کہا یہ حدیث مرفوعہ صحیح نہیں ہے۔

علماء حائلہ نے اسی حدیث کو اپنے مسلک کی تائید میں پیش کیا ہے کیونکہ حدیث میں صرف ایک ذوبار دودھ پینے کو غیر رام فرمایا ہے لہذا تمہا ہا پینے سے حرمت ہو جائے گی۔ جو لوگ کم سے کم پانچ مرتبہ دودھ پینے کو موجب حرمت قرار دیتے ہیں ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے ام المومنینؓ نے فرمایا کہ قرآن میں عشر رضعات معلولہ ذیل ہوا تھا پھر شخص

معلومات سے اس کو مشہور کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو قرآن میں اسی کو پڑھا جاتا تھا۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن میں عشر رضعات نزل ہوا تھا۔ پھر اس سے پانچ منسوخ کر دیے گئے اور پانچ رضعات رہ گئے اور رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو اس وقت تک امویہ کی تھا (یعنی اسی کو پڑھا جاتا تھا) ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی نص متواتر کے مقابلہ میں حدیث آسان قابل وقت ہے اور قدس کے وقت احتیاطاً تحریم کو ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ حضرت عائشہؓ کی حدیث اگرچہ منہ کے لحاظ سے صحیح ہے مگر واقع میں متروک ہے ورنہ لازم آئے گا کہ حضور ﷺ کی وفات تک قرآن میں خمس معلومات کی قرأت کی جاتی تھی (یعنی حضور ﷺ کی وفات کے بعد قرآن جمع کرنے کے وقت اس لفظ کو کھنڈر دیا گیا) اس صورت میں رواضع کی بات صحیح مافیہ نہ ہو گی کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو گیا حالانکہ یہ کل کفر ہے اس سے آیت وانا لانقلک کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اگر حضرت عائشہؓ کے قول کی توجہ اس طرح کی جائے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہونے والا نہ تھا تو اس کی قرأت میں مراد ہے حضور ﷺ کی وفات کا زمانہ قریب آجایا تو مطلب اس طرح ہو جائے گا کہ عشر معلومات کا نسخ تو خمس معلومات سے ہو گیا تھا پھر حضور ﷺ کی وفات سے کچھ تھوڑا پہلے خمس معلومات بھی منسوخ ہو گیا یعنی صحیح ہے حضرت ابن عباسؓ سے جب کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں ایک بار دودھ پینے سے حرمت نہیں ہوتی تو فرمایا میں نے ایسا تھا پھر یہ منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا امر رضاعت بھی موجب حرمت ہے جب حضرت ابن عمرؓ سے کہا گیا کہ حضرت ابن زبیرؓ تو فرماتے ہیں کہ ایک دو بار پینے سے حرمت نہیں ہوتی فرمایا اللہ کا فیصلہ ابن زبیرؓ کے فیصلے سے بڑھ کر ہے اللہ نے فرمایا ہے و امساھا نکم الا انی ارضعکم (یعنی اس آیت میں ایک دو بار پینے کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا) اگر حضرت عائشہؓ کے قول کو نفی رسولی اللہ وہی فیہما بقر کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ وفات کے وقت پانچ رضعات کا حکم قرأت میں موجود تھا تو یہ مطلب غلط ہے کیونکہ قرأت کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے حکم سے نہیں ہوتا۔

مسئلہ :- مدت شیر خوارگی کے بعد دودھ پینا موجب حرمت نہیں کیونکہ اس سے نہ تولد ہوتی ہے نہ نمو۔ مدت رضاعت کے بعد دودھ پلانے والی کو ماں نہیں کہا جاتا۔ (ادوار طہاری) کے نزدیک ہر نسل میں شیر خوارگی سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ابو حذیفہؓ کی بیوی سیدہ جنت سمیل نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ سالم ابو حذیفہؓ کے حلیف ہیں ان کے آنے سے میں ابو حذیفہؓ کے چروہ پر کچھ ناگوری محسوس کرتی ہوں فرمایا سالم کو تو پانچ بار دودھ پلاؤ تو اس کی عزم ہو جائے گی۔ رواؤ اللہ فیہ۔ مسئلہ غیر روئے اس حدیث میں تعداؤ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ باجماع علماء یہ حدیث منسوخ ہے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان روایہ صحیح ہے کہ صرف وہ رضاعت موجب حرمت ہے جو پستان سے ہو اور انتڑیوں کو کھلانے والی ہو۔ حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے یہ حدیث ترمذی نے بیان کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے ابو داؤد نے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ صرف وہی رضاعت موجب حرمت ہے جس سے گوشت پیدا ہو اور بچوں میں نمو ہو۔ صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت آئی ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک آدمی موجود تھا فرمایا عائشہؓ یہ کونسا ہے میں نے عرض کیا میرا دشمنی بھائی ہے فرمایا عائشہؓ اپنے بھائیوں کو دیکھ لیا کہ وہ رضاعت (وہی موجب حرمت ہے جو) بھوک سے ہو (یعنی دودھ پینے کے زمانہ میں ہو)۔

مسئلہ :- موجب حرمت رضاعت کی مدت دو سال ہے امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ، امام مالکؒ، سعید بن مسیبؒ، مرداد اور شعبہؒ کا یہی قول ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ ابن ابی شیبہؒ نے حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ثعلبیؒ کی طرف بھی اسی قول کی نصیحت کی ہے۔ امام مالکؒ کے تین قول اور بھی مروی ہیں: ایک قول میں دو سال ایک ماہ دوسری روایت میں ایک سال دو ماہ آئے ہیں اور تیسری روایت میں کوئی حد دو مدت نہیں ہے جس تک بچہ جائز نہ ہو وہی مدت رضاعت ہے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک دو سال چھ ماہ اور لازم قر کے نزدیک تین سال مدت رضاعت

چلا آئے (گنہ مصلوبہ پر کٹا) لفظ وارہ میں مجموعہ مجاز اور وہ قیاس باجماع علماء یہودیوں کی تمام پوجاں اور نواسیاں خود قرہی ہو لیں اور دور کی داخل ہیں اور ان عورتوں کی نسل کو بھی یہ لفظ شامل ہے جن سے ملکیت یا شہر ملکیت کی وجہ سے قربت کر لی ہو۔ بلکہ لام صاحب کے نزدیک تو حرمیہ کی تمام نسلی نسل کا یکی حکم ہے۔

الذی فی شجرہ کھڑے جو تہمدی کی گود میں (یعنی ذریعہ پرورش) ہوں بالاجتماع یہ شرط احترازی نہیں (کہ اگر وارہ ذریعہ پرورش نہ ہوں تو حلال ہو جائیں) بلکہ عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ شیم لڑکیاں سوخیلے باپوں کی پرورش میں آجانی ہیں اس لئے اس قید کو ذکر کر دیا۔ وادو کے نزدیک قید احترازی ہے یعنی جو وارہ ذریعہ پرورش نہ ہوں وہ حلال ہیں عید الرزاق اور ابن ابی حاتم نے صحیح اسناد کے ساتھ حضرت علی کا قول بھی یہ بیان کیا ہے اگر وادیا حضرت علی کا یہ قول ثابت ہو جائے تو پھر مطلق وارہ کی حرمت پر اجماع صحابہ ثابت نہ ہو گا بلکہ اجماع سے قرن اول کے بعد کا اجماع مر لو ہو گا۔

فمن نساکھ لہ فی ذلک منہم من نساکھ کی صفت ہے اور باجماع علماء قید احترازی ہے (یعنی جن عورتوں سے قربت نہ کی ہو ان کی بیٹیاں حرام نہ ہوں گی) یہ دونوں نسا نکم کی صفت نہ ہو گی کیونکہ دونوں کے حامل مختلف ہیں اور ایک معمول پر وہ مختلف عاملوں کا عمل نہیں ہو سکتا صرف فراہ کا ایک قول اس کا ثبوت ہے۔

ترکیب عبارت :- من نسا نکم کا تعلق فعل محذوف سے ہے اور فی حجوہ کم اسی سے متعلق ہے اس وقت قول الذکر الہی کا یہ صلہ ہو گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی حجوہ کم کی ضمیر سے من نسا نکم حال ہو لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کو ربانیکم سے حال قرار دیا جائے۔ اس صورت میں من نسا نکم کا تعلق امہات سے نہ ہو گا کیونکہ ربانیب سے تعلق ہونے کی بناء پر من نسا نکم میں من ابتداء ہو گا اور امہات سے تعلق کی بناء پر من یہاں ہو گا اور جمہور کے نزدیک ایک لفظ کا (ایک حالت میں) دو مختلف معانی پر صل نہیں کیا جاسکتا بلکہ امام شافعی عموم مشترک کے جواز کے قائل ہیں اس کے علاوہ ایک غریبی یہ ہو گی کہ جب من کو یہاں لکھا جائے گا تو اس کا حال ہونا بھی صحیح ہو گا تو اس کا یہ معنی ہو گا کہ من نسا نکم جس طرح ربانیبکم سے حال ہے اسی طرح نسا نکم (جو امہات نسا نکم میں مذکور ہے) سے بھی حال ہے اور یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں کہ وہ الحال دو ہوں اور دونوں کا حال ایک ہو ربانیبکم تو مرفوع ہے اور نسا نکم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے ہاں اگر لفظ من اتصالیہ (یعنی شخص ملا بہت اور مصاحبت کے لئے) ہوتا ابتداء ہوتا یہاں تو دو معنی مختلف نہ ہوں گے اس وقت من شخص مصاحبت کے لئے ہو گا اور امہات سے بھی حال ہو گا اور ربانیب سے بھی کیونکہ دونوں مرفوع ہیں اور دونوں کا رفع ایک ہی جہت سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ توجہ دور تو کار ہے اس کے علاوہ حدیث مرفوعہ اور اجماع علماء کے خلاف ہے ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ اس عورت کی ماں سے نکاح کرے خود جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن ابیہ اور عثمان بن صہب جو اس سند میں اور نوای ہیں دونوں مکرور ہیں۔

شیخ ابن حجر نے لکھا کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نہایت قوی سند سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیدے یا عورت مر جائے اور جماع کی نوبت نہ آئی ہو جب بھی اس عورت کی ماں سے اس شخص کو نکاح کرنا درست نہیں۔ طبرانی نے اس مسئلہ پر اجماع ہونا بیان کیا ہے لیکن حضرت زید بن ثابت کے قول کے متعلق روایات میں

۱۔ روایت میں قیاس ہے کہ کسی شخص کو اپنی بیوی کی ماں پر نہ آگئی ہو یہی سے اس نے قربت نہیں کی تھی اس نے حضرت ابن مسعود سے مسئلہ پوچھا آپ نے حکم دیا کہ یہی کو طلاق دے کہ اس کی ماں سے نکاح کر سکتے ہو اس شخص نے ایسا کر لیا اور چند بچے بھی پیدا ہو گئے کچھ بچے دیکھے۔

اختلاف ہے منہ ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اگر بھلا نہ کیا ہو اور طلاق دیدے تو حضرت زید کے نزدیک مطلقہ کی ماں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بھلا سے قبل عورت مر جائے تو اس کی ماں سے نکاح کرنے کو آپ مکروہ جانتے تھے۔ مالک نے یحییٰ بن سعید کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت زید سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی کی بیوی بھلا سے پہلے ہی مر جائے تو کیا اس کی ماں سے اس کے لئے نکاح کر جائز ست ہے فرمایا نہیں۔ ماں کا کوئی حال وضاحت سے نہیں بیان کیا گیا ہے (بھلا کی) شرمسار بھاب کے متعلق ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں کی حرمت (بھلا سے) مشروط ہے۔ بھابہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن ابی شیبہ وغیرہ نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابن عباس کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت ابن زبیر کا بھی یہی قول منقول ہے۔ اگر حضرت علی اور بھابہ کا قول مذکور روایات صحیح ثابت ہو جائے تو طبرانی کے قول میں جو اجماع کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوگی کہ صحابہ اور تابعین کے دور کے بعد علماء کا اجماع ہے کہ ماں سے ہر حال نکاح جائز نہیں خواہ بیوی سے بھلا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

میں باہر تقدیر کے لئے ہے یعنی تم نے عورتوں کو پردہ کے اندر داخل کر لیا ہو یا مصاحبت کے لئے ہے یعنی تم ان کو لے کر پردہ کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ پردہ میں داخل ہونے سے بطور کنایہ بھلا مراد ہے جیسے عرب کا محاورہ ہے انہی علیہا وضرب علیہا الحجاب اس عورت پر خیرہ نصب کر دیا اور پردہ لگا دیا یعنی بھلا کہہ کر عورت کو شہوت سے چھوٹا اور اندرونی شرم گاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھ لینا لام اعظم کے نزدیک بھلا کے حکم میں ہے۔

قَوْلَانِ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَالْتَمَسْتُمْ حُلْمًا
بھلا کر کے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (ممكن تھا کہ غیرہ خولہ کوہ خولہ پر قیاس کر کے غیرہ خولہ کی بیٹیوں سے بھی نکاح کو حرام سمجھ لیا جاتا اس) قیاس کو دفع کرنے کیلئے صراحتاً فرمایا کہ غیرہ خولہ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگرچہ بطور اشارہ گذشتہ آیت میں (انتم دخلتم بھلا) سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی (لیکن صراحت نہیں تھی اس جگہ صراحت ہے)۔

وَحَلَّلَ كَيْفًا
اور حرام کی گئی ہیں بیویاں۔ حلالی منع ہے حلیہ کی حلیہ کا معنی ہے بیوی، بیوی کو حلیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے لئے حلال ہوتی ہے۔ (اس صورت میں تفصیل بمعنی منقول ہو گا) یا یہ وجہ کہ عورت شوہر کے ہنر پر فراکش ہوتی ہے (اس صورت میں تفصیل بمعنی فاعل ہو گا۔ اول معنی کے لحاظ سے حلیہ کا مصدر حل ہو گا اور دوسرے معنی پر مصدر حلول ہو گا)۔

جن عورتوں سے بیٹوں نے حلیہ کیا ہے ملکیت بھلا ملکیت بھلا کر لیا ہو گا وہ بھی بیویوں کے حکم میں آجائیں گی یہ مسئلہ اجماعی ہے اور جن عورتوں سے بیٹوں نے نہ کیا ہو لام اعظم کے نزدیک باپ کے لئے ان کی حرمت بھی منکوحہ کی طرح ہے۔
اَلَّذِي يَنْبَغِي
تمہارے بیٹوں کی عموم جواز کے طور پر لفظ انہما قائم قرون کو شامل ہے پوتے ہوں تو اسے ہوں غرض شیے تک بیٹوں اور بیٹیوں کے تمام بیٹوں کو شامل ہے۔

اَلَّذِي يَنْبَغِي مِنْ اَصْلَابِكُمْ
جو تمہاری پشت سے (یعنی نسل سے) ہوں اس قبیلہ سے منہ بولا بیٹا خارج ہو گیا اہل عرب منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے تھے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ لکن جرتا کہتے تھے میں نے عطاء سے آیت و حلالی انہما لکم الذین من اصلا بکم کی تشریح دریافت کی عطاء نے جواب دیا ام انہیں میں کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب زید بن حارثہ کی بیوی سے نکاح کر لیا تو مشرک چہ بیگونیوں کرنے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آیت و ما جعل الذیاء

(بقیہ) اہل عرب کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے یہ مسئلہ پوچھا دوسری روایت میں آیا ہے کہ صحابہ سے دریافت کیا سب نے جواب دیا جائز نہیں۔ جب آپ کو قذف کر دیا تو اس شخص سے فرمایا عورت تجھ سے لے کر حرام ہے حسب الحکم اس شخص نے عورت کو پھونڈ دیا، میں کہتا ہوں اس کو چہیں ثابت ہو تا ہے کہ اس مسئلہ پر صحابہ کا اجماع تھا۔ ۱۲

اکم ایضا کہم بھی نازل ہوئی اور آیت مآکان محمد ابنا الحد من وجہ اللکم بھی نازل ہوئی۔ نسبی پوچھو تو اس کا جواب بالواسطہ ہو یا بالواسطہ اس آیت سے خارج نہیں ہوا کیونکہ یہ سب صلیبی نسل سے ہوتے ہیں۔ رہا رضائی چنانچہ اس کی فروغ تو اس قید (من اصلاہکم) سے وہ ضرور خارج ہو گئے مگر ان کی بیویوں کی حرمت حدیث بحرم من الرضاع مباحہم من النسب سے ثابت ہے اور اس پر اجماع بھی متفقہ ہو چکا ہے۔

وَ اَنْ تَجْعَلُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ
اور حرام ہے دو بہنوں کو بیچ کرنا۔ یعنی نکاح میں جمع کرنا اور ملکیت کی وجہ سے دونوں سے بچ کرنا لیکن دو نسبی بہنیں ہوں (۱) اور رضائی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت حدیث کی وجہ سے نہیں بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت کی طرح ہے دونوں بہنیں نسبی حقیقی ہوں یا علاقائی یا رضائی یا رضائی حقیقی یا رضائی رضائی، لیکن اگر ایک بہن سے نہ لایا گیا ہو تو دوسری سے نکاح کرنا حرام نہیں جیسے ایک بہن کے مرنے کے بعد یا طلاق دیدے سے فوراً عدت گزار جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح حرام نہیں۔

حدیث اور اجماع کی وجہ سے مندرجہ ذیل دو صورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا درست نہیں۔ پھر بھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کوئی عورت اور اس کے باپ یا ماں کی پھر بھی یا دونوں میں سے کسی کی خالہ یا دادا یا نانا اور دلائی جانی کی پھر بھی خواہ کتنے ہی لوہر کی ہو اور باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کو اس کی پھر بھی کے ساتھ بیچ نہ کیا جائے۔ عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ جمع کیا جائے۔ (متفق علیہ) ابو داؤد ترمذی اور دہلوی کی روایت ابن القلاء کے ساتھ ہے پھر بھی پر بھتیجی سے نکاح نہ کیا جائے اور نہ بھتیجی پر اس کی پھر بھی سے اور نہ خالہ پر اس کی بھانجی سے اور نہ بھانجی پر اس کی خالہ سے نہ چھوٹی پر بڑی سے نہ بڑی پر چھوٹی سے۔ نسائی کی روایت میں آخری جملہ نہیں ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بغدادی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور ابن عبد البر نے مختلف سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس کو نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے احمد اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن حبان نے اور حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے ضعیف سند کے ساتھ ابن ماجہ نے اور حضرت علیؓ کی روایت سے بڑھانے اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے ابن حبان نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی بی بی زینبؓ اور حضرت ابولہامہؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت سرہنؓ جنہیں جناب بھی اس حدیث کے ناقل ہیں۔ ابن عدی نے اور صحیح میں ابن حبان نے مکرر کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ پوری حدیث بیان کی ہے جس کے آخر میں اتکا اندہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ان عورتوں کے آپس کی قربائیں منقطع کر دو گے۔

ابو داؤد نے مسند میں مسینی بن طلحہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی عورت سے اس کی قرابت اور (یعنی اصل یا نسل) پر نکاح کرنے سے اس اندیشہ کے تحت ممانعت فرمائی ہے کہ اس سے قربت کٹ جائے گی۔ ابن حبان نے یہ حدیث ابن القلاء کے ساتھ روایت کی ہے کہ تم اگر ایسا کر دو گی تو ان کی قربائیں کاٹ دو گی۔

اور رضائی بہنوں کو (نکاح وغیرہ میں) بیچ کرنے کی ممانعت پر اجماع سلف و تابعہا ہے کہ جس طرح قرابت نسبی منقطع کرنا حرام ہے اسی طرح رضاعت کا نا بھی ممنوع ہے۔ اگر اہم مرشد کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی حدیث منقول ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ غوثی نے کہا میں حضور ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت سامنے سے آئی حضور ﷺ نے اس کے لئے چادر مہر کہ بچھا دی اور وہ چہرہ لگی جب وہ چلی گئی تو بھلا لیا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو روک دیا تھا۔ وہ لو ابو داؤد۔

خلاصہ بیان یہ ہے کہ نسب و رضاعت دونوں سلسلوں میں عورت کے لئے شوہر کے اصول و فروع سے منقطع نکاح حرام ہے اور شوہر کے لئے عورت کے اصول سے تو منقطع نکاح ناجائز ہے اور عورت کی فروغ سے اس وقت ناجائز ہے جب عورت سے قرابت کر لی ہو اور زوج و زوجہ کے اقداب میں سے سوائے نسبی ستونوں کے اور کسی سے نکاح ناجائز نہیں ہاں قطعاً رحم اور رضاعت منقطع ہونے کے اندیشہ سے ایسی دو صورتوں کو جمع کرنا ناجائز ہے جن میں سے ایک دوسری کی اصل قرابت کی

لررأ ہو۔ ولله اعلم۔

ہر جو کڑی یا بھنی منوعہ اور قوی سے کلچ پر عذاب ہو گا مگر ممانعت کے حکم سے پہلے جو ہر چکا اس پر عذاب نہ ہو گا یہ مطلب کہ جو پہلے کڑی چکا اس پر اللہ ممانعت نہیں کرے گا معاف فرما دے گا اور صورت میں ممانعت نہ ہو سکتی ہو گا جو کسی کے لئے لاد ہے اور دوسری صورت میں اشتہار منقطع ہو گا۔

بِإِذْنِ اللَّهِ كَانَ مُحَمَّدٌ خُذْرًا وَجِيهًا ﴿۱﴾ بلا شیعہ اللہ حضور خیم ہے معاف کر دے گا اور ہم فرمائے گا۔ قانون خداوندی کو نہ جانے کا بند مقبول ہو جائے گا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وما کان اللہ لیضل قومًا بعد انہما ہم حتی ینزلہم منہم لہم ما یصلون دوسری کیفیت میں آیا ہے وما کان اللہ لیضل حتی ینزلہم رسولاً۔

﴿چوتھا پارہ ختم﴾

۱۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر دو بھیل آپس میں بھیجیں ہوں اور ایک کے بعد دوسری سے خبر کیا جائے تو کیا جائز ہے؟ آپ نے اس کی ممانعت فرمادی اور فرمایا دونوں کو حج کرنے کی اجازت دے دینی پس کہتا امام ایک اور امام ثانی نے بروایت شیعہ ابن ذریعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت کلثمؓ سے دو رسول کو ملکیت میں بخیر کرنے (اور دونوں سے صلہ کرنے) کا مسئلہ پوچھا فرمایا ایک کہیت نے دونوں کو حلال کہا ہے اور دوسری کہیت نے حرام کہا ہے اور میں قول کیا تھا کہ سنا کہ سنا کہی نے حضرت کلثمؓ کے پاس جا کر ایک اور صحابی سے دریافت کیا میرے خیال میں وہ حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ تھے اصول نے فرمایا کہ میرا کچھ اختیار ہو تا تو ہر میں کسی کو بھیج کرتے پتا تو اس کو میرا تک سزا دیا لیکن الامام علیؓ کی روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے دو کھنوکھوں کے مسئلہ میں فرمایا ایک کہیت نے دونوں کو حلال قرار دیا ہے اور دوسری کہیت نے حرام نہ حکم ہے نہ ممانعت۔ لیکن حلال کہتا ہوں نہ حرام اور خود میں کرتا ہوں نہ میرے اہل خانہ و اہل بائیں البیہ و خارجی، ابنیہ و غیرہ یعنی نے حضرت امیہ مسعود کا قتل بھی کیا ہے کہ جو حرمت کو اور ہر قوی کی ہے وہی صحابہ و پیروں کی حرمت کا ہے سوائے قتل کے (کہ ہندو یا دیکھنے کی کوئی حد لا سقار میں اور نکلیں میں چلا اور قوس سے نیچہ نہیں دیکھ سکتا) کیا قول عبد الرزاق نے حضرت علیؓ یا کسی یا کسی کا بھی نقل کیا ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت علیؓ یا حضرت علیؓ کا یہ قول کہ ایک کہیت نے دونوں کو حلال کہا ہے اور دوسری کہیت نے حرام میں سے مرد ملک کا اہل نہیں ہے بلکہ مردا یہ ہے کہ جب عمر ہمارے محل و دونوں موجود ہیں تو حکم کو محفل پر ترجیح ہے ابن عبد البر نے فقہ کا دیکھ لیا ہے کہ ابان بن حار نے آپ سے پوچھا کہ دو بھیل یا بھیل میں سے ان کو قیمت میں حاصل کیا ہے اور ایک کے بھیل سے میری اولاد بھی ہوئی ہے اس میں دوسری سے رغبت کرنا چاہتا ہوں کیا کرنا فرمایا جس سے تم صلہ کرتے تھے پہلے اس کو آؤ اور دوسری سے قربت کرنا۔ پھر فرمایا ملک بھیلوں کی دست کا بھی وہی حکم ہے جو آؤ اور قوی کے محفل قربت میں ختم حرمت آیا ہے سوائے قتل کے یا فرمایا سوائے چار کے اور صلہ و ممانعت کی حرمت کا بھی بھی حکم ہے جو ملک اللہ میں کسی حرمت کا ہے۔ (از موقف قدس سرہ)

کتاب ادعیہ، عملیات و تعویذات، طب و معالجات

آئینہ عملیات	مغرب عملیات و تعویذات	مولانا عزیز الرحمن
اصلی چواہر خمسہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ محمد عزت گویداری جلد
اصلی بیاض محمدی	مغرب عملیات و تعویذات	شیخ محمد تصانوی
اعمال قرآنی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے دہلی کے مغرب عملیات و تعویذات	مولانا محمد یعقوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے گھریلو نسخے	
بہنات کے پراسرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	طہیر حسین چشتی
حصن حصین	عربی دعائیں مع ترجمہ اور شرح اردو	امام ابن جزالی
خواص حبنا اللہ و نعم الوکیل	اردو	شیخ ابوالحسن شاذلی
ذکر اللہ اور فضائل درود و شریف	مولانا مفتی محمد شفیع	
ذاد العید	فضائل درود و شریف	مولانا اشرف علی تھانوی
شمس المعارف الکبریٰ	تعویذات و عملیات کی مستند کتاب	علامہ بونی
طب جسمانی و روحانی	ایک مستند کتاب	امام غزالی
طب روحانی مع خواص القرآن	مستند آئی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب نبوی کلاں اردو	امام ابن قیم الجوزیہ جلد	
طب نبوی حور	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
علاج الغرباء	غیب ہوائی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
کمالات عزیزی	حضرت شاہ جمد و مہر محمد دہلوی کے مغرب عملیات	
میوے والد ماجد اور ان کے مجرب عملیات	مولانا مفتی محمد شفیع	
مناجات مقبول سہم	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	عربی بہت چھوٹی سی سائز	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	انگلیش میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمانی	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف مکتوی
مشکل کشا	تمام دینی و دنیوی مقامات کے لئے مجرب مانیں۔	مولانا امجد علی دہلوی
مصیبت کے بعد راحت یہ ہمارا دافع الافلاس	مولانا مفتی محمد شفیع	
نافع الخلائق	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	عاجی محمد زار خان
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

عربی کے نپانے لغت پر شاہکار تصانیف

قاموس الفاظ القرآن الکریم اردو
ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی راجہ و فیض محمد الہ آبادی

کلمات القرآن
ڈاکٹر حنفی میاں صاحب مدنی

مختار الصحاح اردو
ڈاکٹر محمد چوہدری محمد الہ آبادی

المعجم جامع اردو عربی لغت

ہمیں یہ دعا ہے کہ اس سے عربی و پشتو کی ہر قسم کی
تلاش اور تحقیق میں سہولت ملے۔ لغات کا ادنیٰ
قدار پر مشتمل۔ صفحات ۱۰۰۰ اعلیٰ قیمت کاغذ
اصلی جلد سائز ۱۰x۷

المنجد جامع عربی اردو تصانیف

یہ لغت سے شائع ہونے والی مشہور زبان لغت
المنجد کے مصنف کا مستند ترجمہ ہے۔ سائز ۱۰x۷
معاذات اللہ۔ ۱۰۰۰ صفحات
اصلی جلد سائز ۱۰x۷

قاموس الاصطلاحی

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

قاموس القرآن

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

لغات القرآن

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

بیان اللسان

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

فرہنگ نامہ جدید

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

فرہنگ فارسی

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

عربی کے جدید لغات

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

عربی بول چال

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

عربی صفوة المصادر

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

عربی بول چال

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

مصباح اللغات

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

قاموس لمدنی

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

لغات کشوری

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

جامع اللغات

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

عربی صفوة المصادر

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

عربی بول چال

ڈاکٹر محمد امجد علی صاحب مدنی
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷
۱۰۰۰ صفحات سائز ۱۰x۷

